敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

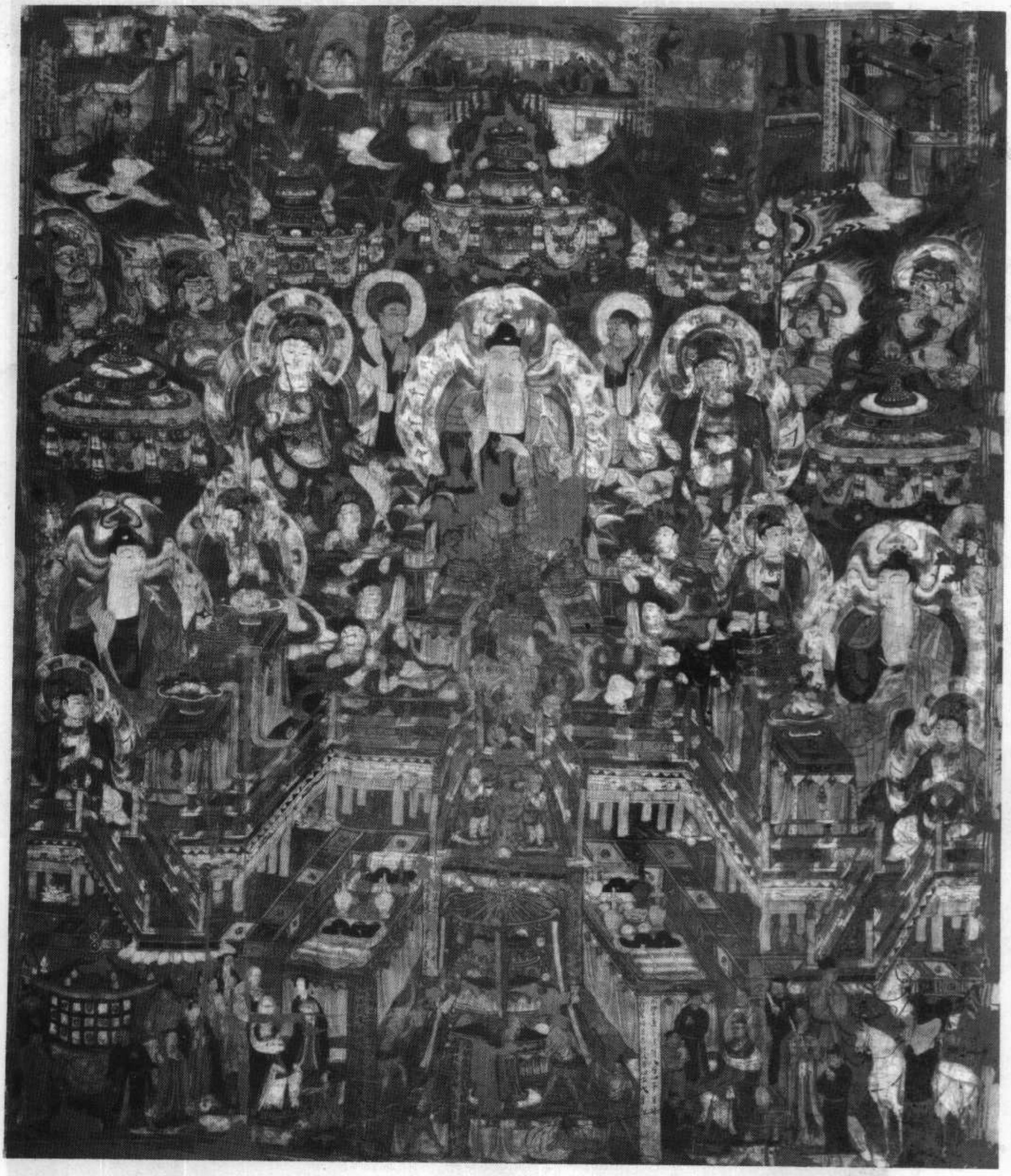
黃永武博士 主編

第 36 册

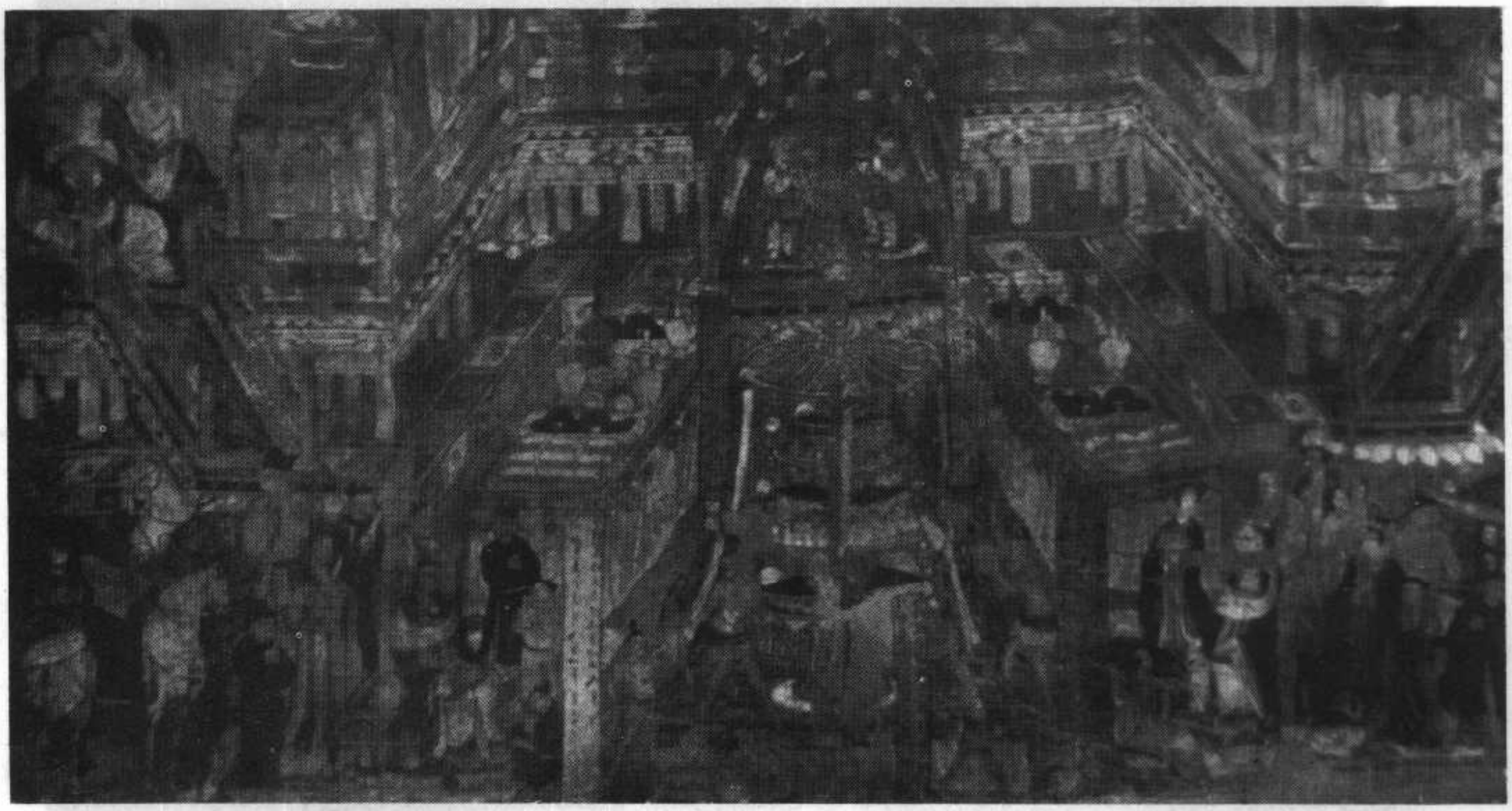
斯 4401 ～ 4595 號

新文豐出版公司 印行

號 458 美



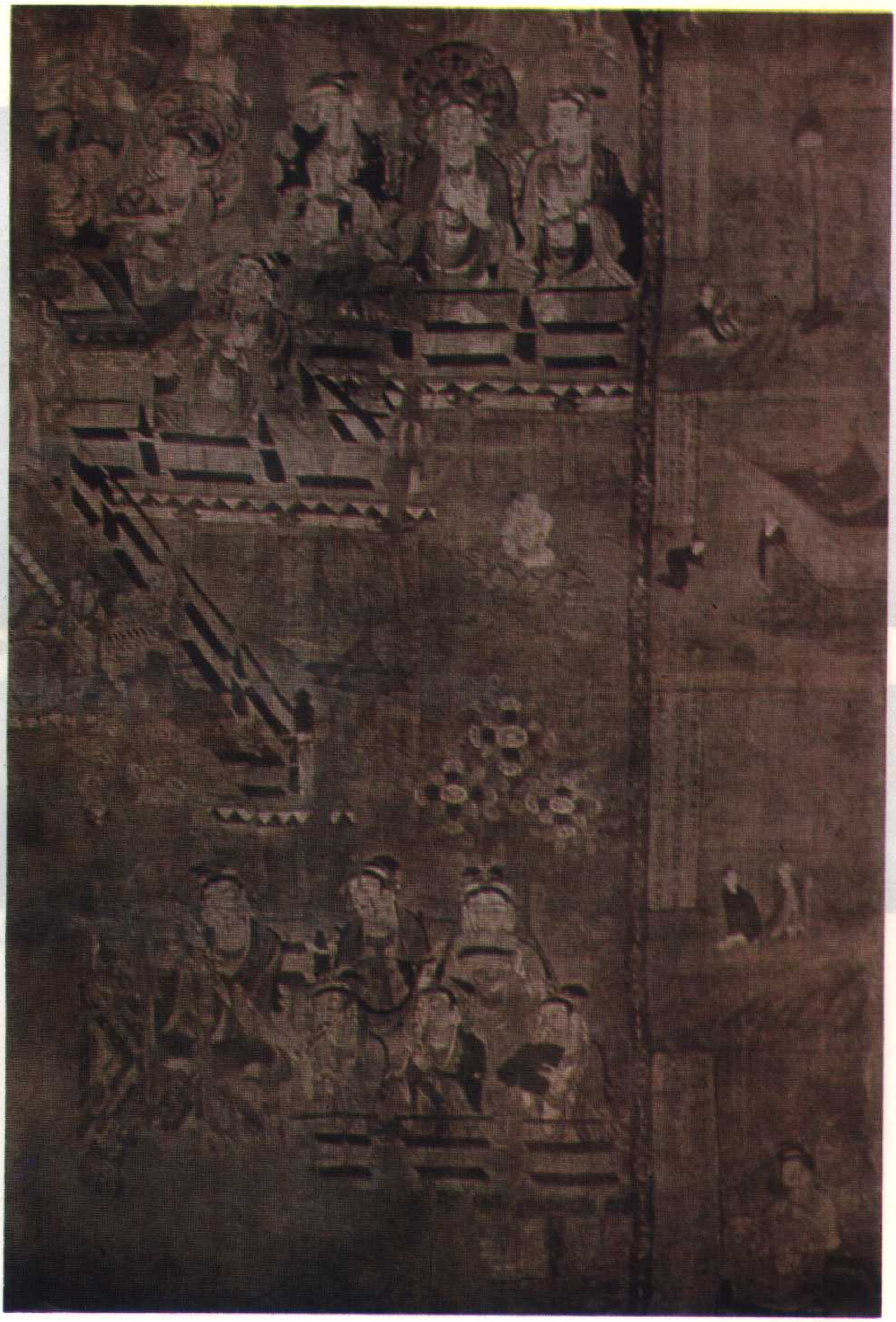
號 459 美



（大放部局之號 459 美即）號 460 美

（大放部局之號 459 美即）號 462 美

（大放部局之號 459 美即）號 461 美



號 463 美

號 464 美

供養
六弟識後中盛隆有感一心
衆生度代如電光 頂史第畫即无常
慈悲觀音濟群品 處何世間作橋梁
捨施淨財成真像 光明曜晄鮮含莊
惟願亡者生淨土 三途免苦上天堂
時大德會戒癸午歲七月十五日畢功記

號465 美

美 466 號

號 467 美

敦煌寶藏第三十六册目錄

斯四四〇一號　雜阿毘曇心論卷第五　一
斯四四〇一號背面　如來成道俗文　一
斯四四〇二號　光讚經卷第八　二
斯四四〇三號　大般若波羅蜜多經第一百十七　四
斯四四〇四號　觀無量壽佛經　六
斯四四〇五號　妙法蓮華經卷第三　一三
斯四四〇六號　般若波羅蜜多心經　一四
斯四四〇七號　歸依三寶文　一五
斯四四〇八號　佛說長阿含經相應品　一七
斯四四〇八號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　一八
斯四四〇八號背面　瑜伽論疏釋（擬，參見瑜伽論記卷一下及卷二上）　一八
斯四四〇九號　般若波羅蜜多心經（五通）　一九
斯四四一〇號　大般若波羅蜜多經卷第三百三十七　二四
斯四四一一號　樊崇聖納筆賬　三五
斯四四一一號背面　佛說稻芊經　三六
斯四四一二號　沙彌十戒文　三六
斯四四一三號　二月八日佛誕頌辭　三八
斯四四一三號背面　求受戒文　三八
斯四四一四號　大乘百法明門論疏釋（擬，三所緣緣、三可薰性、五十一心所法、及遍行五、別境五、善十一等參見大乘百法明門論開宗義記。我執習氣亦有二種云云，參見斯三九六號唯識三十論要釋）　三九
斯四四一五號　大般涅槃經卷第三十一　五一
斯四四一六號　佛經（大曼拏羅阿闍梨三藏沙門智慧輪述示教指歸）　五八
斯四四一七號　俗講儀式　五九
斯四四一八號　大乘稻芊經隨聽疏（較大正藏八十五册所錄者省略三段）　五九

斯四四一八號　略抄一卷（佛經律部）　六〇
斯四四一九號　大寶積經卷第三十　六三
斯四四二〇號　佛經疏釋　六四
斯四四二一號　大乘無量壽經　六四
斯四四二二號　妙法蓮華經卷第五　六六
斯四四二三號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十四　八一　八二
斯四四二四號　金光明經卷第四　九二
斯四四二五號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十二　九三
斯四四二六號　大般涅槃經卷第十二　一〇五
斯四四二七號　願文　一〇五
斯四四二八號　印沙文　一〇六
斯四四二九號　五臺山讚　一〇七
斯四四二九號背面　光讚經卷第四　一〇八
斯四四三〇號　老子注　一一一
斯四四三〇號背面　四分律小抄一本　一一五
斯四四三一號　佛說解百生怨災陀羅尼經　一一六
斯四四三二號　大智度論卷第七十九　一一七
斯四四三三號　太玄真一本際經卷第四（道性品）
斯四四三三號背面　醫方（眼藥、治身虛目暗精氣衰方、治陰冷熱方、治女人交接輒血出方、治陽令大方）
斯四四三四號　大方等大集經卷第五　一一三
斯四四三五號　妙法蓮華經卷第一　一一二
斯四四三六號　金剛般若波羅蜜經　一一一
斯四四三七號　曇無德律部雜羯磨　一一九
斯四四三八號　大智度論疏（擬，問四月六齋日及釋提摩那民而說偈言六齋神足日及某甲受戒等均參見大智度論卷第十三、及法苑珠林卷八十八）　一一八
斯四四三九號　戒注合注戒一卷（出曇無德律部）　一一四
斯四四三八號背面　十恩德　一一四
斯四四〇號　金剛般若經卷上　一一四
斯四四一號　般若波羅蜜多心經　一一五
斯四四二號　四分律比丘含注戒本卷下　一一五
斯四四三號　維摩讚　一一五
斯四四三號背面　乾元寺宋苟兒諸雜難字一本　一一五
斯四四四號　佛經戒律疏（廣略二教流通分）　一一五
斯四四四號背面　再遊山陰先寄郡中友人、贈秀峰上人詩二首、　一一五

大乘密嚴經密嚴會品第一、僧名錄　一五四

斯四四四四號背面　社司轉帖　一五四

斯四四四五號　何願德貸褐契、陳佛德貸褐契　一五五　一五六

斯四四四五號　庚寅年貸褐賬

斯四四四六號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十三　一五六

斯四四四七號　佛經袂次　一五七

斯四四四八號　大乘密嚴經卷中　一五九

斯四四四九號　大般若波羅蜜多經卷第九　一七二

斯四四五〇號　妙法蓮華經卷第五　一八四

斯四四五一號　禮懺文　一九六

斯四四五二號　開運三年（西元九四六）算會癸卯年（天福八年、西元九四四）油糧賬、開運三年（西元九四六）算會甲辰年（開運元年、西元九四四）油糧賬　一九八

斯四四五三號　使者壽昌都頭張薩羅賛副使翟哈丹等牒　一九九

斯四四五四號　結壇散食文　一九九

斯四四五五號　維摩詰不思議經釋僧肇序（參見斯二四六九號及淨名經集解關中疏）　二〇一

斯四四五六號　太子須大拏經一卷　二〇三

斯四四五六號　救苦觀世音經　二〇三

斯四四五六號　護身經七佛六神名　二〇五

斯四四五七號　佛經神咒　二〇六

斯四四五八號　印沙佛文（參見斯六六三號）　二〇六

斯四四五九號　佛經疏釋（釋南能頓宗北秀漸宗）　二〇七

斯四四五九號背面　押衙王留子狀　二〇七

斯四四六〇號　釋家雜文　二〇八

斯四四六一號　妙法蓮華經卷第六　二〇九

斯四四六二號　金剛般若波羅蜜經　二二三

斯四四六三號　藥師經　二三〇

斯四四六四號　賢愚經卷第一梵天請法六事品第一　二三七

斯四四六四號　賢愚經卷第六月光王頭施品第三十　二三九

斯四四六四號背面　禮懺文　二四五

斯四四六五號　佛經戒律疏　二四八

斯四四六六號　妙法蓮華經卷第一　二五三

斯四四六七號　大般若波羅蜜多經卷第三百七　二五五

斯四四六八號　賢愚經卷第六月光王頭施品第三十　二五六
斯四四六九號　金光明最勝王經卷第八僧慎爾耶藥叉大將品第十九　二五八
斯四四七〇號　羯磨　二五九
斯四四七〇號背面　乾寧二年張承奉李弘願布施疏　二六一
斯四四七一號　大般若波羅蜜多經卷第二十二　二六二
斯四四七二號　圓鑒大師雲辯上君王詩十首　二六三
斯四四七二號　右街僧錄、圓鑒大師雲辯進十慈悲偈、右街僧錄圓鑒大師雲辯與緣人遺書　二六三
斯四四七二號背面　辛酉年張友子新婦身故聚贈曆　二六五
斯四四七三號　大晉皇帝祭文　二六六
斯四四七三號　大晉與北朝皇帝書、大行皇帝諡狀　二六七
斯四四七三號　集賢相公遭母喪盡七後起復表　二六八
斯四四七三號　亡妣秦國太夫人祭文　二七〇
斯四四七三號背面　都頭張進遇與三傳書　二七〇
斯四四七三號背面　將仕郎前守滄州南皮縣令王謙上侍郎書　二七一
斯四四七三號背面　鄉貢進士譚象啓　二七二
斯四四七四號　釋門雜文　二七四
斯四四七四號　西方讚文、十念文　二七六
斯四四七四號背面　敦煌鄉信士賢者張安三父子敬造佛堂功德記　二七九
斯四四七四號背面　迴向文　二八二
斯四四七五號　大乘稻芊經　二八四
斯四四七六號　佛說父母恩重經一卷　二八五
斯四四七七號　佛經戒律疏（染戒具緣，參見斯四六四一號）　二八九
斯四四七八號　付法藏因緣傳　二九〇
斯四四七九號　救諸衆生一切苦難經一卷　二九〇
斯四四七九號　新菩薩經　二九一
斯四四八〇號　歸依三寶文　二九一
斯四四八〇號背面　佛經（佛祖誕生記）　二九五
斯四四八一號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十　二九六
斯四四八二號　大宋國沙州靈圖寺授菩薩戒牒　二九七
斯四四八三號　大般涅槃經卷第十九　三〇九
斯四四八四號　妙法蓮華經卷第五　三〇九
斯四四八五號　妙法蓮華經卷第二

斯四四八六號　解深密經卷第四　三一四
斯四四八七號　懺悔滅罪金光明經傳　三二四
斯四四八八號　大乘百法明門論疏釋（擬）　三二五
斯四四八九號　寫金剛經題記　三二六
斯四四八九號背面　慈惠鄉百姓張再通牒　三二六
斯四四九〇號　妙法蓮華經度量天地品第二十九　三二七
斯四四九一號　樊美俊等戶籍　三二九
斯四四九二號　大智度論第五十七卷三十一品釋論　三三〇
斯四四九三號　星母陀羅尼咒　三三七
斯四四九四號　雜咒文集　三三八
斯四四九五號　諸星母陀羅尼經壹卷　三四一
斯四四九六號　妙法蓮華經卷第三　三四四
斯四四九七號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十八　三五七
斯四四九八號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十二　三五八
斯四四九九號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十三　三六〇
斯四五〇〇號　大般涅槃經卷第二　三六一
斯四五〇一號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十一　三六九
斯四五〇二號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十六　三七〇
斯四五〇三號　妙法蓮華經卷第三　三七二
斯四五〇四號　四分律比丘含注戒本卷上、卷中　三七三
斯四五〇四號背面　十願歌、五臺山聖境讚、寺名、鄉名、僧名錄行人轉帖　三七七
斯四五〇四號背面　上從兜率降人間詩一首、乙末年押衙龍弘子借閻全子生絹契　三七八
斯四五〇四號背面　乙末年靈圖寺僧善友借閻全子生絹契　三八一
斯四五〇四號背面　千字文一卷、頌僧文　三八二
斯四五〇四號背面　六波羅蜜問答　三八三
斯四五〇五號　願文　三八四
斯四五〇六號　燃燈文　三八五
斯四五〇七號　願來文　三八八
斯四五〇八號　詞、歸依三寶文　三八八
斯四五〇九號　密教經典　三八八
斯四五一〇號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十七　三八八
斯四五一〇號背面　金剛頂經一切如來深妙　三八八

秘密金剛界大三昧耶修
習瑜伽迎請儀

斯四五一一號　願文　三九三
斯四五一一號　金剛醜女因緣一本　三九八
斯四五一二號　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經　三九九
斯四五一三號　大乘起信論廣釋卷第五（見大正藏八十五册頁一一七二至一一七四）　四〇五
斯四五一四號　敬禮常住三寶文　四一五
斯四五一五號　衆經說要（擬）　四一七
斯四五一六號　佛說觀普賢菩薩行法經　四一八
斯四五一七號　金剛般若波羅蜜經　四二四
斯四五一八號　無量壽經卷上　四三三
斯四五一九號　維摩詰所說經卷中　四三五
斯四五二〇號　華嚴經卷第四十七　四三七
斯四五二一號　佛經（擬似毘曇部阿毘達磨大毘婆沙論）　四三八
斯四五二二號　金光明最勝王經卷第二　四四九
斯四五二三號　金光明最勝王經卷第一　四五〇
斯四五二四號　佛說咒魅經　四五三
斯四五二五號　什物賬　四五八
斯四五二六號　決罪福經　四五九
斯四五二七號　大般涅槃經卷第十六　四六〇
斯四五二八號　仁王般若波羅蜜經卷下　四六三
斯四五二九號　佛說無常三啓經一卷　四六六
斯四五三〇號　閻羅王授記經　四七二
斯四五三一號　十方千五百佛名　四七四
斯四五三二號　摩訶般若波羅蜜經　四七六
斯四五三三號　四分律刪繁補闕行事抄中卷之上　四八三
斯四五三四號　新修本草　四八六
斯四五三四號背面　宅經一卷　四九一
斯四五三四號背面　陰陽書　四九三
斯四五三五號　大般涅槃經卷第二十七　四九四
斯四五三六號　願文　五〇三
斯四五三七號　聖天公主布施功德文、太保布施功德文　五〇四
斯四五三七號　願文　五〇四
斯四五三七號背面　天福九年僧政善光上太傅議　五〇六
斯四五三八號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十一　五〇七
斯四五三九號　金光明最勝王經卷第三　五一〇
斯四五四〇號　佛說迦葉禁戒經　五一〇
斯四五四一號　正法華經卷第五授五百弟子　五一四

法品第八

斯四五四二號　佛藏經卷中　五一四　五一五

斯四五四三號　千手千眼廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼　五一六　五一六

斯四五四三號　馬頭羅刹觀世音陀羅尼　五一六

斯四五四三號　救護小兒陁羅尼　五一七

斯四五四三號　地藏菩薩陁羅尼、釋迦牟尼佛心地咒　五一七

斯四五四三號　大集月藏分第三十八、吉祥大力神咒月憧陁羅尼　五一八　五一九

斯四五四四號　願文　五一九

斯四五四五號　大方廣佛華嚴經卷第二十五　五一九

斯四五四六號　佛經（下明八王月及五官、均見提謂經、提謂經已佚、參見法苑珠林卷八十八及翻譯名義集卷七所引）　五二一

斯四五四七號　大般涅槃經卷第十九梵行品第八之五　五二六

斯四五四八號　佛說齋法清淨經　五二八

斯四五四八號　佛說天請問經　五二九

斯四五四九號　無量義教菩薩法經　五三〇

斯四五五〇號　維摩詰所說經卷下　五三二

斯四五五一號　妙法蓮華經卷第四　五三四

斯四五五二號　禮懺文　五四六

斯四五五三號　大通方廣經卷上　五四七

斯四五五四號　佛說藥師經　五五四

斯四五五五號　聲聞唱道文　五五五

斯四五五六號　般若波羅蜜多心經　五五六

斯四五五七號　雜寶藏經卷第三、第五（八天次第問法緣、天女以華燮養伽葉佛塔緣）　五五九

斯四五五八號　摩訶般若波羅蜜經卷第七　五六一

斯四五五九號　佛說無量大慈教經　五六三

斯四五六〇號　大般涅槃經卷第三十四　五六四

斯四五六一號　道家十誡經　五六五

斯四五六二號　大般涅槃經卷第十六　五六七

斯四五六三號　諸星母陁羅尼經　五六七

斯四五六四號　目連經　五六七

斯四五六五號　金光明最勝王經卷第七　五六七

斯四五六六號　水散食真言及手印　五六七

斯四五六七號　密教手印及真言　五六八

斯四五六八號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十四　五七八

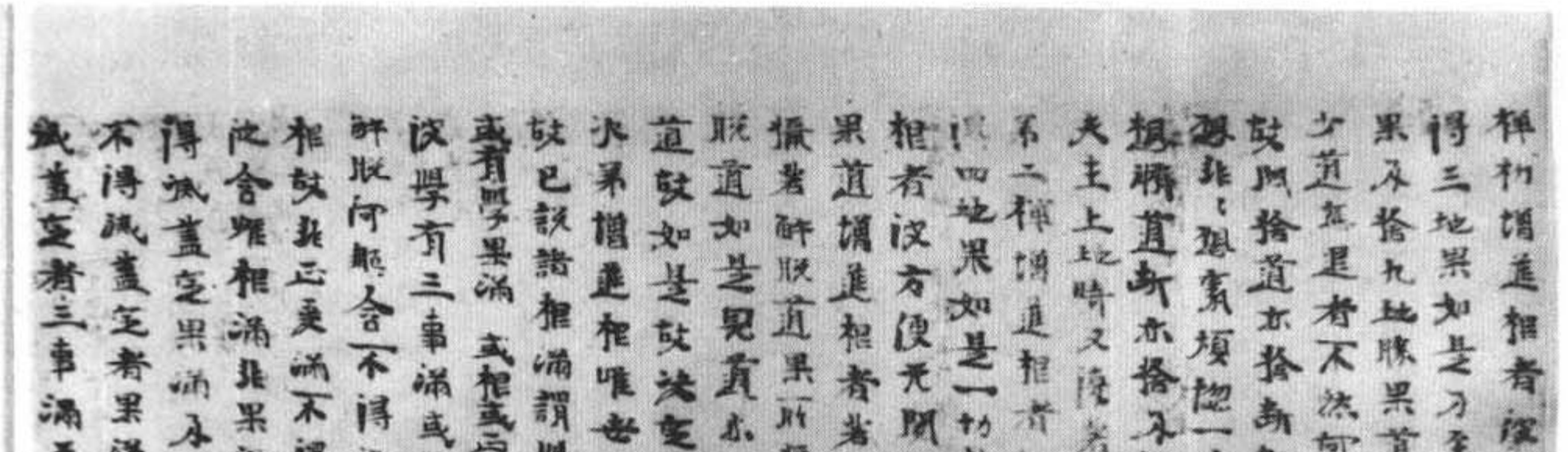
斯四五六九號　九九乘法歌　五八三

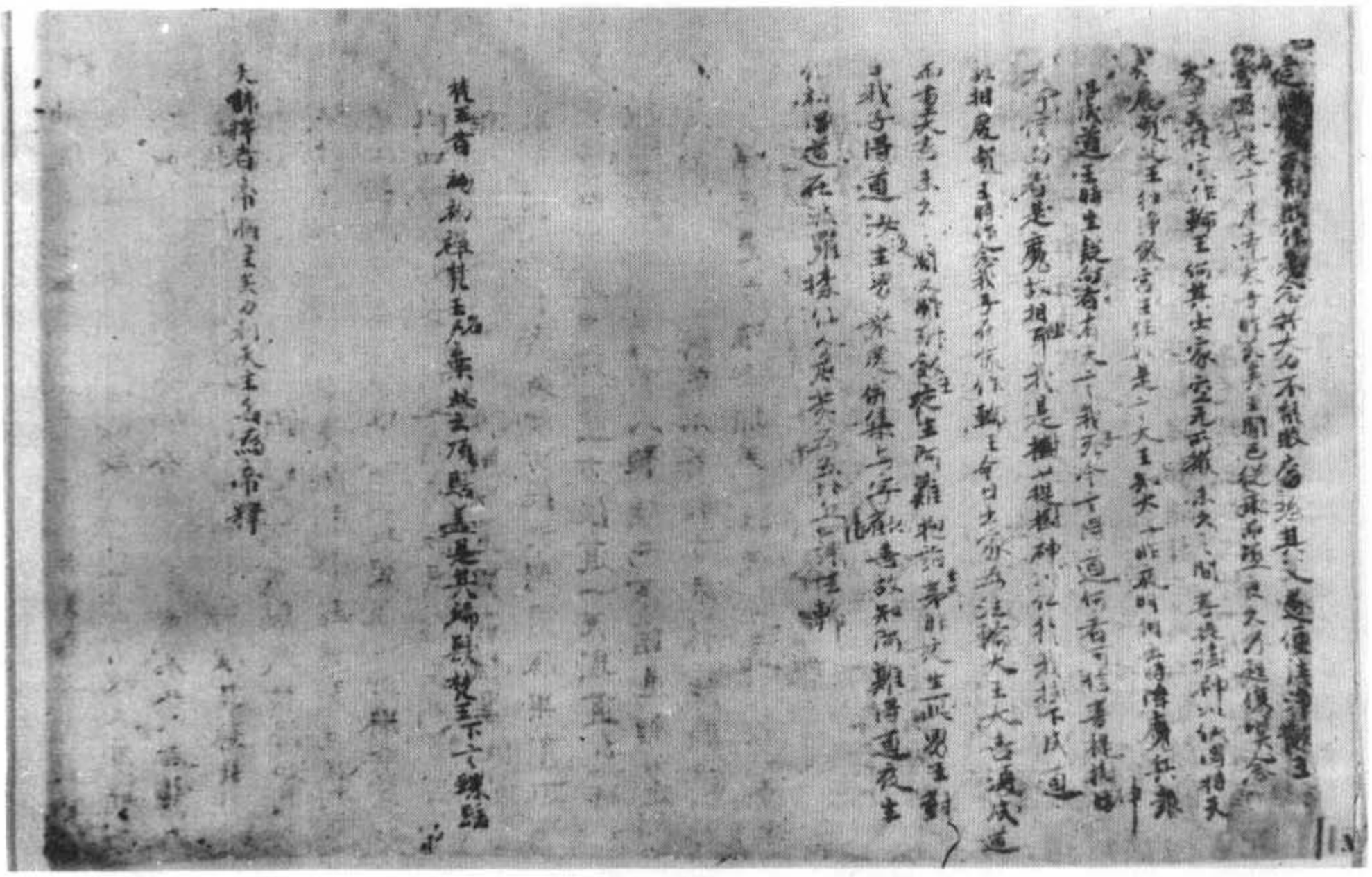
斯四五七〇號　優婆塞戒卷第六　五八一

斯四五七一號　維摩詰經講經文　五八一

斯四五七一號背面　衙內都部署使馮某狀　六〇九
斯四五七一號背面　隨使宅案孔目官孫某狀　六一〇
斯四五七二號　妙法蓮華經馬明菩薩品第三十　六一一
斯四五七三號　大樓炭經卷第三龍鳥品第六　六一二
斯四五七四號　佛說無量壽宗要經　六一四
斯四五七五號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十三　六一六
斯四五七六號　成唯識論解難（擬）　六一八
斯四五七七號　楊將頭遺物分配字據　六一八
斯四五七八號　詠月婆羅門曲子四首　六一九
斯四五七九號　優婆塞戒經卷第六經業品第二十四之一　六二〇
斯四五八〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百十八　六二二
斯四五八一號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十五　六二四
斯四五八二號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十八　六二五
斯四五八三號　戶籍殘片　六二六
斯四五八三號背面　禪詩　六二六
斯四五八四號　金剛般若波羅蜜經　六二七
斯四五八五號　大般若波羅蜜多經卷第六十八　六三二
斯四五八六號　瑜伽師地論卷第二十六　六三四
斯四五八七號　思益經卷第四　六三六
斯四五八八號　大般若波羅蜜多經卷第三百六　六五一
斯四五八九號　佛說佛名經卷第六　六六二
斯四五九〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十　六七一
斯四五九一號　大乘無量壽經　六七二
斯四五九二號　佛經神咒　六七三
斯四五九三號　佛說賢劫千佛名經　六七四
斯四五九四號　大乘無量壽經　六七六
斯四五九五號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十　六七八

五第卷論心曇毘阿雜　號一〇四四斯
S→T1552　28/915C23
W→　28/916A22
文俗道成來如　面背號一〇四四斯▼





惟逸波羅蜜[illegible]波羅蜜者則
為欲令无相法生所以者何須菩提六波羅
蜜者悉皆自然從三界生薩芸若者亦无所
住所以者何須菩提六波羅蜜者則為自然
其自然者故曰為空其有欲令无相法生者
則為欲令內空外空有空无空近空遠空真
空出生所以者何須菩提其七空者則為自
然以自然故回三界生薩芸若者則无所住
所以者何須菩提用七空自然故名回為空
故空為空須菩提其有欲令无相法生者則
為欲令四意止四意斷四神足念五根五力
七覺八道行生所以者何皆自然空回三界
生薩芸若者則无所住須菩提其有欲令卅
七品出生者則為欲令无相法生所以者何
須菩提卅七品則為自然不生三界薩芸若
者則无所住所以者何卅七品自然空空故
曰空須菩提其有欲令十力无畏十八不共
諸佛之法四分別辯悉自然空空故曰空須
陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛上至恒

斯四四〇二號　光讚經卷第八

S→T222　8/199B18~19
W→　8/200B22

諸佛之法四分別辯悉自然空空故曰空須
陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛上至恒
薩阿竭阿羅訶三耶三佛生者則為欲令无
相法生所以者何須菩提其三乘者亦須自
然不出三界薩芸若者則无所住所以者何
須菩提阿羅漢者則為自然故故為空辟支
須菩提為自然自然故空故曰為空恒薩阿
竭則為自然自然空故故曰為空須菩提其
有欲令名号生者則為欲令无相法生空无
想无願亦復如是其欲令回緣言辭生者則
為欲令无想法生所以者何須菩提其名号
空不生三界薩芸若者則无所住所以者何
名号則空用名号空故曰為空回緣言辭諸
可憙所悉皆為空諸法憙空故曰為空其有
欲令无所生生則為欲令无相法生所以者
何无相法空悉无憙所憙所空故故曰為空
其有欲令无城无想无塵无瞋无所有生者
則為欲令无相法生所以者何此諸事空空
故曰空名号回緣言辭所憙卅七品十種力
四无畏十八不共諸佛之法四分別辯亦復

四无畏十八不共諸佛之法四分別品第

如是是故須菩提所行者從三界生為无所生生薩芸若生亦无所有動處又須菩提所問在何所住者心无所住行无有處所以者何无所住故一切諸法亦无所住又須菩提行所住者住无所住其法界者亦无所住住无所住行亦是住住无所住如上處空无所由轉行亦如是住无所住又辟如无生住无所住行亦如是住无所住辟如无滅无塵无瞋及无所有住无所住行亦如是住无所住所以者何法界自然住无所住所以者何法界自然用自然故自然為空及與七空悉无所有自然為空空无所有故曰為空是故須菩提行无所住住无所住故无動轉須菩提所問從何所住而處行者行无所生所以者何无有從中生者无有甫當生者一切諸法悉无所有以此无故一切諸法亦復如是何所有法當有生者所以者何我人壽命亦復如是亦无有如亦无所見亦无所得本末清淨是故我人壽命如見法界悉不可

本末清淨是故我人壽命如見法界悉不可得本末悉空是故恒薩阿竭悉不可得其本際者亦不可得本末悉淨是故諸界不可思議悉不可得本末清淨是故陰種諸入悉不可得本末清淨陰種諸入不可得故本末清淨六波羅蜜者悉不可得本末清淨是故七空亦不可得本末清淨意識斷神足根力七覺八道四七品十種力无所畏十八不共諸佛之法四分別辯亦不可得本末清淨須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛上至恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛悉不可得本末清淨三乘之法薩芸若悉不可得故本末清淨其无所有生悉不可得本末清淨无滅无塵无瞋无爭諸无所有及諸所有悉不可得本末清淨其過去當來今現在事住來所住住亦所生悉不可得本末清淨所蓋所積悉不可得本末清淨誰當逐得不可得者其法界者亦不可逐无有得者所以者何欲逐法界則不可得若求阿羅漢辟支佛恒薩阿竭欲得此者悉不可得若有欲得世七品十力无

得此者悉不可得若有欲得世七品十力无
畏十八不共諸佛之法四分別辯者亦不可
得无能逮者若有欲逮得阿耨多羅三耶三
菩亦不可得本除悉空而不可得六波羅蜜
及與七空亦復如是悉不可得其无所生亦
无所滅无塵无瞋无所有者悉不可得所以
者何正真觀之悉无所有悉不可得其欲逮
得第一住者亦不可得至于十住亦不可得
本來清淨何所有第一住者其清淨觀者及
種性八等所亦現地是所有地離欲之地所
住辯地辟支佛地菩薩道地三耶三佛地及
第一地悉不可得其七空者悉不可得計於
內空上至十住悉不可得七空十住悉无所
有悉不可得所以者何須菩提其第一住但
名字可為不可得上至十住亦復如是假有
所得為不

▼斯四四〇三號　大般若波羅蜜多經第一百十七

[illegible]
云何以水火風空識界无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智備習五眼
六神通慶喜水火風空識界水火風空與五眼
性空何以故以水火風空識界性空與故說以地
六神通无二无二分故慶喜由此故說以地
界等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備習五眼六神通世尊云
何以地界无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智備習佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜地界地界性空何以故以地界
性空與佛十力四无所畏四无礙解大慈大
悲大捨十八佛不共法无二无二分故
云何以水火風空識界无二為方便无
便无所得為方便迴向一切智智備
十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜水火風空識界
云何界性空何以故以水火風空識
與佛十力四无所畏四无礙解大慈
大喜大捨十八佛不共法无二无二分
慶喜由此故說以地界等无二為方便无
[illegible]

5→T220 No　5/641C24~27　5/642C14~20

為方便无所得為方便迴向一切智智備
習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法世尊云何以地界无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智備習无忘失法恒住捨性慶喜地
界地界性空何以故以地界性空與无忘失
法恒住捨性无二无二分故世尊云何以水
火風空識界无二為方便无生方便无所得
為方便迴向一切智智備習无忘失法恒住
捨性慶喜水火風空識界水火風空識界性
空何以故以水火風空識界性空與无忘失
法恒住捨性无二无二分故慶喜由此故說
以地界等无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智備習无忘失法恒住
捨性世尊云何以地界无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備習一
切智道相智一切相智慶喜地界地界性空
何以故以地界性空與一切智道相智一切
相智无二无二分故世尊云何以水火風空
識界无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備習一切智道相智一切
相智慶喜水火風空識界水火風空識界性

便迴向一切智智備習一切智道相智一切
相智慶喜水火風空識界水火風空識界性
空何以故以水火風空識界性空與一切智
道相智一切相智无二无二分故慶喜由此
故說以地界等无二為方便无生為方便迴
所得為方便迴向一切智智備習一切智道
相智一切相智世尊云何以地界无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
地界地界性空何以故以地界性空與一切
陀羅尼門一切三摩地門无二无二分故世
尊云何以水火風空識界无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切陀羅尼門
一切三摩地門慶喜水火風空識界水火風
空識界性空何以故以水火風空識界性空
與一切陀羅尼門一切三摩地門无二无二
分故慶喜由此故說以地界等无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
備習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云
何以地界无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜地界地界性空何以故以

薩摩訶薩行慶喜地累地累性空何以故以
地累性空與彼菩薩摩訶薩行元二元二各
故世尊云何以水火風空識累元二為方便
元生為方便元所得為方便迴向一切智智
備習菩薩摩訶薩慶喜水火風空識累水
火風空識累性空何以故以水火風空識累
性空與彼菩薩摩訶薩行元二元二各故慶
喜由此故說以地累等元二為方便元生為
方便元所得為方便迴向一切智智備習菩
薩摩訶薩行世尊云何以地累元二為方便
元生為方便元所得為方便迴向一切智智
備習元上乎等菩提慶喜地累地累性空何
以地累性空與彼元上乎等菩提元二
尊云何以水火風空識累元二
以元所得為方便迴向一
合提慶喜水火風空
以水火風
元二元二

▼斯四四〇四號　觀無量壽佛經

S→T365 12/344A19

者阿難佛如來是法界身入一切衆生心
想中是故汝等心想佛時是心即是世二相
八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正遍
知海從心想生是故應當一心繫念諦觀彼佛
阿彌陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀想彼佛
者先當想像閻浮檀金色坐彼華上既見坐已心眼得開了了分
明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列
諸天寶網弥覆其上衆寶羅網滿虛空中見
如此事極令明了如觀掌中見此事已復當
更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等无有
異復作一大蓮華在佛右邊想一觀世音菩
薩像坐左華坐亦放金光如前无異想一大
勢至菩薩像坐右華坐此想成時佛菩薩像
皆放金色光其光金色照諸寶樹一一樹下
亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二菩薩像
遍滿彼國此想成時行者當聞水流光明及
諸寶樹鳥鴈鴛鴦皆說妙法出定入定恒聞
妙法行者所聞出定之時憶持不捨令與備
多羅合若不合者名為妄想若合者名為麁
想見極樂世界是為像想名第八觀作是觀

多羅合者不合者名為妄想者合者名為真
想見極樂世界是為像想名第八觀作是觀
者除无量億劫生死之罪於現身中得念佛
三昧
佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身
相光明阿難當知无量壽佛身如百千万億
夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由
他恒河沙由旬眉間白毫右旋婉轉如五須
彌山佛眼如四大海水清白分明身諸毛孔
演出光明如須彌山彼佛圓光如百億三千
大千世界於圓光中有百万億那由他恒河
沙化佛一一化佛亦有衆多无數化菩薩以
為侍者无量壽佛有八万四千相一一相各
有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明一一光明遍照十方世界念佛衆生攝
取不捨其光相好及與化佛不可具說但當
憶想念心眼見見此事者即見十方一切諸
佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者名觀
一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心者大
慈悲是以无緣慈攝諸衆生作此觀者捨身
他世生諸佛前得无生法忍是故智者應當

他世生諸佛前得无生法忍是故智者應當
繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛者從一相
好入但觀眉間白毫極令明了見眉間白毫
者八万四千相好自然當見見无量壽佛者
即見十方无量諸佛得見无量諸佛故諸佛
現前授記是為遍觀一切色想名第九觀作
此觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明
已次應觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億
那由他由旬身紫金色頂有肉髻頂有圓光
面各有百千由旬其圓光中有五百化佛如
釋迦牟尼佛一一化佛有五百菩薩无量諸
天以為侍者舉身光中五道衆生一切色相
皆於中現頂上肉髻如摩尼寶以為天冠其
天冠中有一立化佛高廿五由旬觀世音菩
薩面如閻浮檀金色眉間毫相備七寶色流
出八万四千種光明一一光明有无量无數
百千化佛一一化佛无數菩薩以為侍者變
現自在滿十方世界譬如紅蓮華色有八十
億光明以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸莊
嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十指端

嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十指端
一一指端有八万四千畫猶如印文一一畫有
八万四千色一一色有八万四千光其光柔
濡普照一切以此寶手接引衆生舉足時之
下有千輻輪相自然化成五百億光明臺下
足時有金剛摩尼華布散一切莫不弥滿其
餘身相衆好具足如佛无異唯頂上肉髻及
无見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩真
實色身想名第十觀佛告阿難若欲觀觀世
音菩薩當作是觀作是觀者不遇諸稠淨除
業鄣除无數劫生死之罪如此菩薩但聞其
名獲无量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩
薩者先觀頂上肉髻次觀天冠其餘衆相点
次第觀之亦令明了如觀掌中作是觀者名
為正觀若他觀者名為邪觀
次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀
世音間光而各百廿五由旬脇二百五十由
旬舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生
皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方
无量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名无邊
光以智慧光普照一切令離三塗得无上力

是故号此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五
百寶華一一蓮華有五百寶臺一一臺中十
方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現頂上
肉髻如鉢頭摩華於肉髻上有一寶瓶盛諸
光明普現佛事餘諸身相如觀世音等无有
異此菩薩行時十方世界一切震動當地動
處有五百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極
樂世界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從
下方金光佛刹乃至上方光明王佛刹於其
中間无量塵數分身无量壽佛分身觀世音
大勢至皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮
華座演說妙法度苦衆生作此觀者名為正觀
大勢至菩薩是為觀大勢至色身相觀此菩薩
者名第十一觀除无量阿僧祇生死之罪作
是觀者不墮胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀
成已名為具足觀觀世音大勢至
見此事時當起自心生於西方極樂世界於
蓮華中結跏趺坐作蓮華合想作蓮華開想
蓮華開時有五百色光來照身想眼目開想

蓮華開時有五百色光來照身想眼目聞想
見佛菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所
出音聲皆演妙法與十二部經合其定之時
憶持不失見此事已名見无量壽佛極樂世
界是為普觀想名第十二觀无量壽佛化身
无數與觀世音大勢至常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說无量
壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如
來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像
得无量福況復觀佛具足身相阿彌陀佛神
通如意於十方國變現自在或現大身滿虛
空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音菩
薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首相
知是觀世音菩薩知是大勢至此二菩薩助
阿彌陀普化一切是為雜觀想名第十三觀
佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生
願生彼國者發三種心即便往生何等為三
一者至誠心二者深心三者迴向發願心具
三心者必生彼國復有三種衆生當得往生

三心者必生彼國復有三種衆生何等為三
何等為三一者慈心不殺具諸戒行二者讀
誦大乘方等經典三者脩行六念迴向發願
願生彼國具此功德一日乃至七日即得往
生生彼國時此人精進勇猛故阿彌陀如來
與觀世音大勢至无數化佛百千比丘聲聞
大衆无量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金
剛臺與大勢至菩薩至行者前阿彌陀佛放
大光明照行者身與諸菩薩授手迎接觀世
音大勢至與无數菩薩讚歎行者勸進其心
行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨
從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛
色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶
林演說妙法聞已即悟无生法忍逕須臾間
歷事諸佛遍十方界於諸佛前次第授記還
至本國得无量百千陀羅尼門是名上品上
生者
上品中生者不必受持讀誦方等經典善解
義趣於第一義心不驚動深信因果不謗大
乘以此功德迴向願求生極樂國行此行者
命欲終時阿彌陀佛與觀世音大勢至无量
大衆齊圍逕侍紫金臺至行者前讚言法

命欲終時阿彌陀佛與觀世音大勢至無量
＊大衆眷屬圍遶持紫金臺至行者前讚言法
子汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝
與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合
掌又手讚歎諸佛如一念頃即生彼國七寶
池中此紫金臺如大寶華遍滿虛空行者身
作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩薩
俱時放光照行者身日即開明因前宿習普
聞衆解純說甚深第一義諦即下金臺礼佛
合掌讚歎世尊迴作七日應時即於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至十
方應事諸佛於諸佛所修諸三昧經一小劫
得九生忍現前授記是名上品中生者
上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上
道心以此功德迴向願求生極樂國行者命
欲終時阿彌陀佛及觀世音大勢至與諸眷
屬持金蓮華化作五百化佛來迎此人五百化
佛一時授手讚言法子汝今清淨發无上道
心我來迎汝見此事時即自見身坐金蓮華
坐已華合隨世尊後即得往生七寶池中一
日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見

日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見
＊佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了
了見聞衆音聲皆演妙法遊應十方供養諸
佛於諸佛前聞甚深法經三小劫得百法明
門住歡喜地是名上品下生者是名上輩生
想名第十四觀
復次阿難及韋提希中品上生者若有衆生
受持五戒持八戒齋脩行諸戒不造五逆无
衆過惡以此善根迴向願求生於西方極樂
世界臨命終時阿彌陀佛與諸比丘眷屬圍
遶放金色光至其人所演說苦空无常无我
讚歎出家得利衆善行者見已心大歡喜自見
己身坐蓮華臺長跪合掌為佛作礼未舉頭
頃即得往生極樂世界蓮華尊開當華敷時
聞衆音聲讚嘆四諦應時即得阿羅漢道
三明六通具八解脫是名中品上生者
中品中生者若有衆生若一日一夜受持八
戒齋若一日一夜持沙彌戒一日一夜持具
足戒威儀无缺以此功德迴向願求生極樂
國戒香熏脩如此行者命欲終時見阿彌陀
佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者

佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者
前行者日見空中有聲讚言善男子如汝善
人隨順三世諸佛教故我來迎汝行者日見
坐蓮華上蓮華即合生於西方極樂世界在
寶池中經於七日蓮華開敷華既敷已開目
合掌讚歎世尊聞法歡喜得須陀洹經半劫
已成阿羅漢是名中品中生者
中品下生者若有善男子善女人孝養父母
行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其廣
說阿彌陀佛國主樂事亦說法藏比丘四十八
大願聞此事已尋即命終譬如壯士屈申臂
頃即生西方極樂世界生蓮七日遇觀世音
及大勢至聞法歡喜過一小劫成阿羅漢是
名中品下生者是名中輩生想名第十五觀
復次阿難及韋提希下品上生者或有衆生
作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造衆惡无有慙愧命欲終時遇善知識以為讚
大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名
故除却千劫極重惡業智者復教合掌叉手
稱南无阿彌陀佛稱佛名故除五十億劫生
死之罪尒時彼佛即遣化佛化觀世音化大

勢至至行者前讚言善男子汝稱佛名故諸
罪消滅我來迎汝作是語已行者即見化佛
光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮
華隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃敷
當華敷時大悲觀世音菩薩放大光明住其
人前為說甚深十二部經聞已信解發无上
道心經十小劫具百法明門得入初地是名
下品上生者得聞佛名法名及聞僧名聞三
寶名即得往生
復次阿難及韋提希下品中生者或有衆生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法无有慙愧以諸惡
業而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄
命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以
大慈悲為說阿彌陀佛十力威德廣說彼佛
光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人
聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化為
清涼風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接
此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之
內經於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以梵

此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之
內經於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以梵
音聲安慰彼人為說大乘甚深經典聞此法
已應時即發无上道心是名下品中生者
佛告阿難及韋提希下品下生者或有衆生
作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以
惡業故應墮惡道經歷多劫受苦无窮如此
愚人臨命終時遇善知識種種安慰為說妙
法教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言
汝若不能念者應稱无量壽佛如是至心令
聲不絕具足十念稱南无佛稱佛名故於念
念中除八十億劫生死之罪命終之後見金
蓮華猶如日輪住其人前如一念頃即得往
生極樂世界於蓮華中滿十二大劫蓮華方
開觀世音大勢至以大悲音聲為其廣說諸
法實相除滅罪法聞已歡喜應時即發菩提
之心是名下品下生者是名下輩生想名第
十六觀
說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應
時即見極樂世界廣長之想得見佛身及二
菩薩心生歡喜歎未曾有廓然大悟遠塵
時即見極樂世界廣長之想得見佛身及二
菩薩心生歡喜歎未曾有廓然大悟遠塵
忍五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願
生已者今[illegible]
發日已尋諸

W→T365 12/346B3

大雄猛世尊　常欲安世間　頒賜我等記　如飢須穀食
尒時世尊知諸大弟子心之所念　告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正姝妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂

斯四四〇五號　妙法蓮華經卷第三

S->T262　9/21A15
W->　9/21C2

*

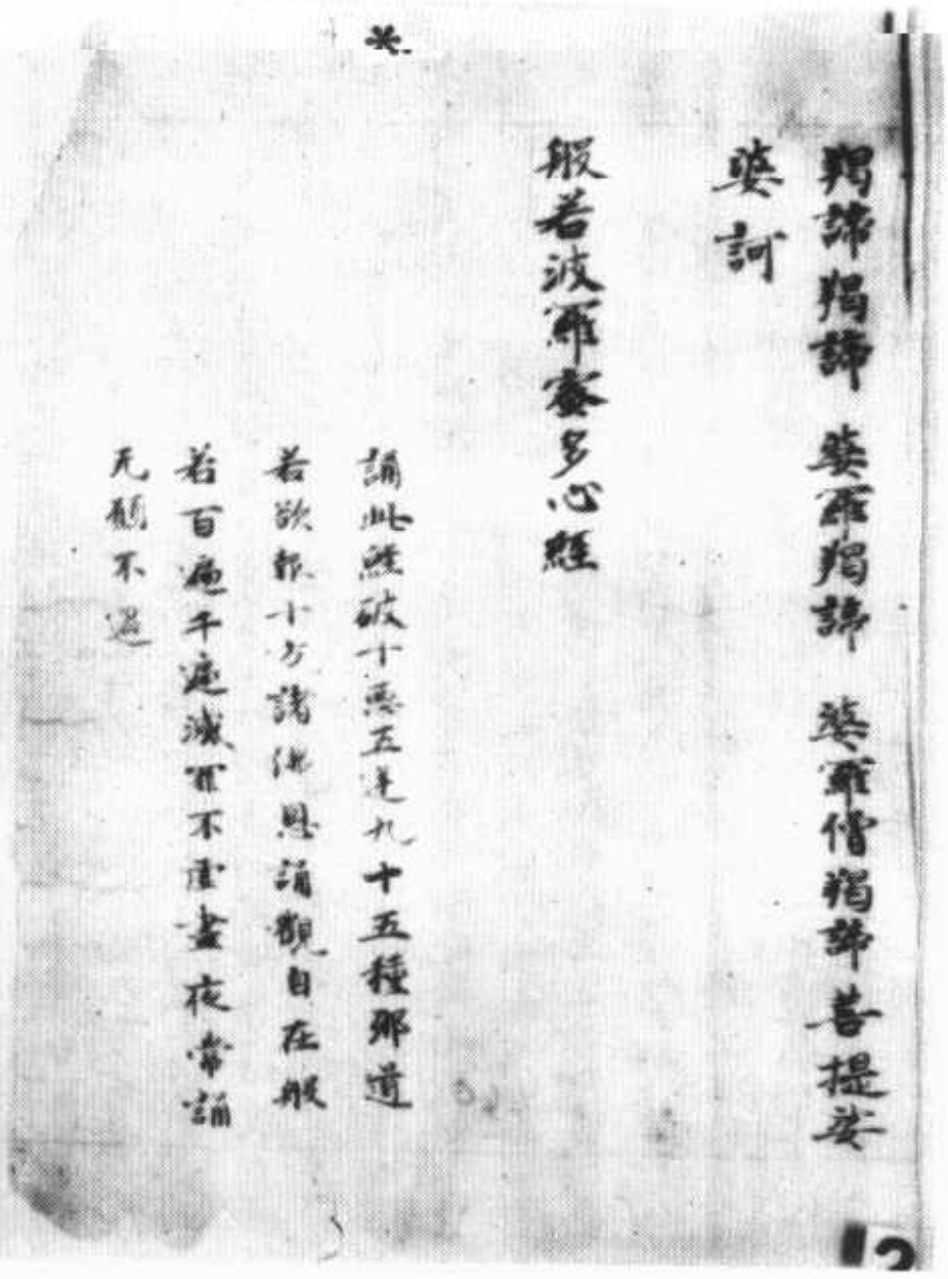
最後身得　三十二相　端正姝妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其度說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
葉迦於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成華纓絡塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清

▼斯四四〇六號　般若波羅蜜多心經

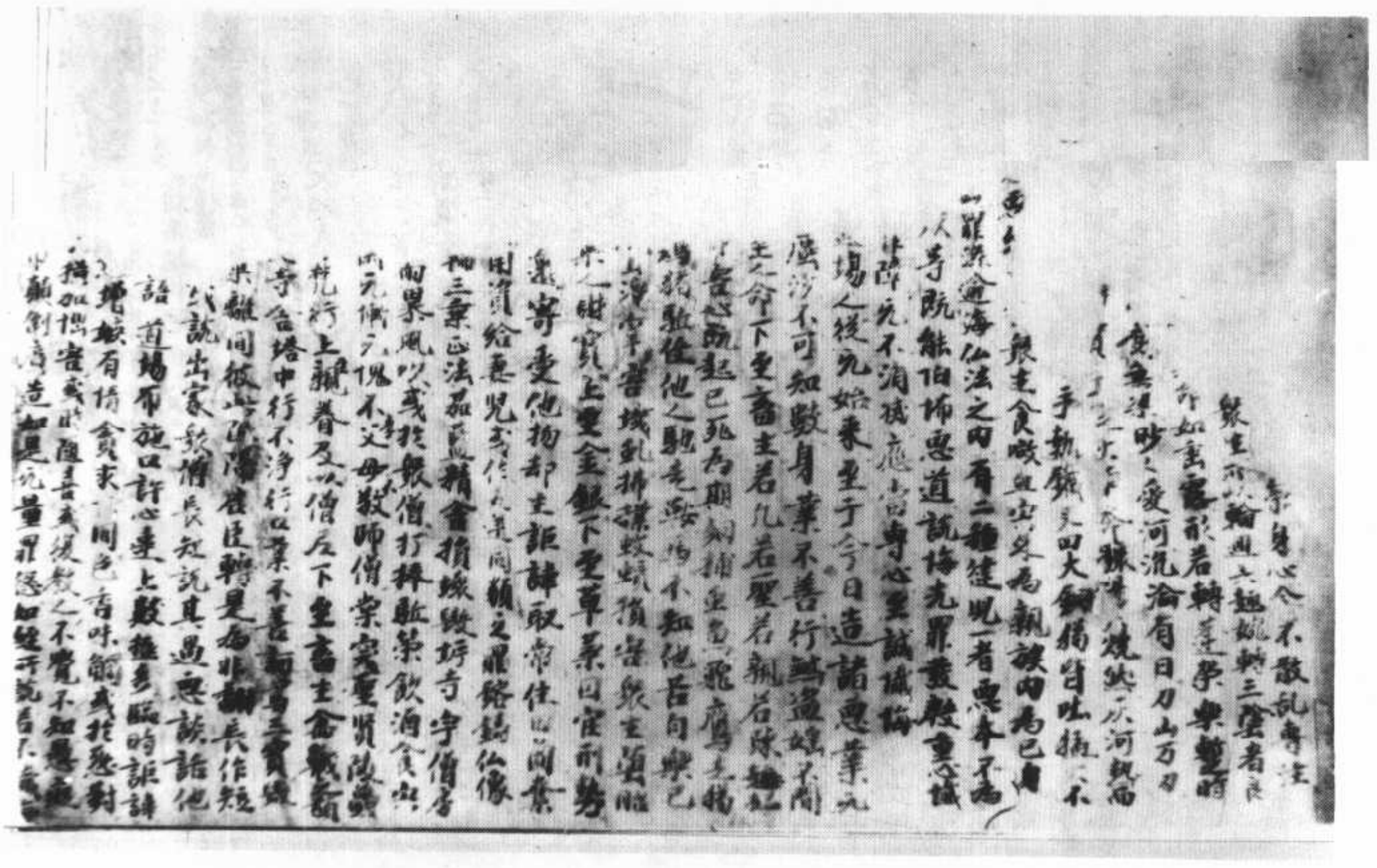
般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦
復如是舍利子是諸法空相不生不滅
不垢不淨不增不減是故空中無色無
受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲
香味觸法無眼界乃至無意識界無
無明亦無無明盡乃至無老死亦無老
死盡無苦集滅道無智亦無得以無所
得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無
罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢
想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多
故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波
羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是
無等等呪能除一切苦真實不虛故說般
若波羅蜜多故即說呪曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩
婆訶

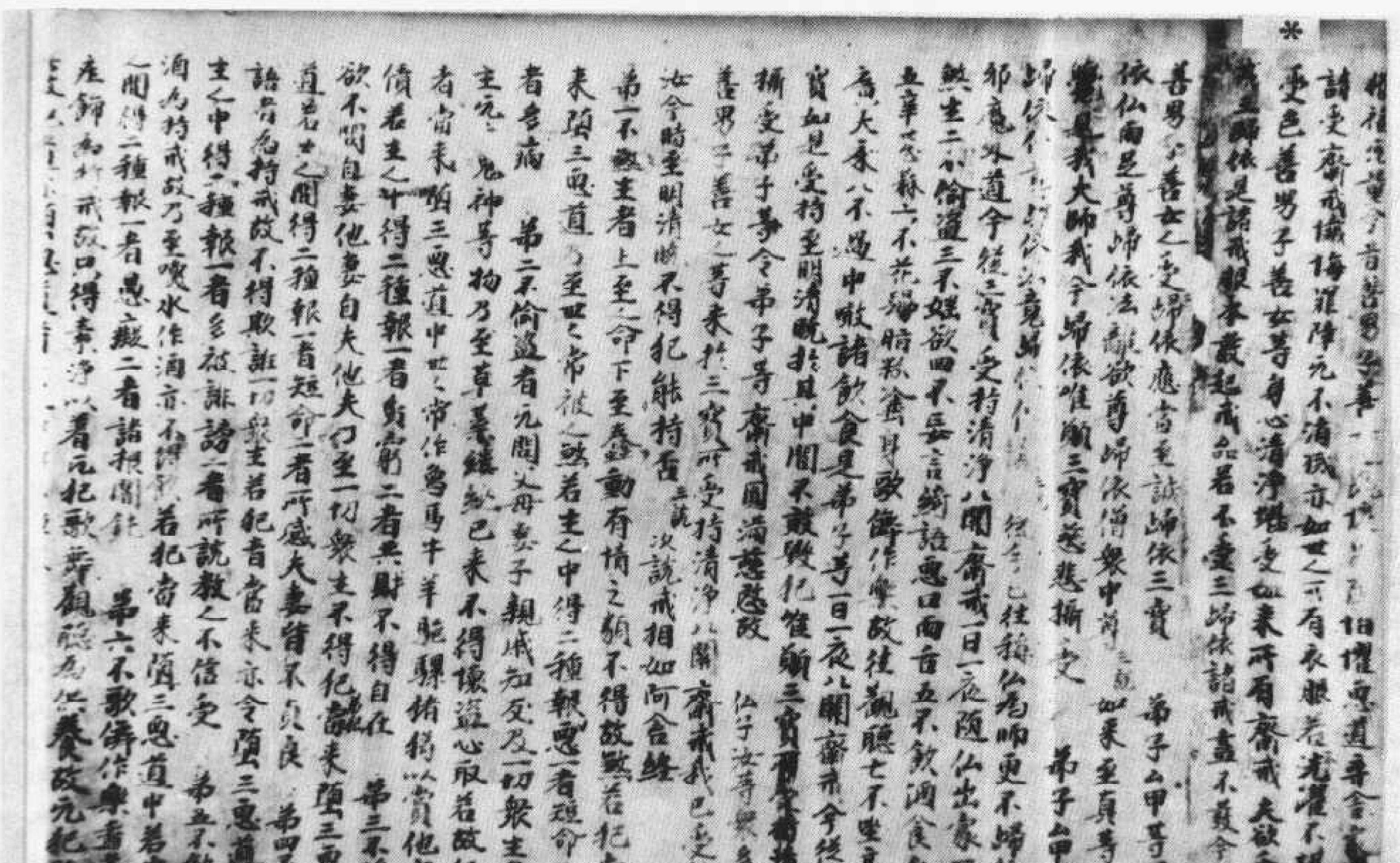
S→T251　8/848c1
W→　8/848c20



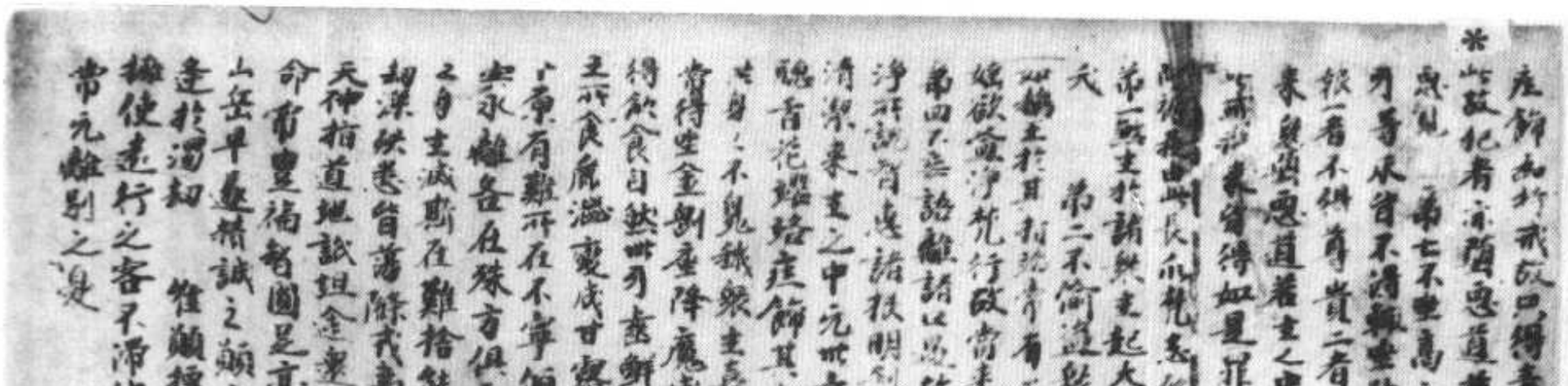
▼斯四四〇七號　歸依三寶文



擁加慳貪或成隆善或復…之不覺不知恩
少劫顛倒造罪元量罪惡如經所說若不懺悔
*當來必墮三塗 經中雖得人身盲聾瘖瘂或生邊地下
賤身中五逆十惡既有如是元量苦報弟子今生深生慚愧
深生怖畏深生憂惱深生慚愧深生恥責深生改悔不敢覆
藏盡皆發露慚愧今身乃至成仏一切諸惡誓當斷
一切諸善誓當修一切衆生誓當度惟願如是十方三世
盡虛空界諸仏世尊大慈悲父舍利形像淨土塔廟諸大菩薩
漢聖僧天龍八部灌官業道一切賢聖他心道眼悉知悉見
證弟子於清淨弟子誠發弟子證明弟子加備弟子令弟子等
所有罪障若輕若重若多若少今日今時一念之中盡皆清滅
夫受戒者成仏之原斷惡修善之本是人天之果三乘之因一切諸
仏菩薩聲聞緣覺人天所有勝福莫不皆因持戒而得故梵網
經戒如明日月等當知戒者是…之因若不斷惡修善得生人天出
三界者元有是處所以然者欲持生死海須以戒為舟船欲登
菩山須以戒為御是故戒經云譬如人之毀足是等今者去聖時遙處末
識識若不以戒為師夫以身已卻得人身者今中元人故仏臨般涅
尊者阿難白言世尊我等一切衆生皆依仏以為師仏既滅度何
為師唯願世尊久住於世廣利群生仏告阿難我今國滅已畢元復論
所應度者皆已度訖其未度者已作得度因緣汝等一切衆生應
以波羅提木叉為汝之師但能堅持如我在世等元有異所以然者戒
是護身之寶一切善之根本一切德依戒增長一切德依戒滿足故知戒能
開啟世善根於生死險道之中戒為賢良大黑闇中戒為燈明大怖
畏中戒為伴侶登涅槃山戒為梯橙是故行者欲求出離生死得至
天必須以戒而為根本故梵網經一失人身萬劫不復人命哀戚須臾
之間譬如牽羊至於屠所如因上市去死漸近當此之時誰無所及
故戒經云一切衆律中戒經為上最若人能持戒即得三種樂故持戒之
獲福元量今者諸弟子等…懺悔已竟…但懼惡道尋舍未發
請受齋戒懺悔罪障元不清淨猶如世人所有衣服若…

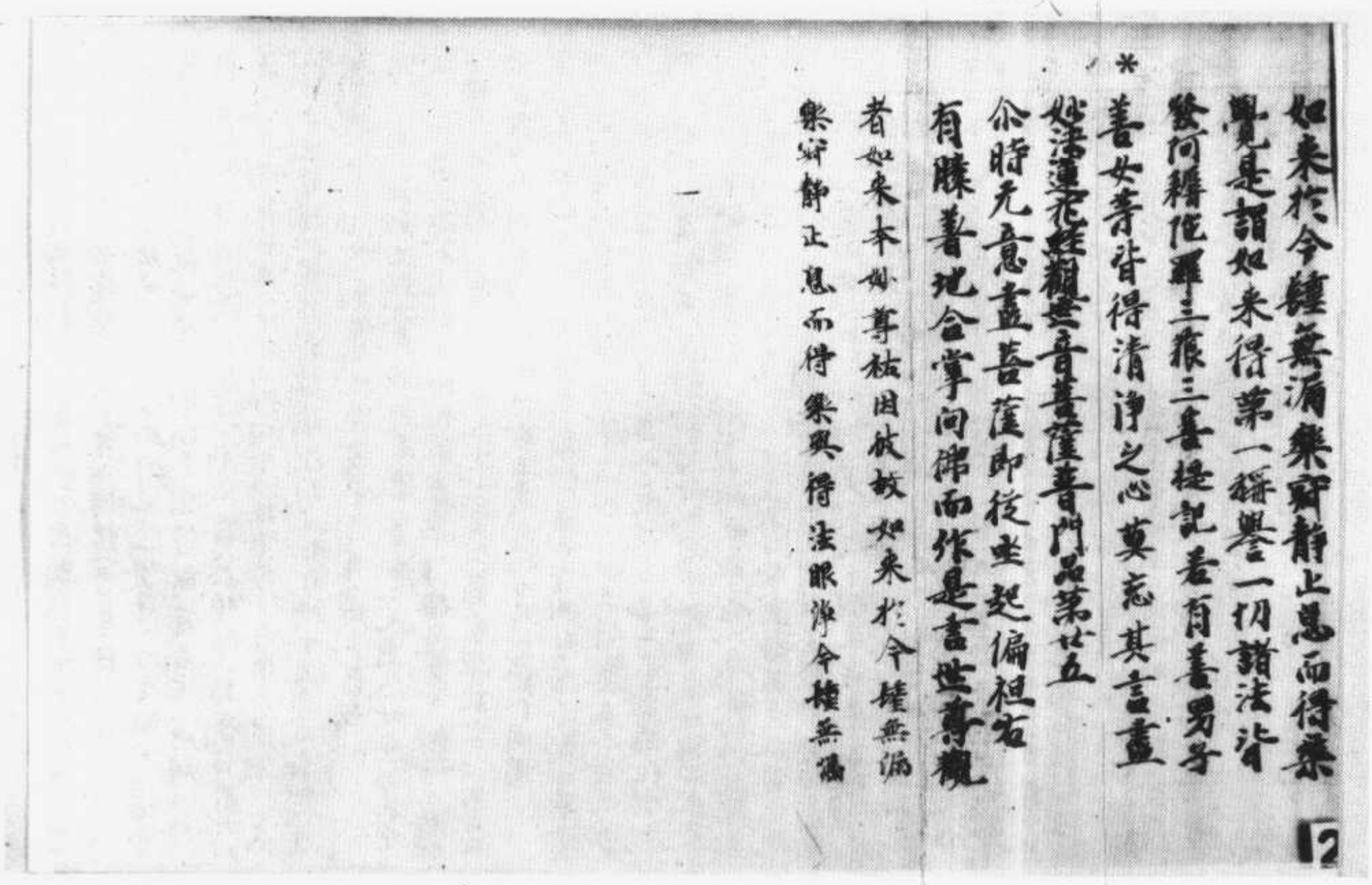


獲福元量今者諸男子等…但懼惡道尋舍…
請受齋戒懺悔罪障元不清淨猶如世人所有衣服若洗灌不堪
受色善男子善女人等身心清淨始受如來所有齋戒 夫欲受
戒三歸依是諸戒根本發起戒品若不受三歸依諸戒盡不發今與
善男子善女人受歸依應當至誠歸依三寶 弟子某甲等歸
依仏兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊 如來至真等心
是我大師我今歸依唯願三寶慈悲攝受 弟子某甲等
歸依仏竟歸依法竟歸依僧竟 從今已往稱仏為師更不歸依
邪魔外道今從三寶受持清淨八關齋戒一日一夜隨仏出家一不
殺生二不偷盜三不婬欲四不妄言綺語惡口兩舌五不飲酒食肉
五辛六不塗飾香華歌舞倡伎故往觀聽七不坐高
廣大床八不過中食諸飲食是弟子等一日一夜八關齋戒今從三
寶如是受持至明清曉於其中間不敢毀犯惟願三寶哀愍攝
攝受弟子等今弟子等齋戒圓滿慈愍故 仏子汝等衆多
善男子善女人等來於三寶所受持清淨八關齋戒 已受竟
汝今時至明清曉不得犯能持否 次說戒相如何合修
第一不殺生者上至諸仏下至蠢動有情之類不得故殺若犯當
來墮三惡道乃至世世常被人殺若生人中得二種報一者短命二
者多病 第二不偷盜者元問父母妻子親戚知友乃一切衆生有
主元主鬼神等物乃至草葉針線已來不得懷盜心取若故犯
者當來墮三惡道中世世常作驢馬牛羊駝騾豬狗以償他宿
債若生人中得二種報一者貧窮二者元財不得自在 第三不婬
欲不問自妻他妻自夫他夫乃至一切衆生不得犯故若犯當來墮三惡
道若生人之間得二種報一者短命二者所感夫妻皆不貞良 第四不妄
語者為持戒故不得欺誑一切衆生若犯者當來永令墮三惡道若
生人中得二種報一者多被誹謗二者所說教人不信受 第五不飲
酒為持戒故乃至嚐水作酒亦不得飲若犯當來墮三惡道中若生
人間得二種報一者愚癡二者諸根闇鈍 第六不歌舞作樂香花
莊飾為於戒故口得清淨以著元犯歌舞觀聽為供養故元犯除



▼斯四四〇八號　佛說長阿含經相應品

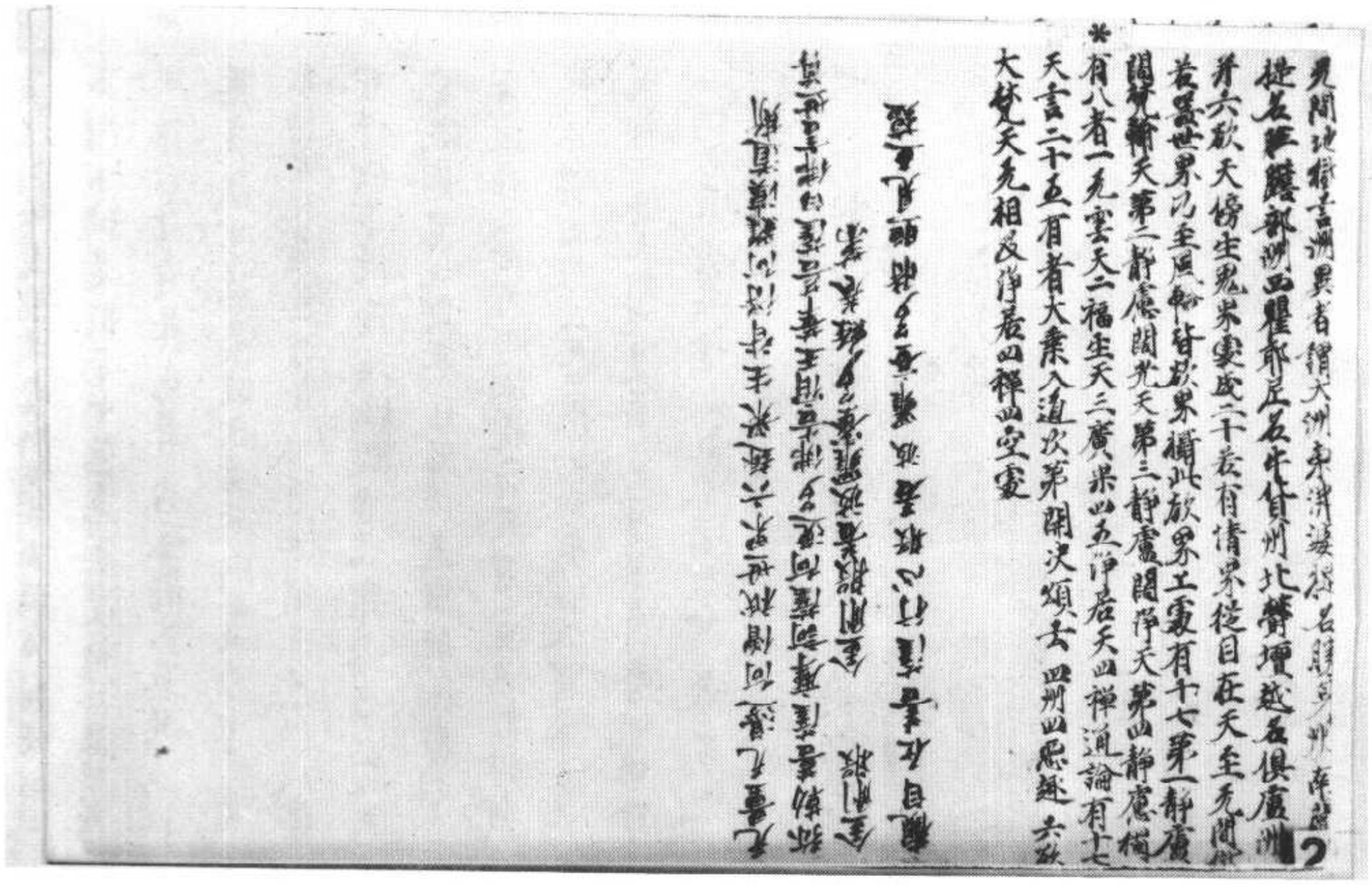
生活具不起貪何故令我得欲於貪何淨除
其心如是眼耳鼻舌身意識之者之所
無有猶豫彼於疑惑淨除其心欲已斷此五
蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四
禪成就遊故得如是定心清淨無穢無煩柔
軟善住得不動心趣向涌畫聲通作證彼使
知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅
道如真如來如是正心解脫得五種舉如法
無諍可愛可敬云何為五彼衆生者所受苦
樂皆因本作若今者如來本有妙業因彼故
如來於今證無漏樂寂靜止息而得樂覺是
謂如來得第一種舉復次衆生所受苦樂皆
因合會若今者如來本妙合會因彼故如來
於今證無漏樂寂靜心悉而得樂覺是謂如
來得第二種舉復次衆生所受苦樂皆因為
命若今者如來本妙為命因彼故如來於今
如是我聞一時佛在王舍城鷲峰山
佛說長阿含經相應品第三　三藏法師玄奘奉詔譯
如來於今證無漏樂寂靜止息而得樂
覺是謂如來得第一種舉一切諸法皆
發阿耨多羅三藐三菩提記若有善男子



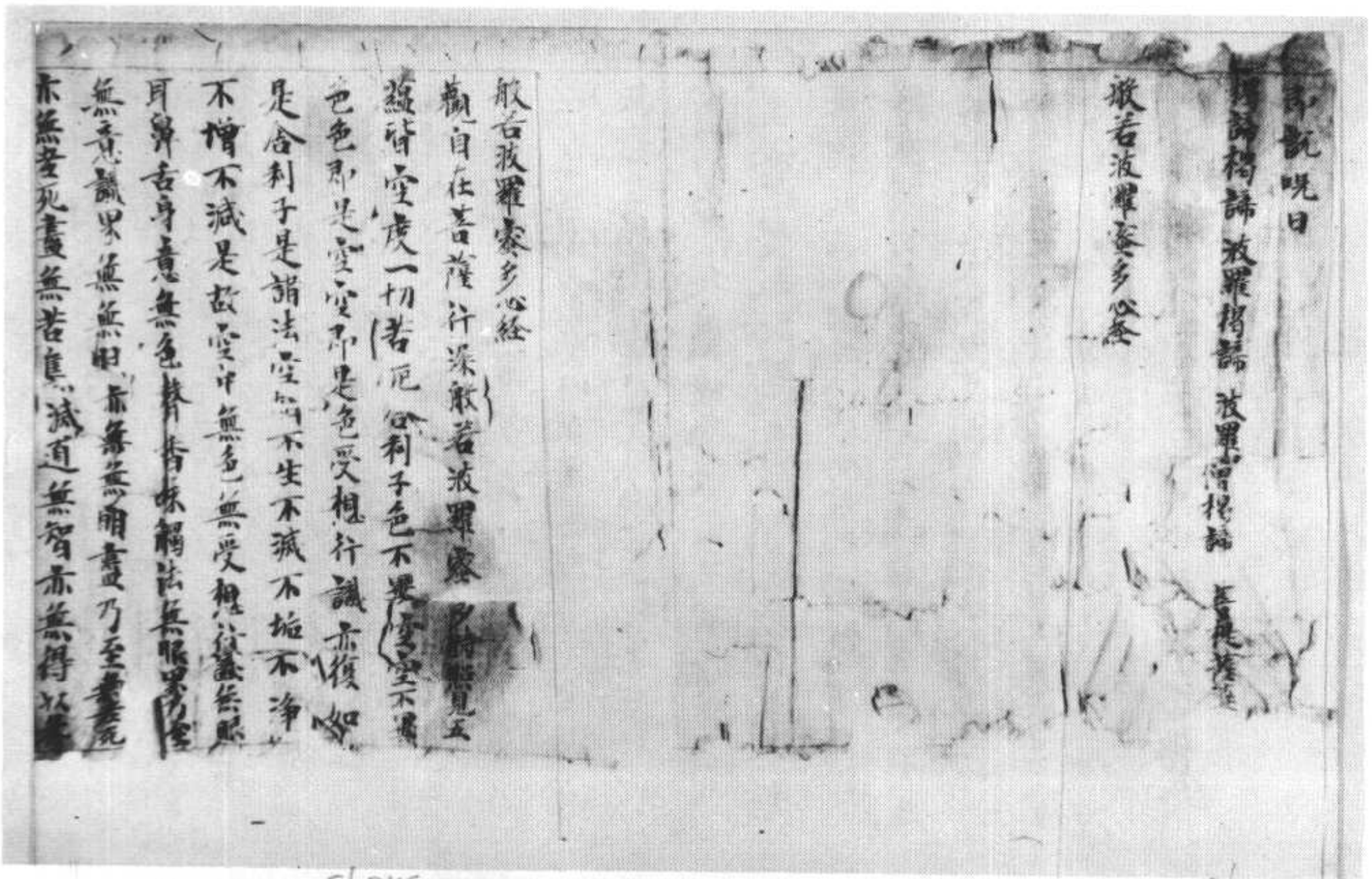
如來於今種無漏樂寂靜止息而得樂
覺是諸如來得第一稱譽一切諸法皆
發阿耨多羅三藐三菩提記若有善男子
善女等皆得清淨之心莫忘其言盡
妙法蓮花經觀世音菩薩普門品第廿五
尒時无意盡菩薩即從坐起偏袒右
有勝善地合掌向佛而作是言世尊觀
者如來本願尊祇因故如來於今種無漏
樂寂靜止息而得樂與得法眼淨令種無漏

五十二第品門普薩菩音世觀經華蓮法妙　號八〇四四斯

▼斯四四〇八號背面　瑜伽論疏釋（擬，參見瑜伽論記卷一下及卷二上）



▼斯四四〇九號　般若波羅蜜多心經（五通）



S→T251 8/848C1
W→ 8/848C10

S→T251 8/848C17
W→ 8/848C20

是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至
無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死
亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無
罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除
一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中無色無受想行識無
眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃
至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老
亦無苦集滅道無智亦無得以無
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心
無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經

S→T251 8/848c1
N→ 8/848c20

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃
無意識界無無明亦無無明盡乃至無老
亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以
所得故菩提薩埵依般若波羅
蜜多故無罣礙故無有恐怖遠離顛倒
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒
即說咒曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

S→ T251 8/848c1
W→ 8/848c20

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不
增不減是故空中無色無受想行識無眼耳
鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至
無意識界無無明亦無無明盡乃至無老
死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無
罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆

S→T251 8/848c1
W→ 8/848c20

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至
無意識界無無明亦無無明盡乃至無老
死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無
罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿

S→T251 8/848c1
W→ 8/848c20

所得故善提菩薩摩訶薩般若波羅蜜多故心無
罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆
訶 般若波羅蜜多心經

佛說長壽王菩薩授決經一卷

有情類決定成就無量無邊菩薩摩訶薩
此贍部洲中一切有情類皆悉成就十善業道
及四靜慮四无量心四无色定五神通等无
量功德有善男子善女人等於此聚落人雜
居多甚深經典常樂聽聞受持讀誦究竟
通利如理思惟依教備行正為他說是善男
子善女人等所能功德贍部洲中
諸有類所成功德百倍為勝千倍為勝百千
倍為勝俱胝倍為勝百俱胝倍為勝千俱
胝倍為勝百千俱胝倍為勝百千那庾多倍為勝百千那
庾多倍為勝千那庾多倍為勝百千那
庾多倍為勝等倍數倍計倍喻倍乃至鄔波
尼沙曇倍亦復為勝
尒時會中有一苾芻謂天帝釋言憍尸迦若
善男子善女人等於此聚落及雜居多處
深經典攝心不亂常樂聽聞受持讀誦令
通利如理思惟依教備行正為他說乃至无
上正等菩提不離諸餘心心所者所能功德
贍部洲諸有情類一切成就十善業道及四
靜慮四无量心四无色定五神通等无量功

七十三百三第卷經多蜜羅波若般大　號〇一四四斯

S → T220 6/727A11
W → 6/752A28

德天帝釋言是善男子善女人等於此聚落人雜
居多甚深經典常樂聽聞受持讀誦究竟
通利如理思惟依教備行正為他說乃至
无上正等菩提不離諸餘心心所者所能功德
贍部洲諸有情類一切成就十善業道及四
靜慮四无量心四无色定五神通等无量功
德乃至百千倍何況於此甚深聚落若成就多
甚深經典攝心不亂常樂聽聞受持讀誦令
極通利如理思惟依教備行正為他說乃至
无上正等菩提不離諸餘心心所者所能功
德而可校量苾芻當知是善男子善女人等
功德智慧非但勝彼贍部洲中成十善等諸
有情類亦勝一切世間天人阿素洛等何以
故是善男子善女人等疾證无上正等菩提
利樂有情无邊際故苾芻當知是善男
女人等功德智慧非但勝彼世間天人阿素
洛等亦勝一切預流一來不還阿羅漢獨覺
何以故是善男子善女人等疾證无上正等
菩提利樂有情无邊際故苾芻當知是善男
子善女人等功德智慧非但勝彼一切預流
一來不還阿羅漢獨覺亦勝菩薩摩訶薩

一心不退何以故漢獨覺亦勝菩薩摩訶薩

*

離服若波羅蜜多方便善巧備行布施淨戒
安忍精進靜慮波羅蜜多者何以故是善男
子善女人等疾證无上正等菩提利樂有情
无邊際故苦當知是善男子善女人等功
德智慧亦勝菩薩摩訶薩遠離服若波羅
蜜多方便善巧安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空者
何以故是善男子善女人等疾證无上正等
菩提利樂有情无邊際故苦當知是善男
子善女人等功德智慧亦勝菩薩摩訶薩遠
離服若波羅蜜多方便善巧安住真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界者何以故是
善男子善女人等疾證无上正等菩提利樂
有情无邊際故苦當知是善男子善女人
等功德智慧亦勝菩薩摩訶薩遠離服若波羅蜜多方便善巧備行四靜慮四无
量四无色定者何以故是善男子善女人等
疾證无上正等菩提利樂有情无邊際故苦
當知是善男子善女人等功德智慧亦勝
菩薩摩訶薩遠離服若波羅蜜多方便善巧
備行八解脫八勝處九次第定十遍處者何
以故是善男子善女人等疾證无上正等菩
提利樂有情无邊際故苦當知是善男子
善女人等功德智慧亦勝菩薩摩訶薩遠離
服若波羅蜜多方便善巧備行四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支者
何以故是善男子善女人等疾證无上正等
菩提利樂有情无邊際故苦當知是善男
子善女人等功德智慧亦勝菩薩摩訶薩遠
離服若波羅蜜多方便善巧備行空无相无
願解脫門者何以故是善男子善女人等疾
證无上正等菩提利樂有情无邊際故苦
當知是善男子善女人等功德智慧亦勝
菩薩摩訶薩遠離服若波羅蜜多方便善巧

當知是善男子善女人等功德智慧亦勝善
薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧備
行極喜地離垢地發光地焰慧地難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲地者何
以故是善男子善女人等疾證无上正等菩
提利樂有情无邊際故是菩當知是善男子
善女人等功德智慧亦勝菩薩摩訶薩遠離
般若波羅蜜多方便善巧備行五眼六神通
者何以故是善男子善女人等疾證无上正
等菩提利樂有情无邊際故是菩當知是善
男子善女人等功德智慧亦勝菩薩摩訶薩
遠離般若波羅蜜多方便善巧備行佛十力
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法者何以故是善男子善女人等
疾證无上正等菩提利樂有情无邊際故是
菩當知是善男子善女人等功德智慧亦勝
菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧
備行无忘失法恒住捨性者何以故是善男
子善女人等疾證无上正等菩提利樂有情
无邊際故是菩當知是善男子善女人等功
德智慧亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜

无邊際故是菩當知是善男子善女人等功
德智慧亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜
多方便善巧備行一切智道相智一切相智
者何以故是善男子善女人等疾證无上正
等菩提利樂有情无邊際故是菩當知是善
男子善女人等功德智慧亦勝菩薩摩訶薩
遠離般若波羅蜜多方便善巧備行陀羅尼
門三摩地門者何以故是善男子善女人等
疾證无上正等菩提利樂有情无邊際故是
菩當知是善男子善女人等功德智慧亦勝
菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧
備行菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便
善巧嚴淨佛土成就有情者何以故是善男
子善女人等疾證无上正等菩提利樂有情
无邊際故是菩當知是善男子善女人等功
德智慧亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜
多方便善巧備諸菩薩摩訶薩行及備无上
正等菩提者何以故是善男子善女人等疾
證无上正等菩提利樂有情无邊際故是菩

正等菩提者何以故是善男子善女人等
證无上正等菩提利樂有情无量除吹
當知是善男子善女人等功德智慧亦復
薩摩訶薩遠離方便善巧備行般若波羅蜜
多者何以故是善男子善女人等疾證无上
正等菩提利樂有情无量除故
必當是善男子善女人等當知是菩
薩摩訶薩遠離當知是菩薩摩訶薩如說備
行甚深般若波羅蜜多故不為一切世間天
人阿素洛等及諸聲聞獨覺菩薩之所勝伏
遠離當知是菩薩摩訶薩如說備行甚深般
若波羅蜜多故能紹佛種令不斷絕遠離當
知是菩薩摩訶薩如說備行甚深般若波羅
蜜多故常不遠離菩薩如來應正等覺真實
善友遠離當知是菩薩摩訶薩如說備行甚
深般若波羅蜜多故不久當坐妙菩提座降
伏魔軍證得无上正等菩提轉妙法輪救有
情類盡无大苦際當知是菩薩摩訶薩如
說備行甚深般若波羅蜜多故常學菩薩摩
訶薩衆所應學法不學聲聞及諸獨覺所應
學行遠當知是菩薩摩訶薩行深般若波

羅蜜多常學菩薩摩訶薩衆所應學故速
四王領四大天王衆來到其所供養恭敬尊
重讚歎作如是言善哉大士當勤精進學諸
菩薩摩訶薩衆所應學法勿學聲聞及諸獨
覺所應學行若如是學速當安坐妙菩提座
疾證无上正等菩提如先如是應正等覺
四天王所奉四鉢汝亦當受如昔誓願世尊
天王奉上四鉢我亦當受如是當知是菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多常學菩薩摩訶
薩衆所應學故我等天帝領三十三天衆來
到其所供養恭敬尊重讚歎作如是言善哉
大士當勤精進學諸菩薩摩訶薩衆所應學
法勿學聲聞及諸獨覺所應學行若如是學
速當安坐妙菩提座疾證无上正等菩提轉
妙法輪度无量衆甚當知是菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多常學菩薩摩訶薩
應學故蘇迦摩天王領夜摩天衆來到其所
供養恭敬尊重讚歎作如是言善哉大士當
勤精進學諸菩薩摩訶薩衆所應學法勿
學聲聞及諸獨覺所應學行若如是學速當
安坐妙菩提座疾證无上正等菩提當知是菩薩

妙善提座疾證无上正等菩提轉妙法輪
度无量衆悉皆當知是菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多常學菩薩摩訶薩衆所應學
故珊覩史多天王頂朝史多大衆來到其所供
養恭敬尊重讚歎住如是言善哉大士當勤
精進學諸菩薩摩訶薩衆所應學法勿學
聲聞及諸獨覺所應學行若如是學速當安坐
妙善提座疾證无上正等菩提轉妙法輪
度无量衆悉皆當知是菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多常學菩薩摩訶薩衆所應學故
樂變化天王頂樂變化天衆來到其所供養
恭敬尊重讚歎住如是言善哉大士當勤精
進學諸菩薩摩訶薩衆所應學法勿學聲聞
及諸獨覺所應學行若如是學速當安坐妙善
提座疾證无上正等菩提轉妙法輪度无量
衆悉皆當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多常學菩薩摩訶薩衆所應學故妙月在
天王領他化自在天衆來到其所供養恭敬
尊重讚歎住如是言善哉大士當勤精進學
諸菩薩摩訶薩衆所應學法勿學聲聞及
諸獨覺所應學行若如是學速當安坐妙善提

諸菩薩摩訶薩衆所應學法勿學聲聞及
諸獨覺所應學行若如是學速當安坐妙善提
座疾證无上正等菩提轉妙法輪度无量衆
悉皆當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多常學菩薩摩訶薩衆所應學故梵會天衆來到
其所供養恭敬尊重讚歎住如是言善哉大
士當勤精進學諸菩薩摩訶薩衆所應學法勿學
聲聞及諸獨覺所應學行若如是學速當安坐
妙善提座疾證无上正等菩提轉妙法輪度
无量衆悉皆當知是菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多常學菩薩摩訶薩衆所應學故極光淨天
衆來到其所供養恭敬尊重讚歎住如是言善
哉大士當勤精進學諸菩薩摩訶薩衆所應
學法勿學聲聞及諸獨覺所應學行若如是
學速當安坐妙善提座疾證无上正等菩提
轉妙法輪度无量衆悉皆當知是菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多常學菩薩摩訶薩衆
所應學故遍淨天領淨天少淨天无量淨天
衆來到其所供養恭敬尊重讚歎住如是言

衆來到其所供養恭敬尊重讚歎作如是言

＊善哉大士當勤精進學諸菩薩摩訶薩衆所

應學善勿學聲聞及諸獨覺所應學行若如

是學速當安坐妙菩提座疾證无上正等菩

提轉妙法輪度无量衆若菩當知是菩薩摩

訶薩行深般若波羅蜜多常學菩薩摩訶薩

衆所應學故廣果天領廣天少廣天无量廣

天徧淨天到其所供養恭敬尊重讚歎作如是

言善哉大士當勤精進學諸菩薩摩訶薩衆

所應學法勿學聲聞及諸獨覺所應學行若

如是學速當安坐妙菩提座疾證无上正等

菩提轉妙法輪度无量衆若菩當知是菩

薩摩訶薩行深般若波羅蜜多常學菩薩

摩訶薩衆所應學故色究竟天領无繫天无熱

天善現天善見天衆天到其所供養恭敬尊

重讚歎作如是言善哉大士當勤精進學諸

菩薩摩訶薩衆所應學法勿學聲聞及諸獨

覺所應學行若如是學速當安坐妙菩提座

疾證无上正等菩提轉妙法輪度无量衆若

菩當知是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若

波羅蜜多故一切如來應正等覺及諸菩薩

菩當知是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若

波羅蜜多故一切如來應正等覺及諸菩薩

＊摩訶薩衆并諸天龍阿素洛等常隨護念由

此因緣是菩薩摩訶薩世間一切險難危厄

身心憂苦皆不侵害菩當知是菩薩摩訶

薩如說修行甚深般若波羅蜜多諸佛菩薩

及諸天龍阿素洛等常護念故世間所有大

種相違所起諸病皆不惱恼所謂眼病耳病

鼻病舌病身病諸支節病身痛心痛頭痛面

痛腦痛骨痛牙痛腹痛諸支節痛如是所有

四百四病皆於身中永无所有唯除重業轉

為輕受憂苦當知是菩薩摩訶薩如說修行

甚深般若波羅蜜多故權如是等現世功德

後世功德无量无邊

尒時具壽阿難陀是念今天帝釋為自辯

才讚說如是甚深般若波羅蜜多殊勝功德

為是如來威神之力時天帝釋即知阿難心

之所念白阿難言我所讚說甚深般若波羅

蜜多殊勝功德皆是如來威神之力尒時佛告

阿難陀言如是如是今天帝釋讚深般若

波羅蜜多亦有功德當知皆是如來神力非

自辯才可以故甚深般若波羅蜜多

自辯才何以故甚深般若波羅蜜多未有功
德非人天等所能知故何難當知若菩薩摩
訶薩習學如是甚深般若波羅蜜多思惟如
是甚深般若波羅蜜多備行如是甚深般若
波羅蜜多時此三千大千世界一切惡魔皆
生疑惑咸作是念此菩薩摩訶薩為證實際
退取預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提為
趣无上正等菩提復次阿難若菩薩摩訶薩
不離如是甚深般若波羅蜜多時諸惡魔輩
大怖畏身心戰慄如中毒箭復次阿難若菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有惡魔來
到其所化作種種可怖畏事所謂刀劍惡獸
毒蛇猛火絕粮四方俱發欲令菩薩身心投
懼迷失无上大菩提心於所備行心生退屈
乃至發起一念亂意倩得无上正等菩提
尒時具壽阿難白佛言世尊為諸菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時何為惡魔之所
擾亂為有幾亂不擾亂者佛告阿難非諸菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時卓為惡魔
之所擾亂然有擾亂不擾亂者具壽阿難復白
佛言世尊何等菩薩摩訶薩行深般若波羅

13

之所擾亂然有擾亂不擾亂者具壽阿難復白
佛言世尊何等菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時為惡魔之所擾亂佛告阿難菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時不為惡魔之所擾
亂佛告阿難若菩薩摩訶薩先世聞此甚深
般若波羅蜜多心不信解便生誹謗是菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時便為惡魔之
所擾亂若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若
波羅蜜多深心信解不生誹謗是菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時不為惡魔之所擾
亂復次阿難若菩薩摩訶薩先世聞此甚
深般若波羅蜜多心生猶豫為貪有此甚深
般若波羅蜜多為貪无此甚深般若波羅蜜
多是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
為惡魔之所擾亂若菩薩摩訶薩先世聞此甚
深般若波羅蜜多不生疑惑決定信有甚深
般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時不為惡魔之所擾亂復次阿難若
菩薩摩訶薩遠離善友為諸惡友之所攝持
不聞如是甚深般若波羅蜜多而不聞故不
能解了不解了故不能備習不備習故不能
如實證得如是甚深般若波羅蜜多是菩薩

14

能解了不解了故不能脩習不脩習故不能
*如實證得如是甚深般若波羅蜜多是菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時便為惡魔之
所擾亂若菩薩摩訶薩親近善友不為惡
友之所攝持得聞如是甚深般若波羅蜜多
由得聞故能如實解了由解了故能如說脩
習故如實證得甚深般若波羅蜜多是菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時不為惡魔之
所擾亂復次阿難若菩薩摩訶薩遠離般若
波羅蜜多信受讚歎非真妙法是菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時便為惡魔之所擾
亂若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多不脩
不讚非真妙法是菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時不為惡魔之所擾亂復次阿難若
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多於真妙法
誹謗毀呰令他惡魔便作是念今此菩薩與
我為伴由彼謗毀真妙法故便有无量住菩
薩乘諸善男子善女人等於真妙法亦生毀
謗由此因緣我願圓滿是菩薩乘諸善男子
善女人等設勤精進脩諸善法而墮聲聞或
獨覺地亦令他墮阿難當知是菩薩摩訶薩

15

獨覺地亦令他墮阿難當知是菩薩摩訶薩
*行深般若波羅蜜多時便為惡魔之所擾亂
若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多於真妙
法信受讚歎亦令无量住菩薩乘諸善男子
善女人等於真妙法信受讚歎由此惡魔驚
怖愁惱是菩薩乘諸善男子善女人等設不
精勤脩諸善法而亦決定不令自他退墮聲
聞或獨覺地定證无上正等菩提阿難當知
是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不為
惡魔之所擾亂復次阿難若菩薩摩訶薩聞
說般若波羅蜜多甚深經時作如是語如是
般若波羅蜜多極為甚深難見難覺何用宣
說聽聞受持讀誦思惟精勤脩習書寫流布
我尚不能得其源底況餘淺智特有无量住
菩薩乘諸善男子善女人等聞其所說心生
驚怖皆退无上正等覺心阿難當知是菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時便為惡魔之
所擾亂若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多
甚深經時作如是語如是般若波羅蜜多極
為甚深難見難覺若不宣說聽聞受持讀誦
思惟精勤脩習書寫流布亦證无上正等菩

16

為甚深難見難覺若不宣說聽聞受持讀誦
思惟精勤修習書寫流布解說令上座等善
提必无是處有无量億無數菩薩乘請善男子
善女人等聞其所說歡喜踊躍皆於般若波
羅蜜多常樂聽聞受持讀誦令極通利如理
思惟精進修行為他演說書寫流布速趣无
上正等菩提阿難當知是菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時不為惡魔之所擾亂
復次阿難若菩薩摩訶薩情已所有功德善
根輕餘菩薩摩訶薩衆謂住是言我能修習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多汝
等不能我能安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空汝
等不能我能安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界汝等不能我能安住苦集滅
道聖諦汝等不能我能修習四靜慮四无量
四无色定汝等不能我能修習八解脫八勝
處九次第定乃至遍處汝等不能我能修習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八

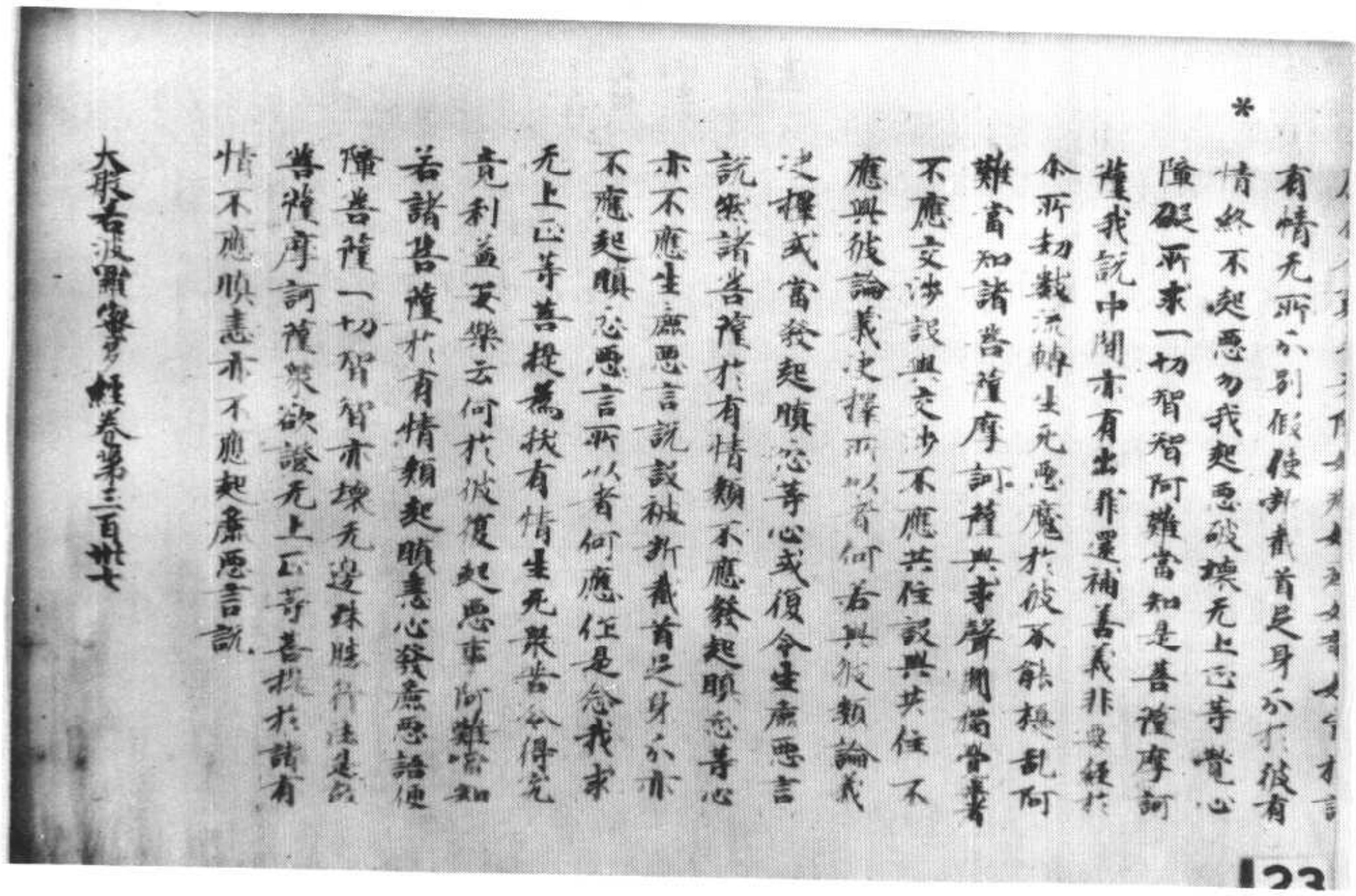
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支汝等不能我能修習空无相无願解
脫門汝等不能我能修習菩薩十地汝等不
能我能嚴淨佛土成就有情汝等不能我能
順逆觀察十二緣起汝等不能我能修習五
眼六神通汝等不能我能修習佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法汝等不能我能修習奢摩他毗鉢舍
那汝等不能我能修習无忘失法恒住捨性
汝等不能我能修習陀羅尼門三摩地門汝
等不能我能修習一切智道相智一切相智
汝等不能我能觀察諸法自相共相汝等不
能我能修習一切菩薩摩訶薩行汝等不能
我能修習諸佛无上正等菩提汝等不能令
時惡魔歡喜踊躍言此菩薩是我伴侶輪
迴生死未有出期何能當知是菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時便為惡魔之所擾亂若
菩薩摩訶薩不特已有功德善根輕餘菩薩
摩訶薩衆雖常精進修諸善法而不說著諸
善法相何能當知是菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時不為惡魔之所擾亂復次阿難

善去相阿難當知是菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時不為惡魔之所擾亂復次阿難
若菩薩摩訶薩自恃名姓輕蔑諸
餘備善菩薩恒讚己德毀呰他人無不退
轉菩薩摩訶薩諸行狀相而謂實有起諸煩
惱自讚毀他言汝等无菩薩名姓唯我獨有
菩薩名姓由增上慢輕蔑毀呰諸餘菩薩
摩訶薩衆尒時惡魔見此事已便作是念今
此菩薩令我國土宮殿不空增益地獄傍生鬼
界是時惡魔助其神力令轉增益威勢辯才
由此多人信受其語同彼惡見同
彼見已隨彼邪學隨彼學已煩惱熾盛嫉
故諸所發起身語意業皆能感得不可愛樂
異熟菩果由此因緣增三惡趣令魔宮殿國
土充滿由此惡魔歡喜踊躍諸有所作隨意
自在何難當知是菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時使為惡魔之所擾亂若菩薩摩
訶薩不恃己有虛妄姓名輕蔑諸餘備善
薩於諸功德无增上慢常不自讚亦不毀他
善覺知衆魔事業何難當知是菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時不為惡魔之所擾亂

善覺知衆魔事業何難當知是菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時不為惡魔之所擾亂
復次阿難若菩薩摩訶薩與求聲聞獨覺乘
者更相毀辱鬪諍誹謗尒時惡魔見此事已
作如是念此善男子遠離无上正等菩提親
近地獄傍生鬼界所以者何更相毀辱鬪諍
誹謗非菩提道但是地獄傍生鬼界諸惡趣
道作是念已歡喜踊躍阿難當知是菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時便為惡魔之所
擾亂若菩薩摩訶薩與求聲聞獨覺乘者
相毀辱鬪諍誹謗方便引導令趣大乘或令
勤備自乘善法阿難當知是菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時不為惡魔之所擾亂復
次阿難若菩薩摩訶薩與求无上正等菩提
諸善男子善女人等更相毀辱鬪諍誹謗尒
時惡魔見此事已作如是念此二菩薩俱達
无上正等菩提俱近地獄傍生鬼界所以者
何更相毀辱鬪諍誹謗非菩提道但是地獄
傍生鬼界諸惡趣道作是念已歡喜踊躍阿
難當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時便為惡魔之所擾亂若菩薩摩訶薩與求

時便為惡魔之所撓亂若菩薩摩訶薩於來
*
无上正等菩提諸善男子善女人等不相毀呰
鬪諍誹謗更相教訓勤修善法令疾證得一
切智智阿難當知是菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時不為惡魔之所撓亂
阿難當知若菩薩摩訶薩未得无上正等菩
提不退轉記於得无上正等菩提不退轉記諸
菩薩所起損害心鬪諍毀辱輕蔑誹謗是
菩薩摩訶薩便速疾還如法發露改悔作如是
所劫貪婪勝行經尒所時遠離善友還受尒
所生死繫縛若不棄捨大菩提心還尒所劫
勤修勝行狀後乃補所退功德時具壽阿難
白佛言世尊是菩薩摩訶薩所起惡心生死
罪苦為要流轉經尒所時為於中間未得止
離是菩薩摩訶薩所退勝行為要精勤經尒
所劫狀後乃補為於中間有復本義佛告阿
難我為菩薩獨覺聲聞說有出罪還補善
阿難當知若菩薩摩訶薩未得无上正等菩
提不退轉記於得无上正等菩提不退轉記
諸菩薩所起損害心鬪諍毀辱輕蔑誹謗後
无慚愧懷恨不捨如上發言改悔我說

提不退轉記於得无上正等菩提不退轉記
諸菩薩所起損害心鬪諍毀辱輕蔑誹謗後
*
无慚愧懷恨不捨不能如法發露改悔我說
彼類於其中間无有出罪還補善業令所
劫流轉生死遠離善友累告所得若不棄捨
退功德若菩薩摩訶薩未得无上正等菩提
不退轉記於得无上正等菩提不退轉記諸
菩薩所起損害心鬪諍毀辱輕蔑誹謗後生
慚愧心无怨結速還如法發露改悔作如是
念我今已得難得人身如何復起如是過惡
失大善利我應能益一切有情如何於中反
作衰損我應恭敬一切有情如僕事主如何
於中反生惱害毀辱凌蔑我應忍受一切有
情捶打訶罵如何於彼反以惡身語加報
我應和解一切有情令相敬愛之何復起動
惡語言與彼來淨我應忍受一切有情長時
復踐猶如道路亦如橋梁云何於彼反為凌
辱我求无上正等菩提為脫有情生死大苦
令得究竟安樂涅槃云何復欲加之以苦我
應從今窮未來際如疥如癰如瘡如瘺如膏於諸
有情无所分別假使斬截首足身分於彼有

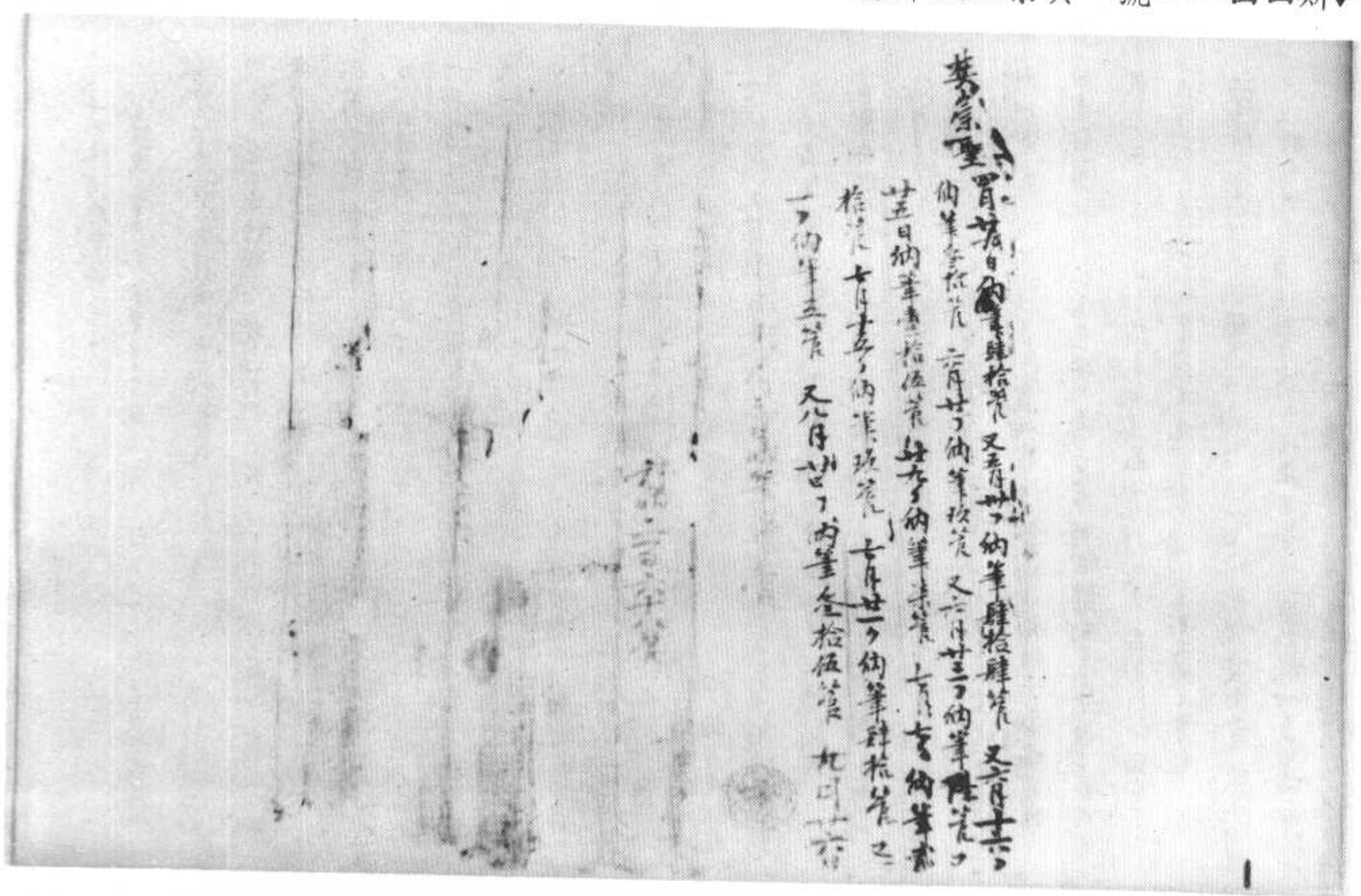


有情无所分别假使斬截首足身分於彼有
情終不起恶勿我起恶破壞无上正等覺心
障礙所求一切智智阿難當知是菩薩摩訶
薩我說中間亦有出罪還補善義非要經於
余所劫數流轉生死恶魔於彼不能擾亂何
難當知諸菩薩摩訶薩與求聲聞獨覺者
不應交涉說與交少不應共住說與共住不
應與彼論義之擇所以者何若與彼類論義
之擇或當發起瞋忿等心或復令生麁恶言
說然諸菩薩於有情類不應發起瞋忿等心
亦不應生麁恶言說設被斬截首足身分亦
不應起瞋忿恶言所以者何應住是念我求
无上正等菩提為拔有情生死衆苦令得究
竟利益安樂云何於彼復起恶事阿難當知
若諸菩薩於有情類起瞋恚心發麁恶語便
障菩薩一切智智亦壞无邊殊勝行法是故
菩薩摩訶薩欲證无上正等菩提於諸有
情不應瞋恚亦不應起麁恶言說

大般若波羅蜜多經卷第三百卅七

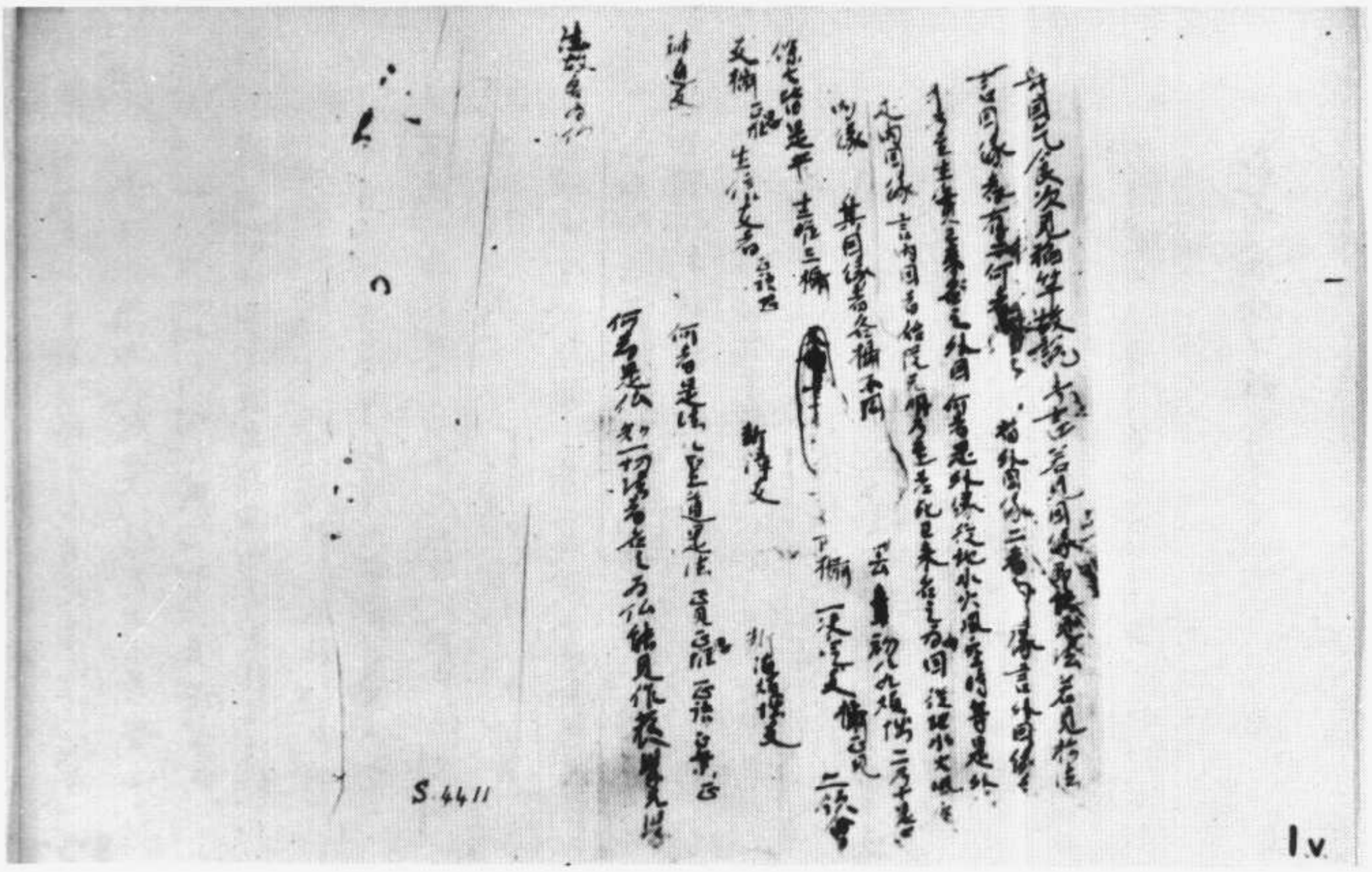
122

▼斯四四一一號　樊崇聖納筆賬



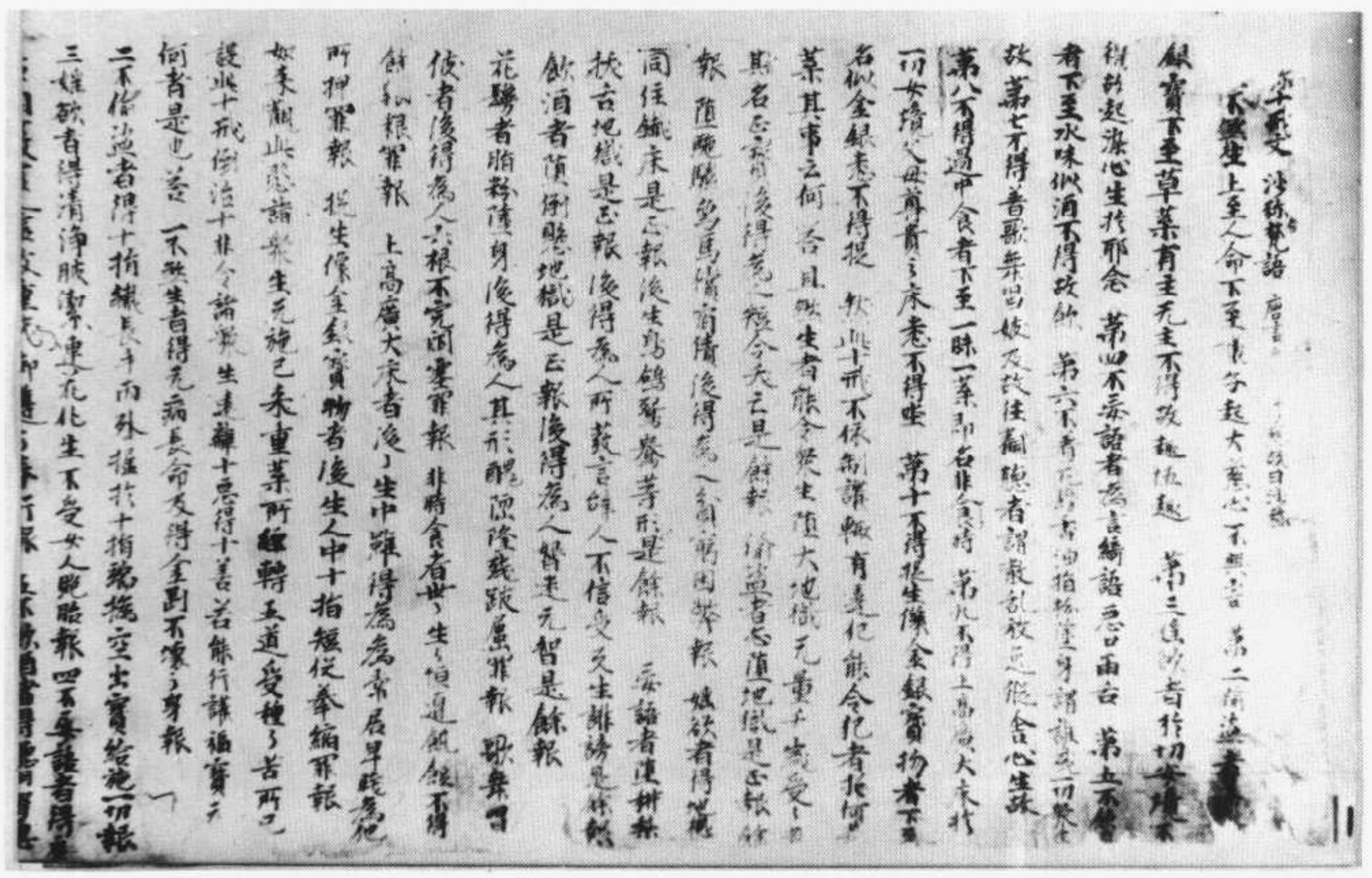
樊崇聖買[illegible]日納筆肆拾貳枝　又[illegible]納筆肆拾肆枝
納筆參拾貳枝　六月廿[illegible]納筆玖枝　又六月廿三[illegible]納筆肆拾[illegible]
廿五日納筆壹拾伍枝　廿七[illegible]納筆壹枝　七月[illegible]納筆壹
拾貳枝　七月廿[illegible]納筆玖枝　七月廿一[illegible]納筆肆拾貳枝　之
一[illegible]納筆三枝　又八月廿[illegible]納筆叁拾伍枝　九月十六日

1



經芊稻説佛　面背號一一四四斯

▼文戒十彌沙　號二一四四斯



[illegible] 生人中十指短促奉編[illegible]報

如來觀此惡諸衆生元施已來重業所經轉五道受種々苦所生

設此十戒修治十非令諸衆生遠離十惡得十善苦能行謙福寶元

何者是已為一不殺生者得元病長命天得金剛不壞之身報

二不偷盜者得十指纖長手兩脇充滿指端隨意出寶給施一切報

三住欲者得清淨肢潔連花化生不受女人胞胎報四不妄語者得

[illegible] 相教言信敬車氏御尊之奉行報 五不飲酒者得聰明智慧

[illegible]

七不說無明法得諸宮殿世之通報 八不非時食得五百世之報

[illegible]

2

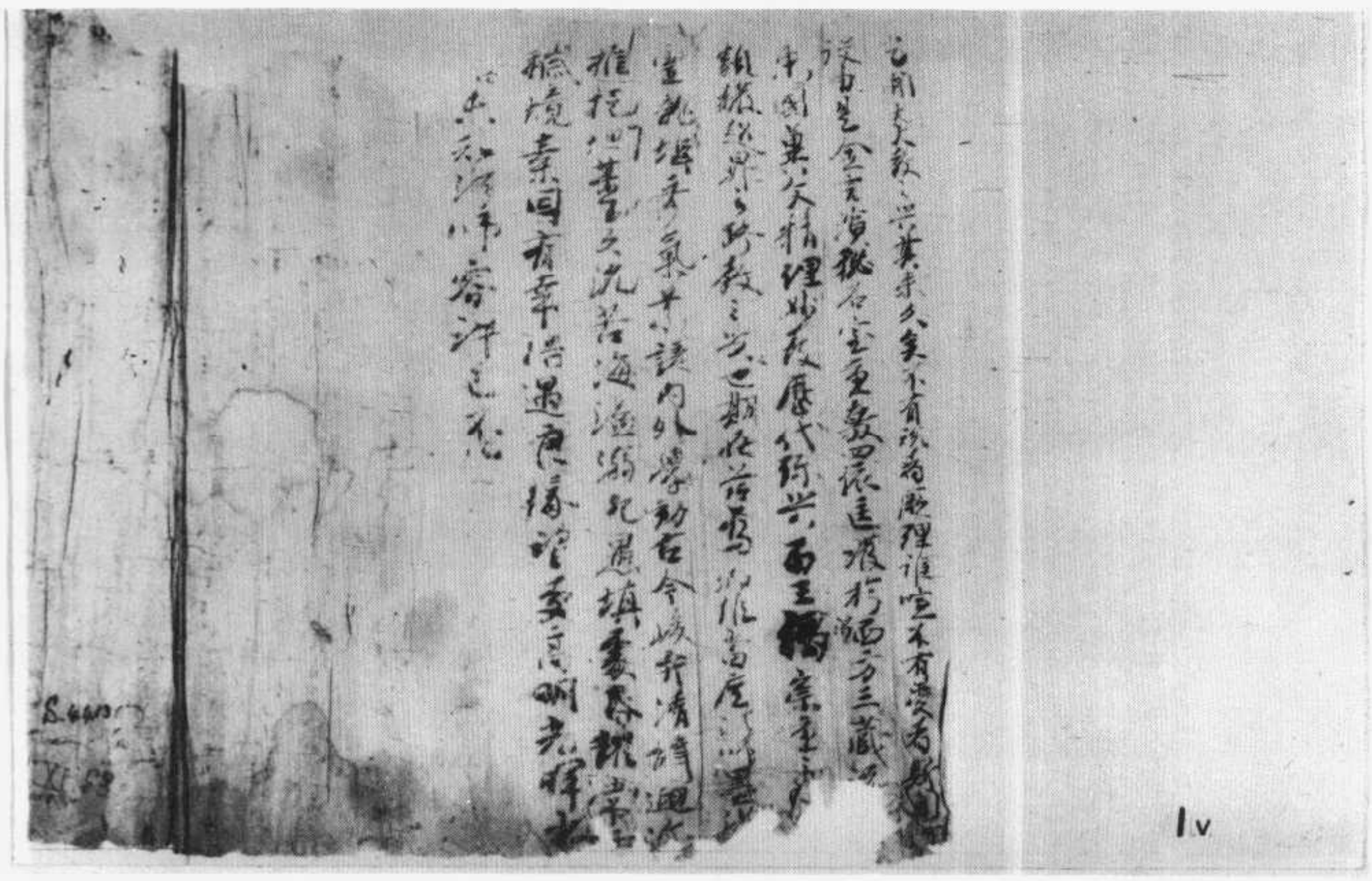
住高門衆人恒貴金剛座報 十不慳貪銀寶者得現世之

離三毒之過當來雅七聖之財報

11v.

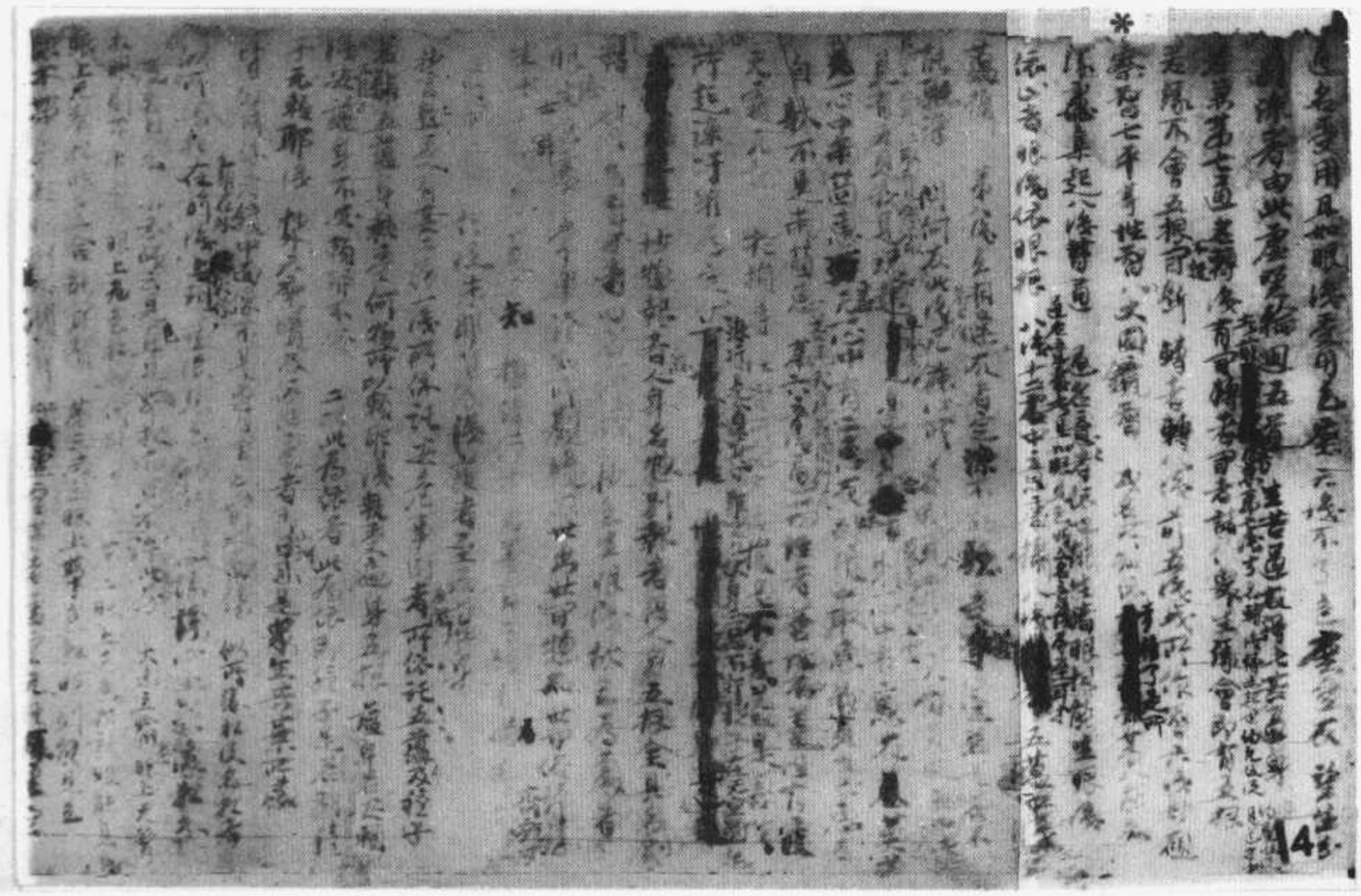
斯四四一三號　二月八日佛誕頌辭

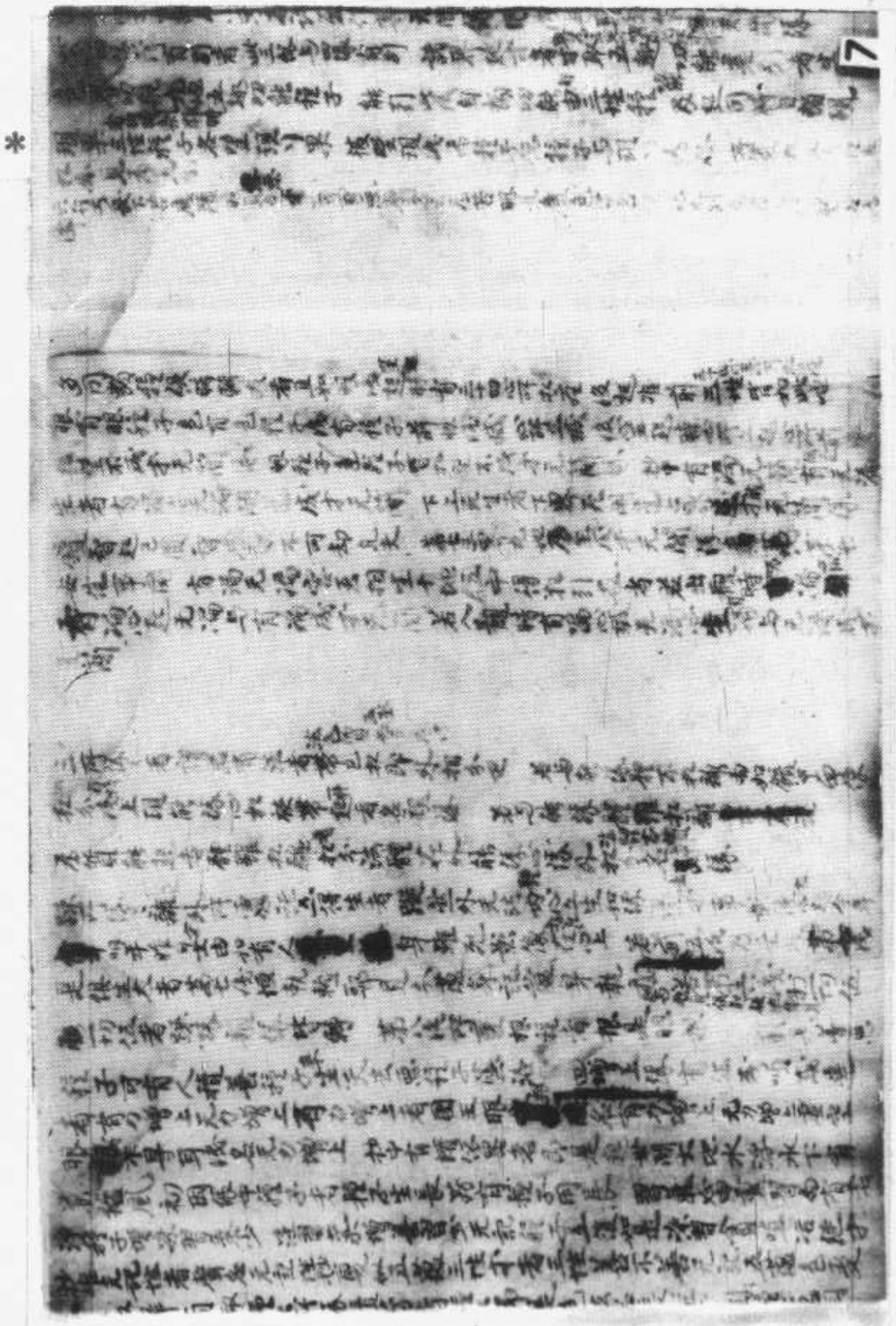
▼斯四四一三號背面　求受戒文

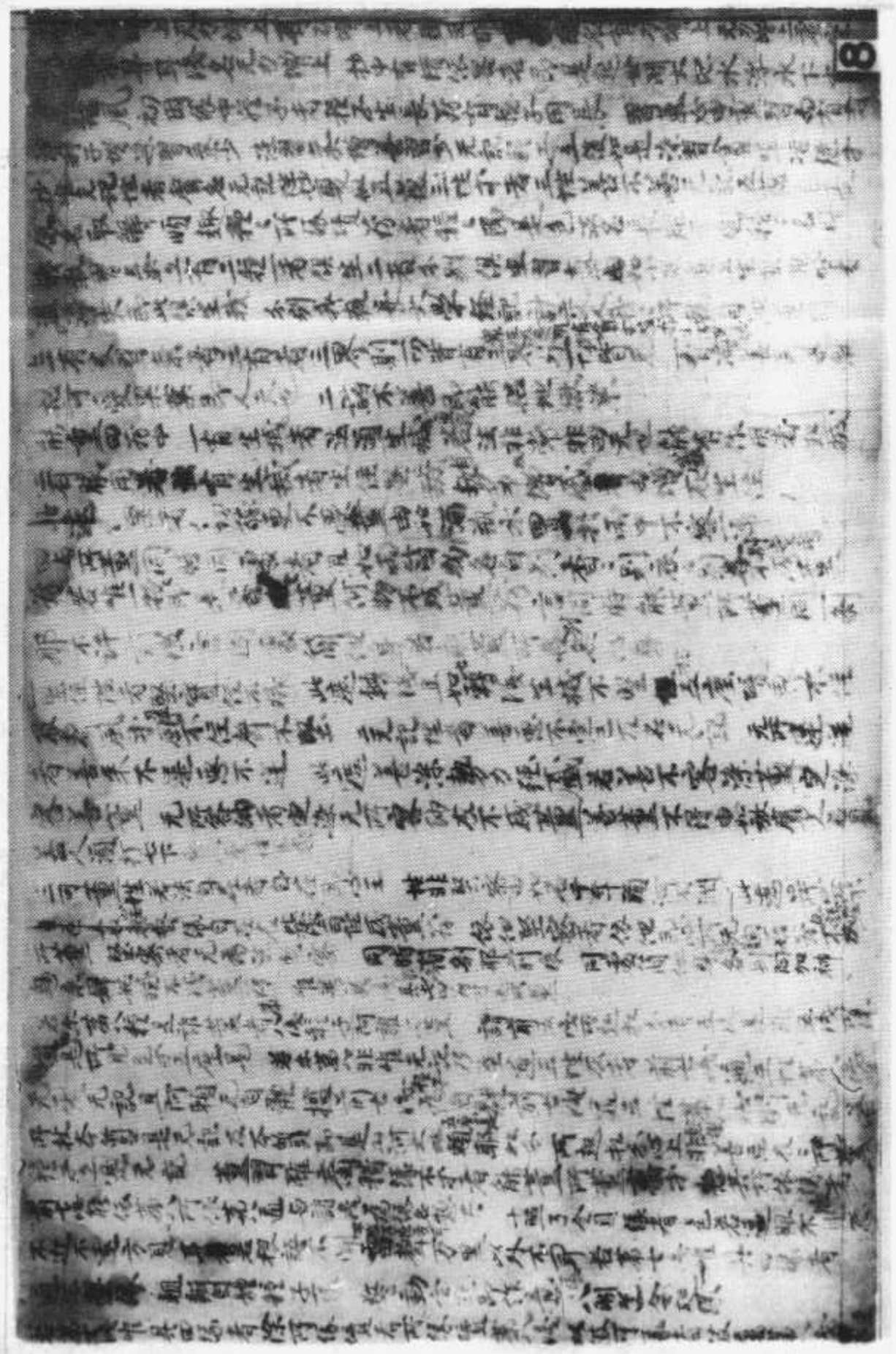


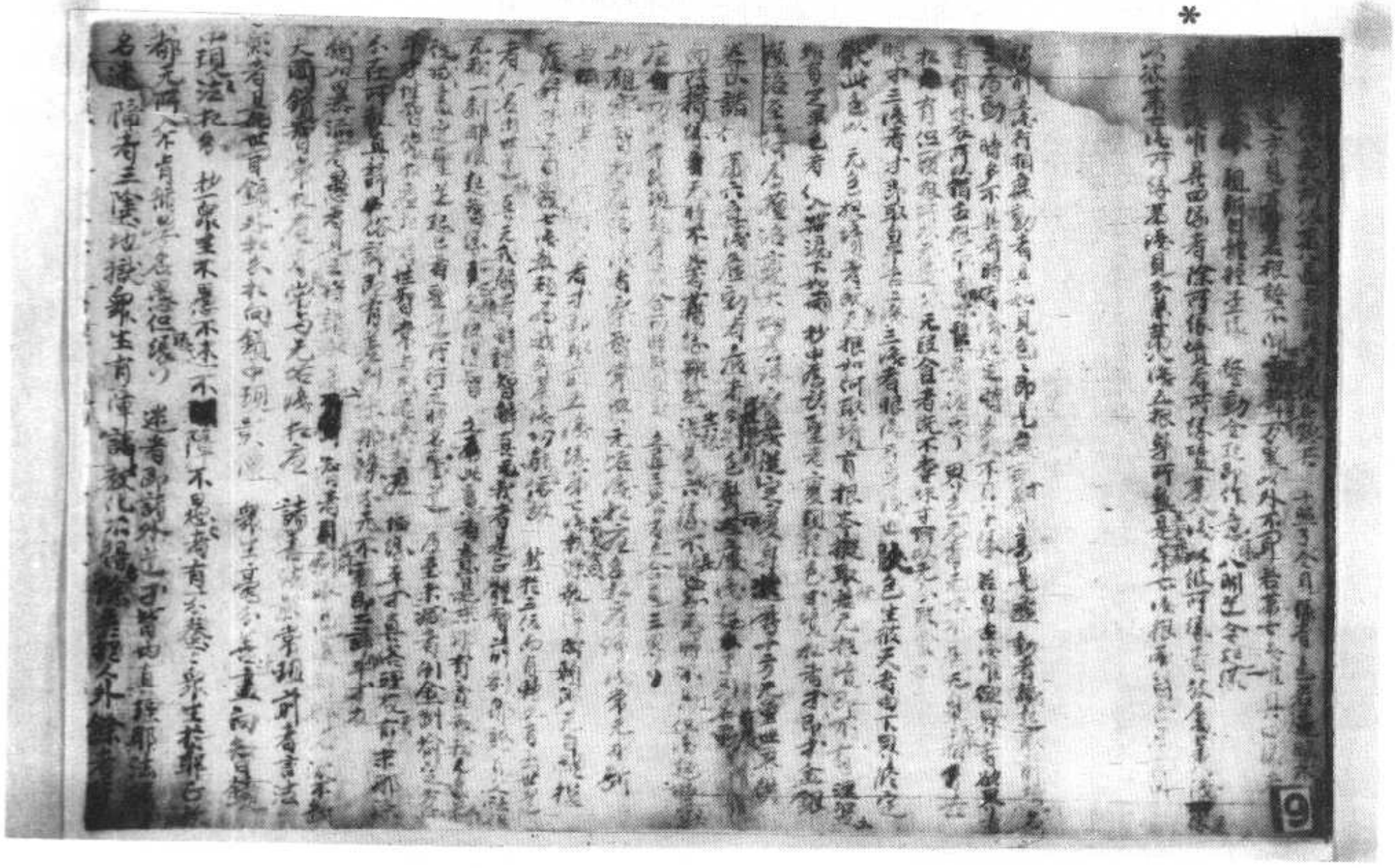
斯四一四四號　大乘百法明門論疏釋（擬、三可薰性、三緣緣所、一十五心所法、）及

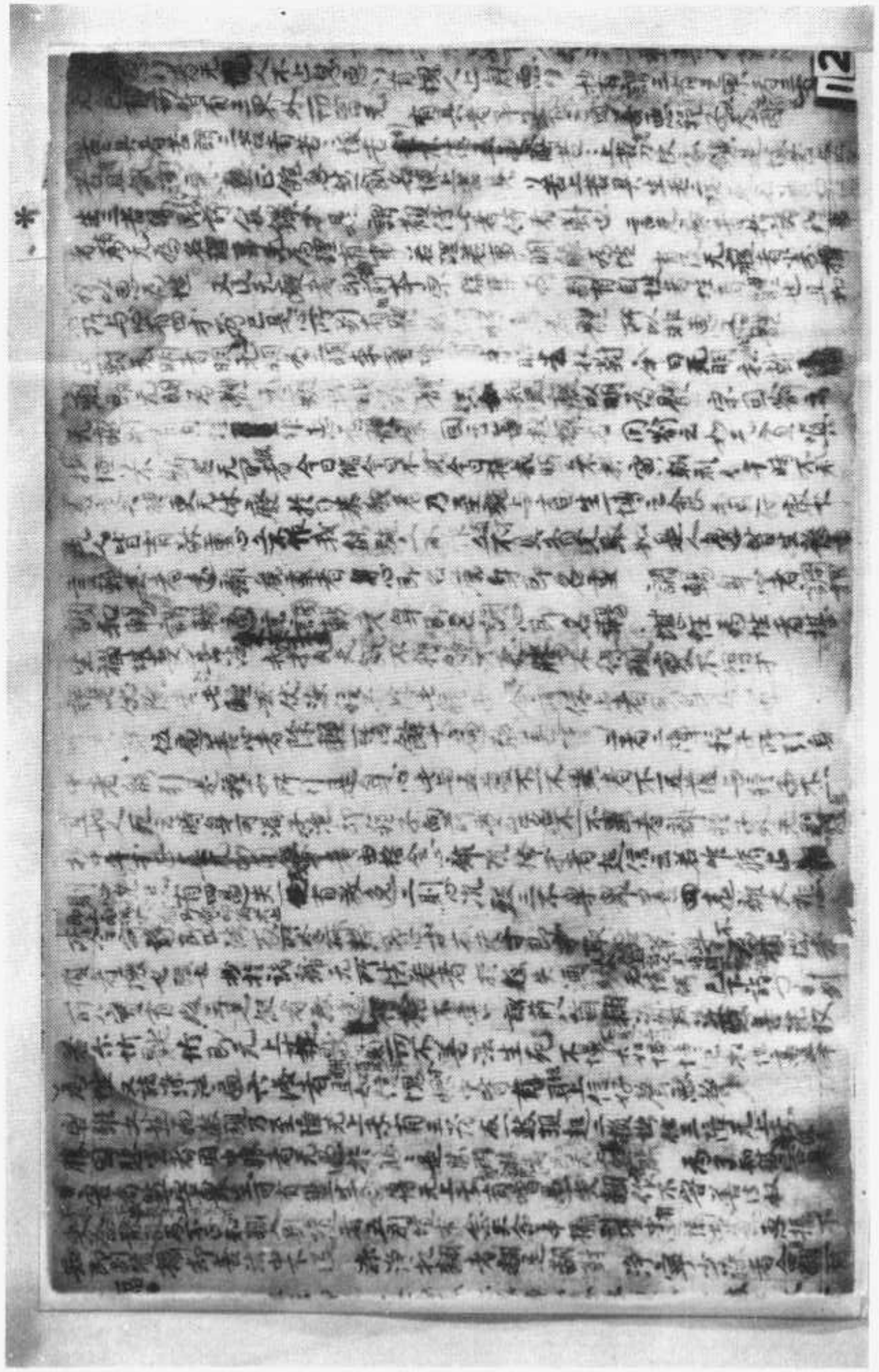
遍行五、境別五、善一十、等參見大乘百法明門論開義宗記。我執習氣

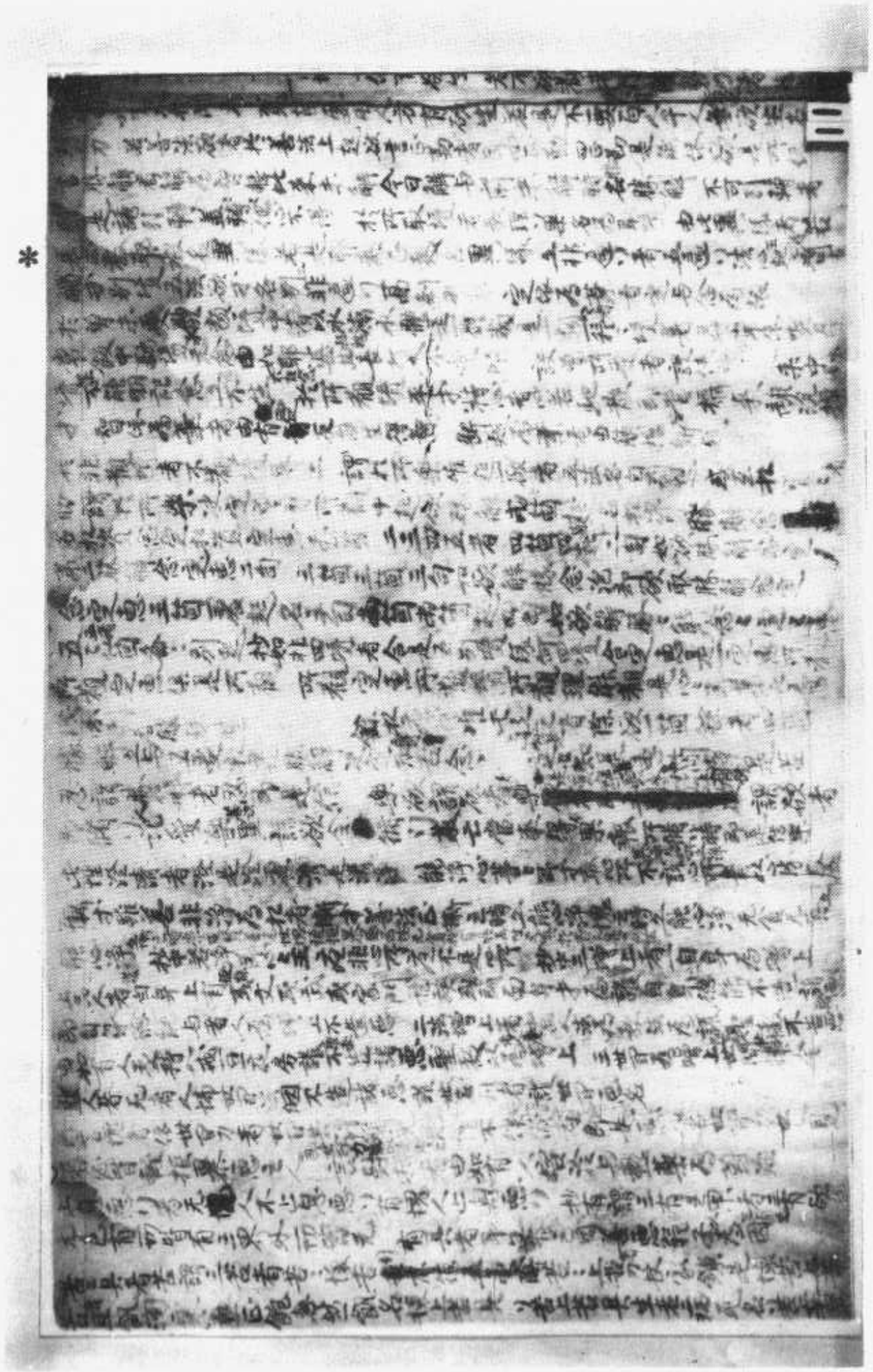


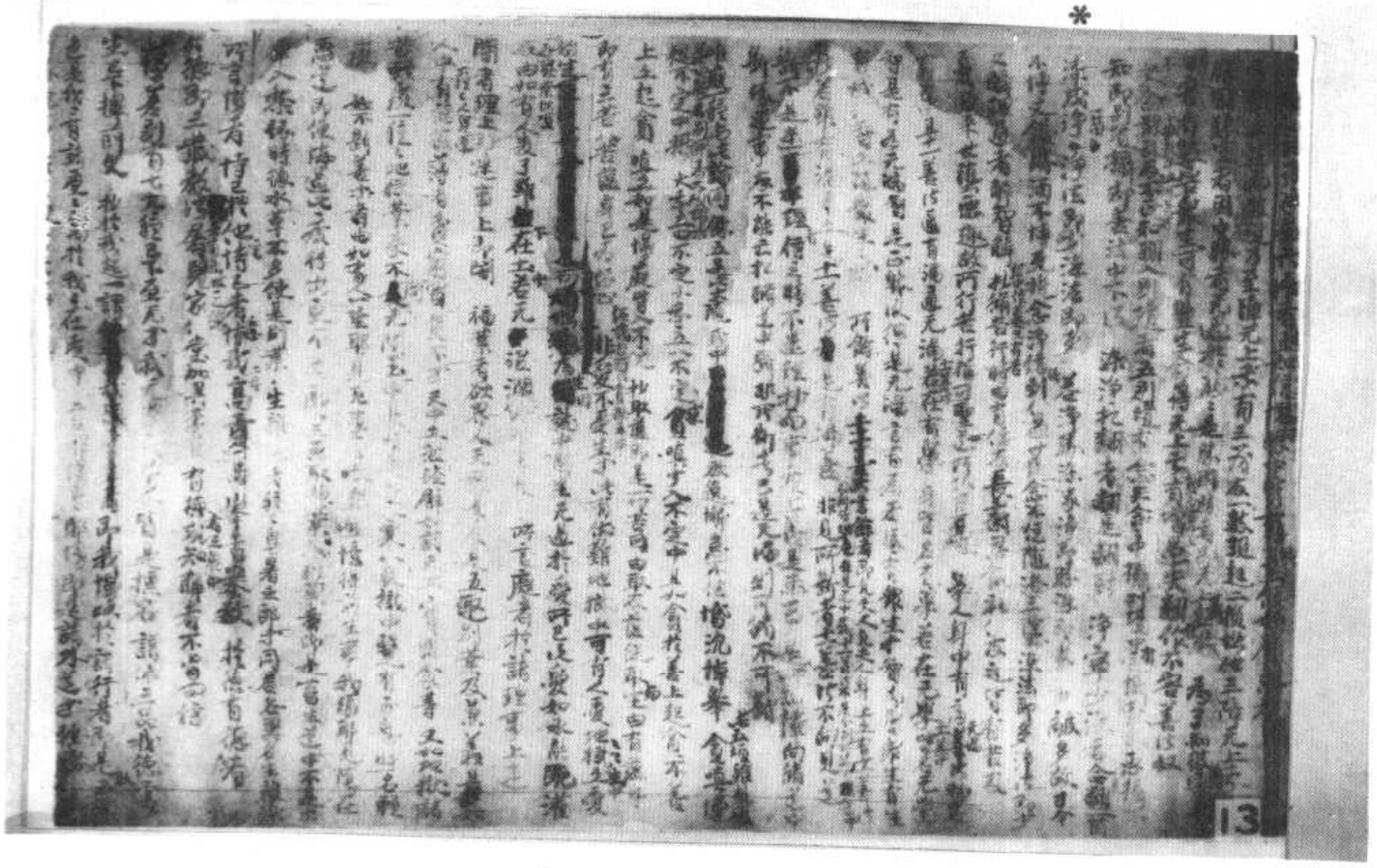


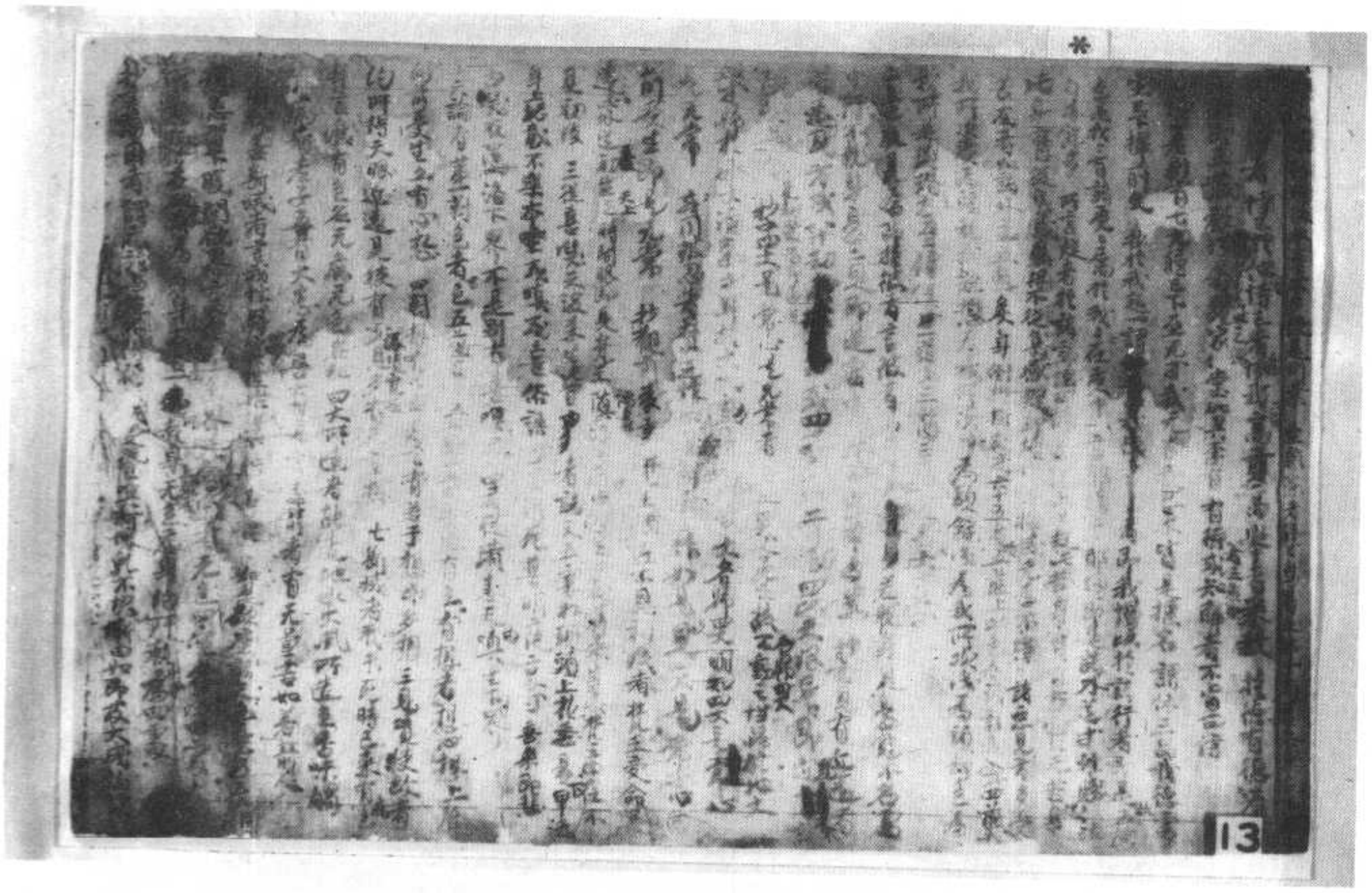


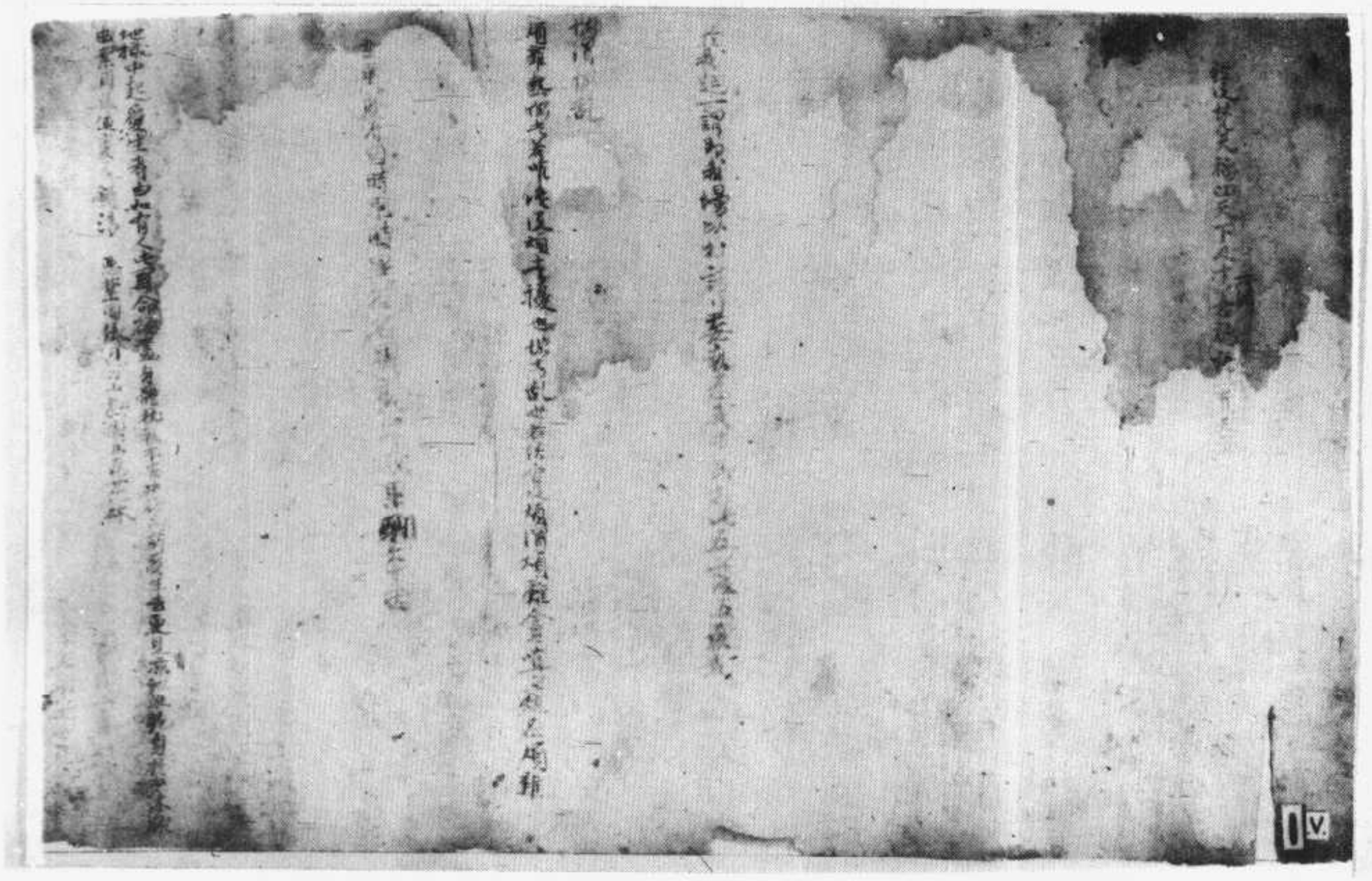


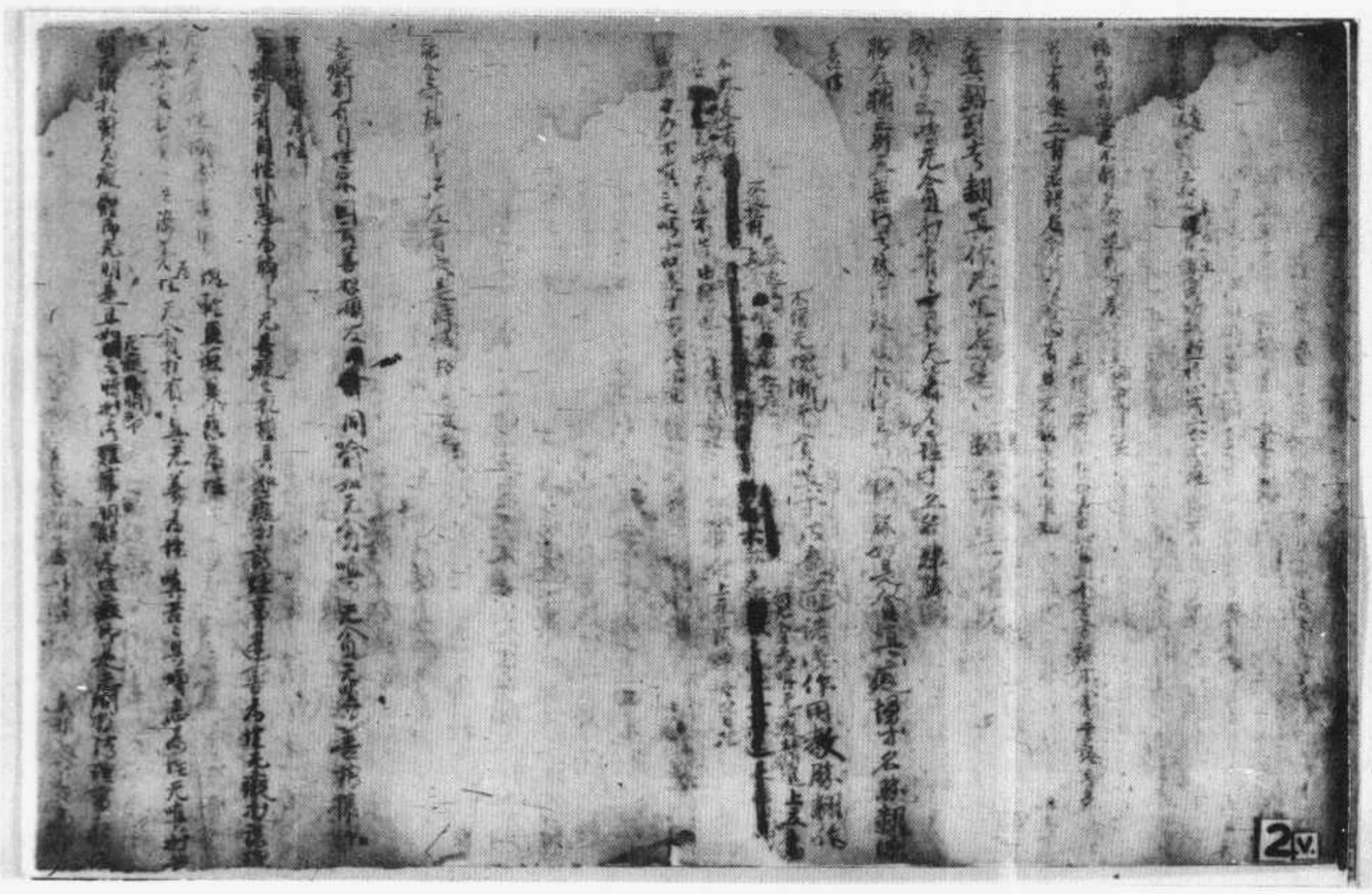


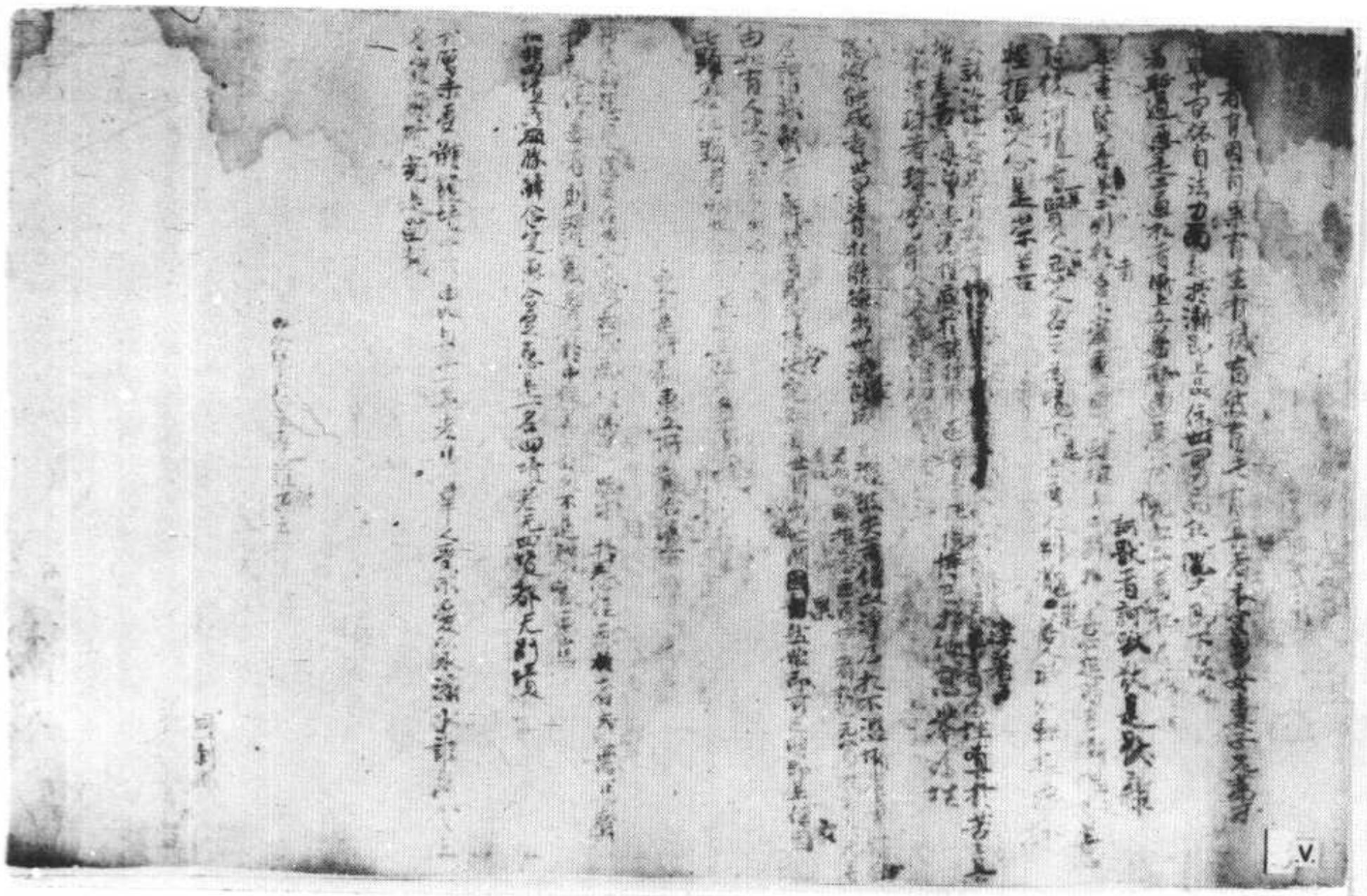


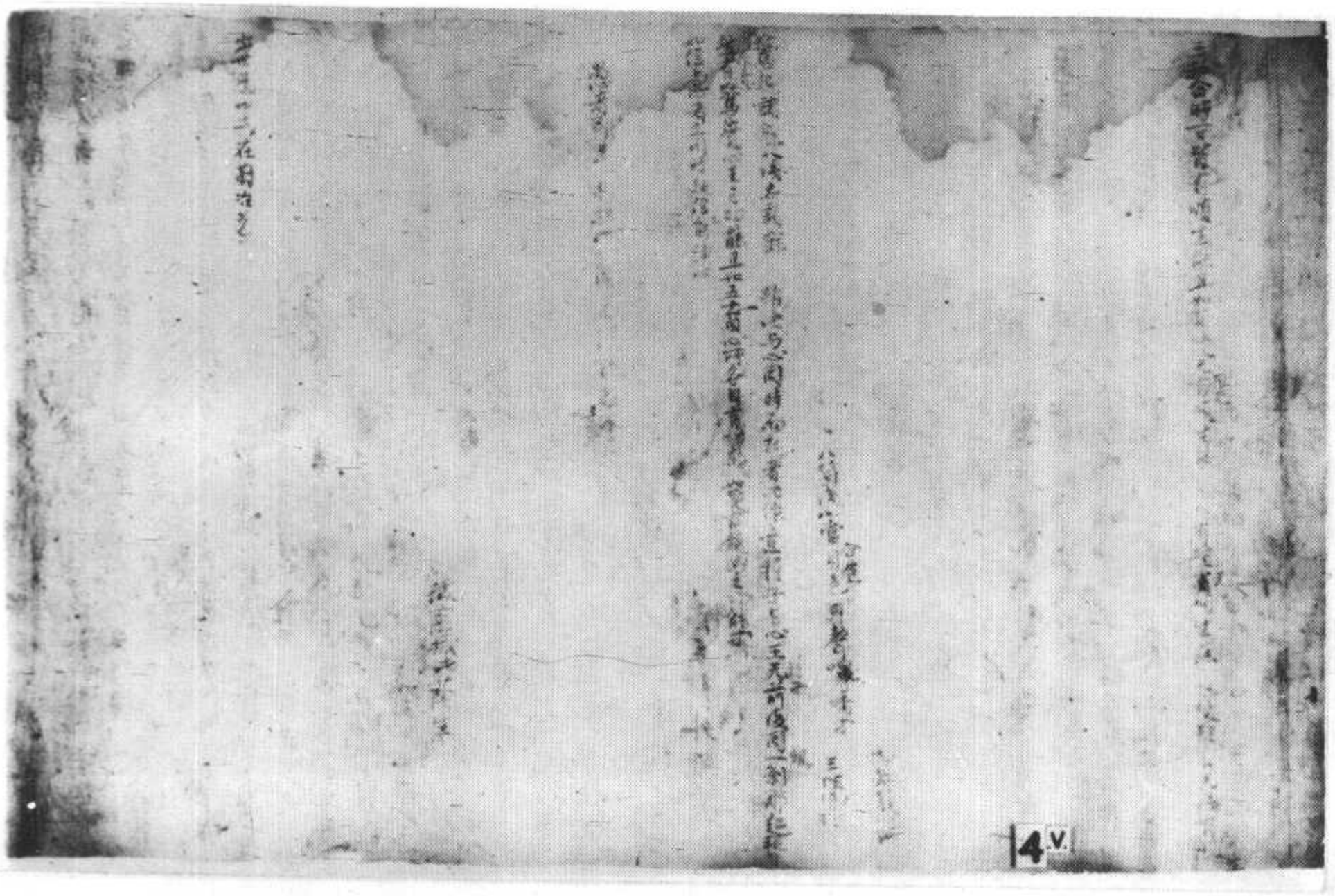


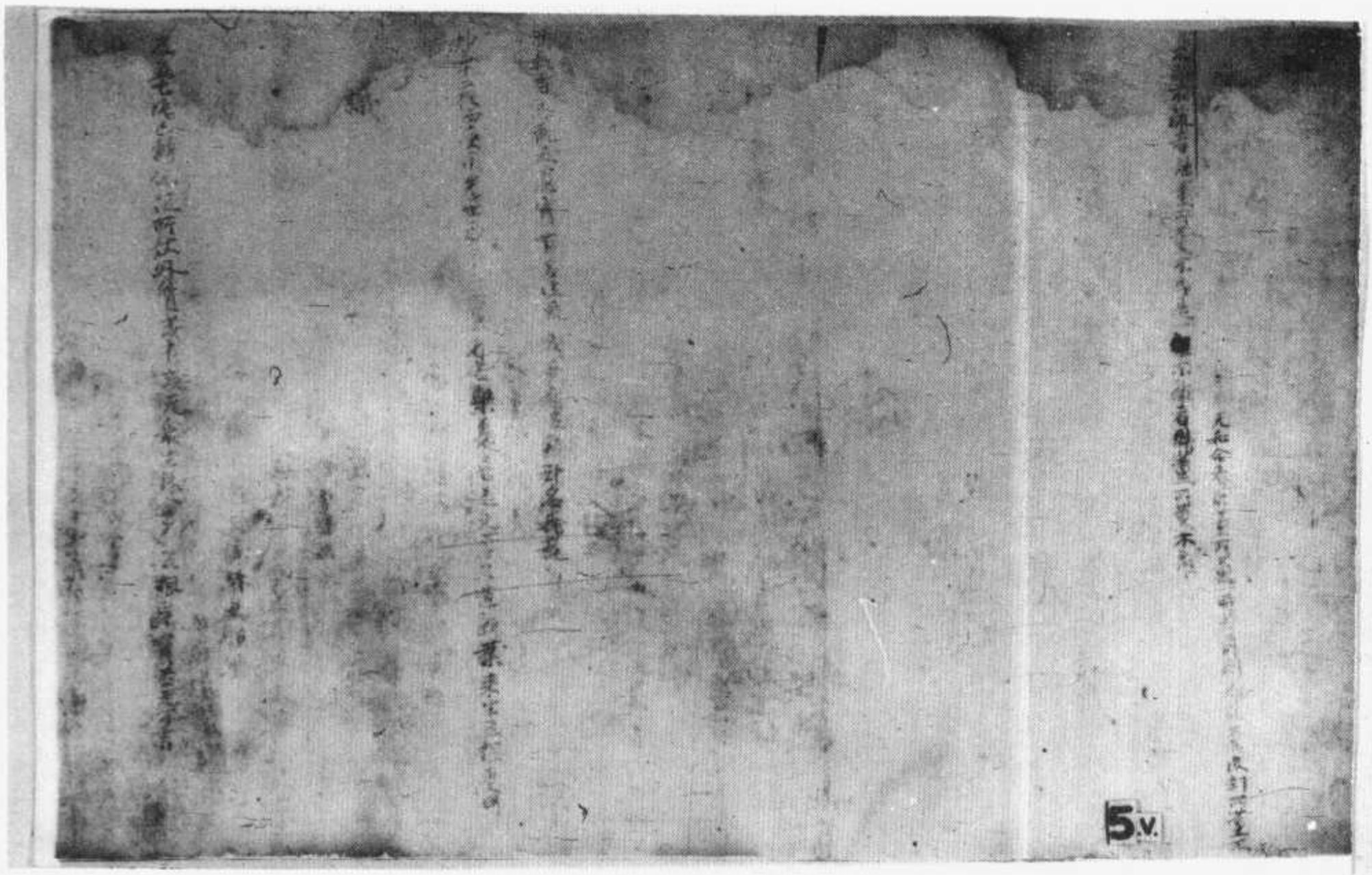




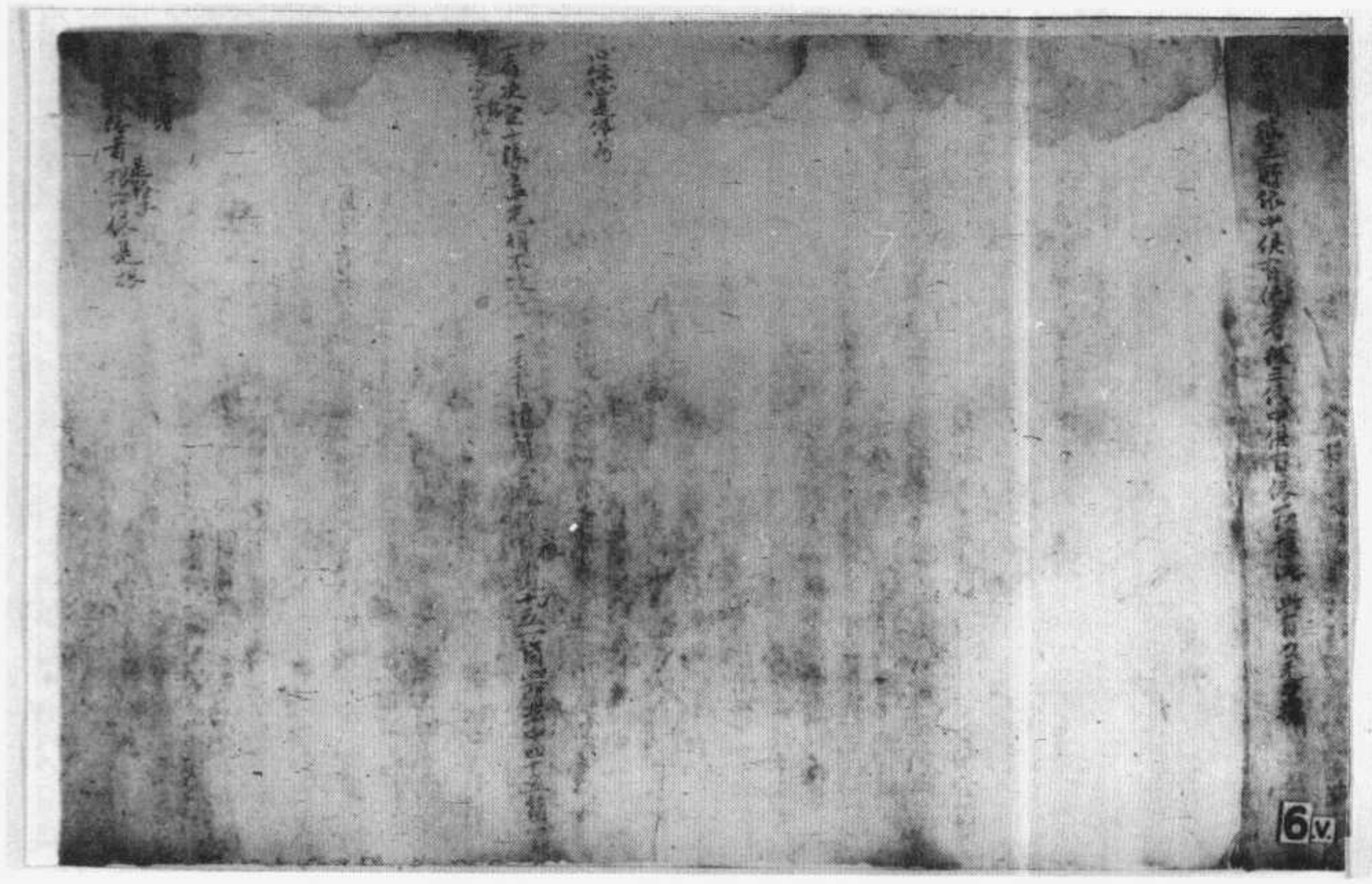




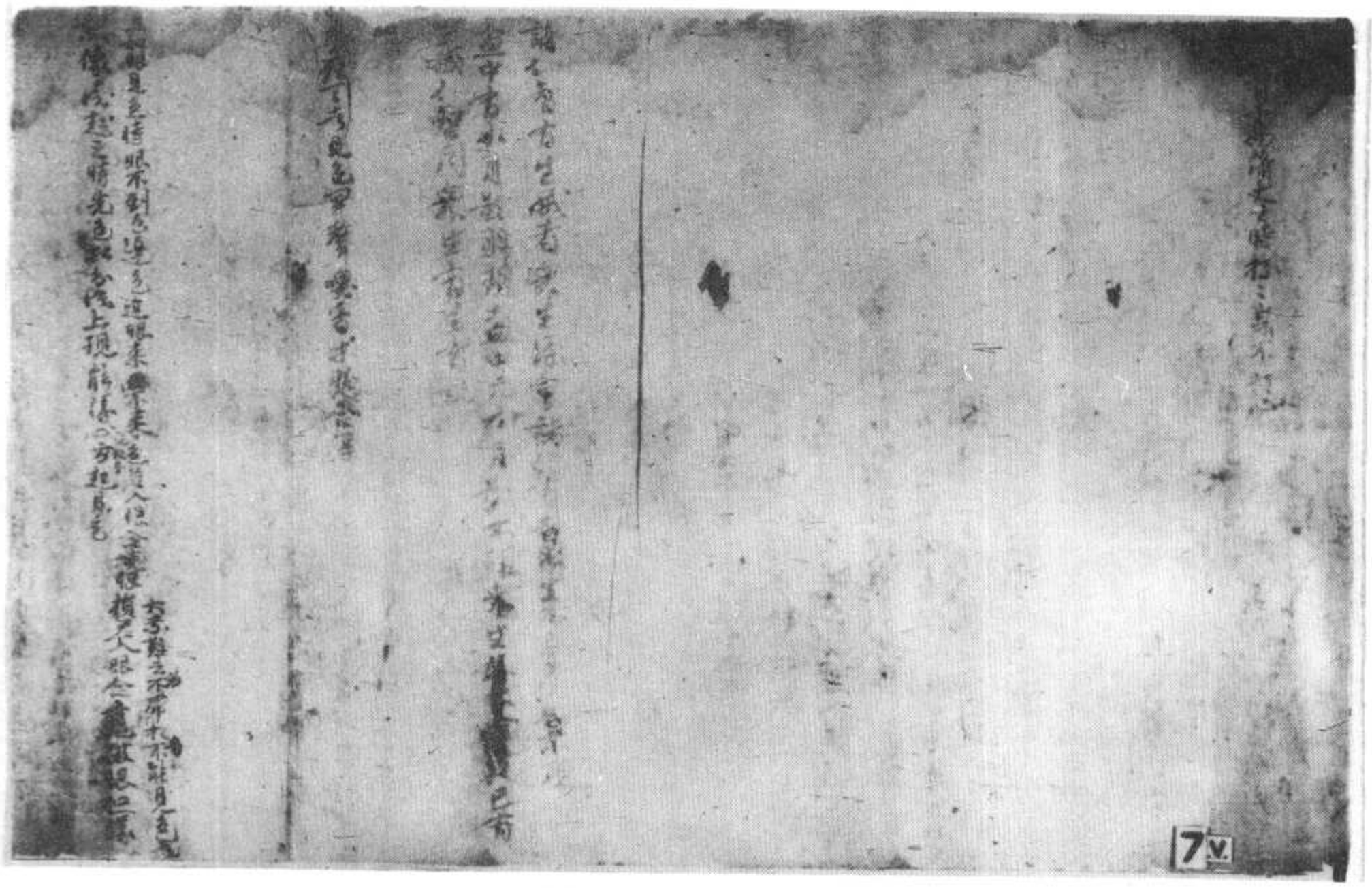


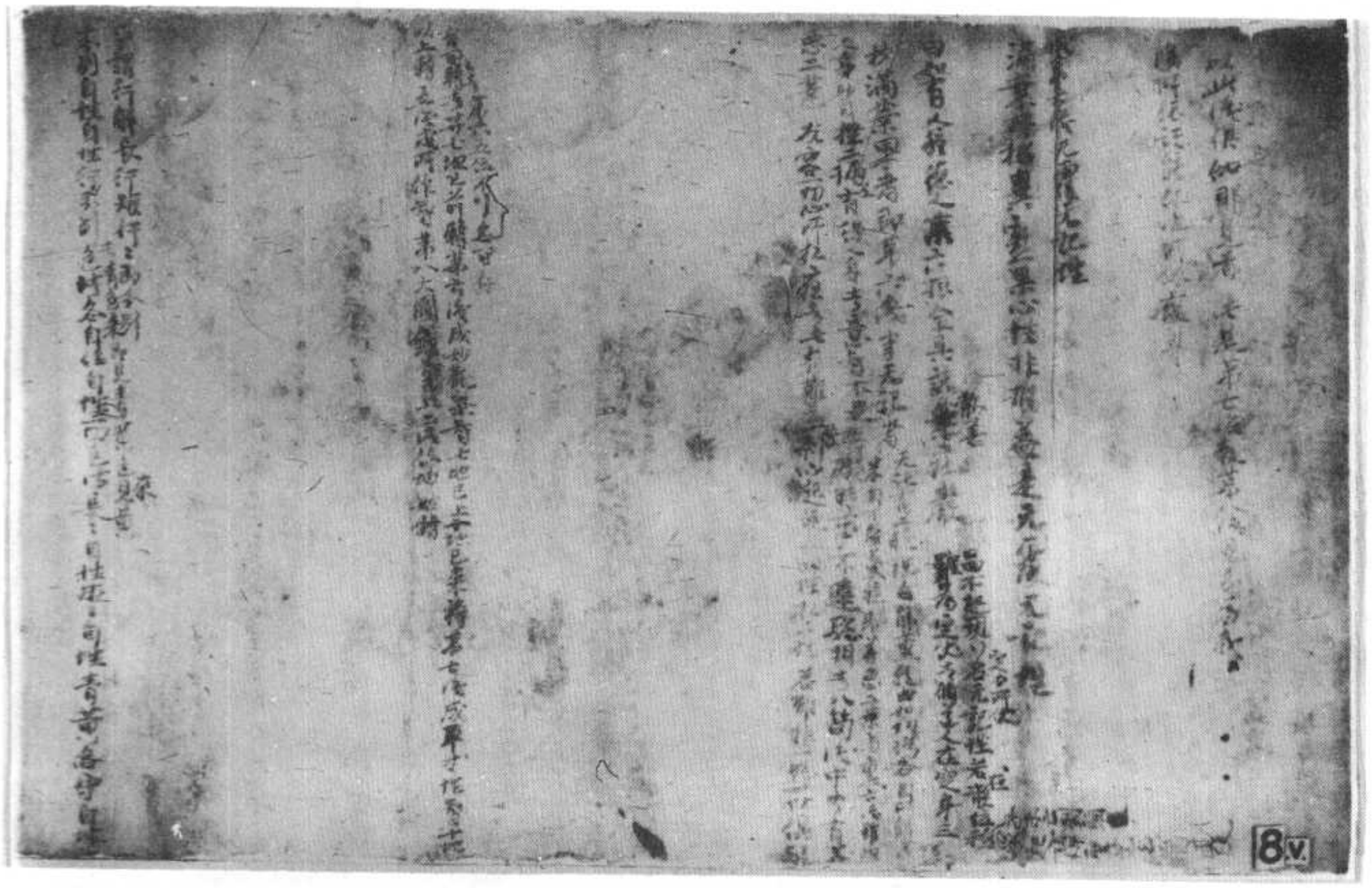


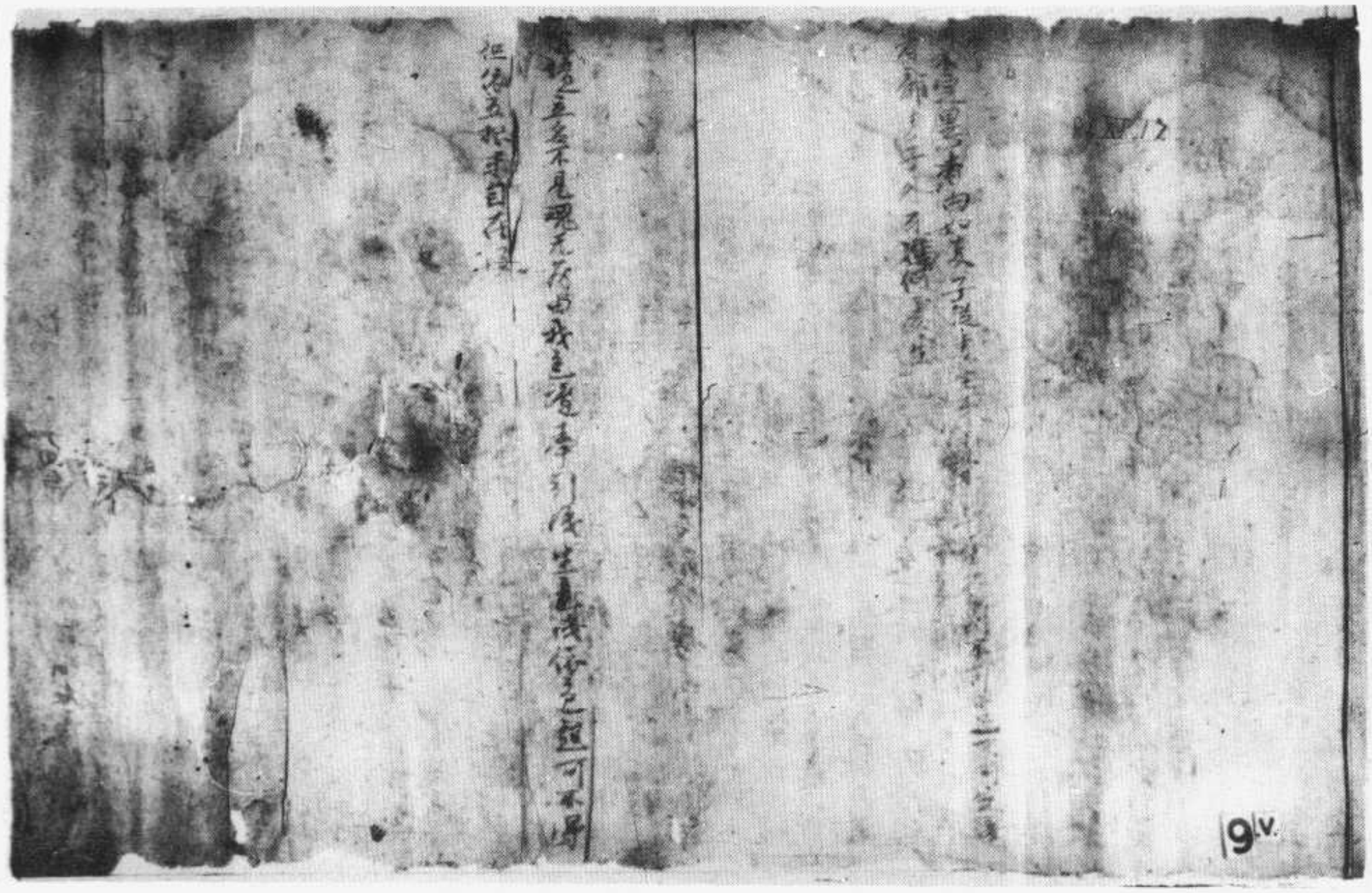
5v.



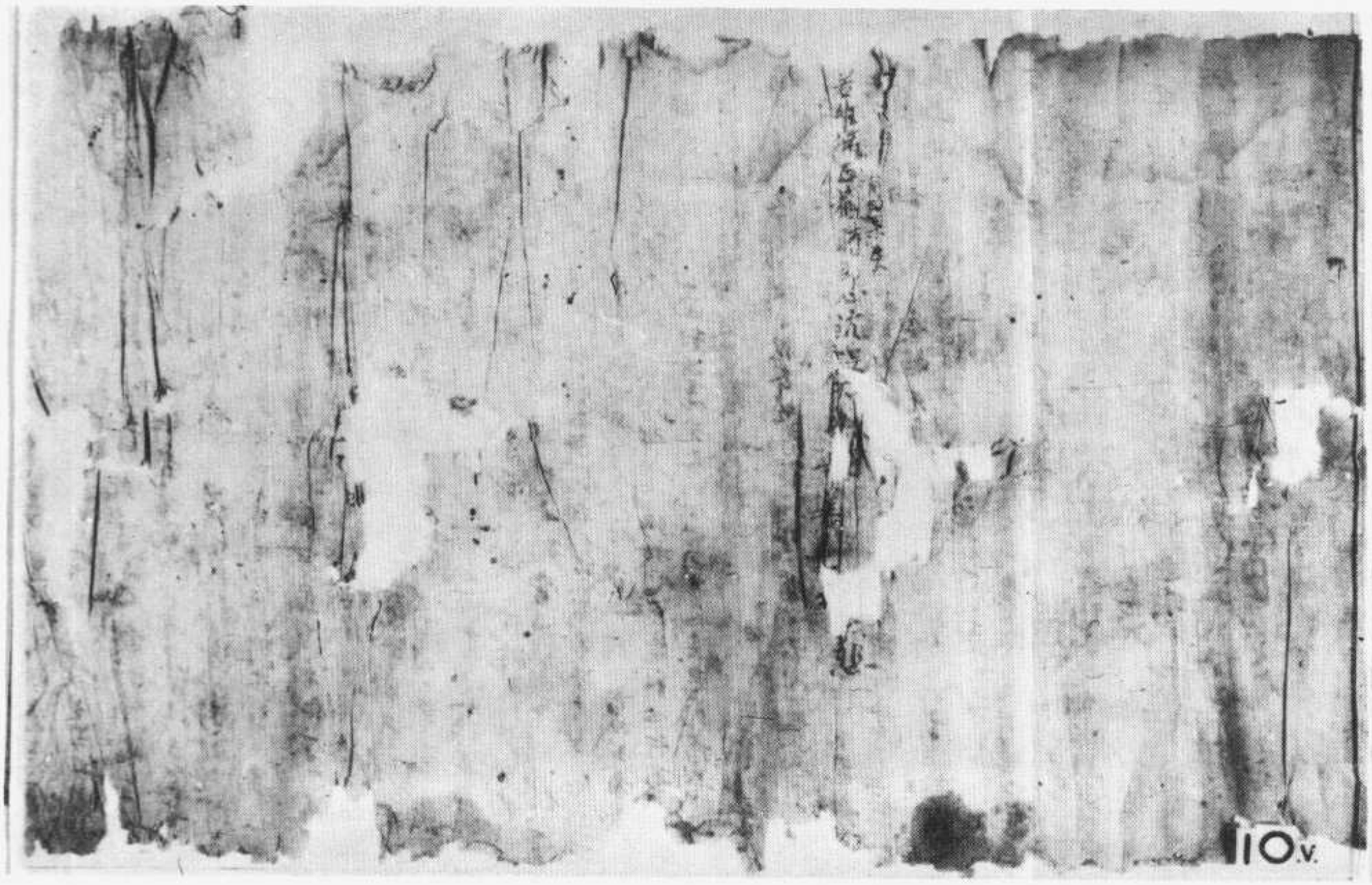
6v.







9v.



10v.

見於佛性
師子吼言世尊菩薩摩訶薩
如是九相涅槃至九可有佛言善
男子諸戒如十法則能明見涅槃
可何等為十一者信心具足云何名為
心具足深信佛法僧是常十方諸佛
亦現一切衆生及一闡提悉有佛性不
衆生老病死及諸苦行捉婆羅多夏音
出佛身四如來畢竟入涅槃心法成就
善薩信心具足二者淨戒具足云何
淨戒具足善男子若有菩薩自言戒
與彼女人和合見女人時戒生誹謗
嗔如是善薩戒欲法破淨戒行乖違
令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自
言戒淨雖復不與女人和合言語調戲其
聽音歡然見男子隨逐女時戒見女人隨逐
男時便生貪著如是善薩戒欲法數破淨

S→T374 12/549A7~18

斯四四一五號　大般涅槃經卷第三十一

男時便生貪著如是善薩戒欲法數破淨戒具足
戒行乖違令戒雜穢不得名為淨戒具足
復有善薩自言戒淨雖復不與女人和合言
語調戲其音歡然見男女共相隨逐為生
天果五欲樂如是善薩戒欲法數破淨戒
行乖違令戒雜穢不得名為淨戒具足善
男子若有善薩清淨持戒而不為戒不為尸
羅不為衆生不為利養不為[illegible]不為
國王不為婆羅門不為佛惟為家上[illegible]一義故
受持禁戒善男子是名菩薩淨戒具足三者
親近善知識善知識者若有能說信戒多聞
布施智慧令人受行是名善薩善知識也四
者樂於空靜空靜者所謂身心多靜觀察
諸法甚深法界是名空靜五者精進精進者
所謂繫心觀四真諦設頭火然不放捨是
名精進六者念佛念佛者所謂念佛念
法念僧念戒念天念捨是名念佛念七者聞
說深語者所謂實語妙語光意周訊時語真
語是名深語八者愛法愛法者所謂愛樂正
法常樂演說讀誦書寫思惟其義廣宣教揚
令其流布若見有人書寫解說讀誦受思
惟義者為求資生而供養之所謂衣服飲

*

[illegible] 具皆棄為護法故不惜身命是名護
法九者菩薩訶責見有同學同或有[illegible]
乏少轉從他乞麤鉢染衣瞻病[illegible]須衣服飲
食臥具房舍而供給之十者具足知慧知慧
者觀於如來常樂我淨一切衆生悉有佛性
觀法二相所謂空不空常无常樂无我无
我淨无淨異法可翻異法不可翻異法從緣
生異法從緣見異法從緣界異法非緣界是
名具足智慧善易于是名菩薩具足十法則
能明見深解无相師子吼言世尊如佛先告
純陀汝今已得見於佛性得大涅槃成就阿
耨多羅三藐三菩提是義云何世尊如經中
說若施畜生得百倍報施一闡提得千倍報
施持戒者百千倍報若施外道斷煩惱者得
无量報奉施四向及以四果至辟支佛得无
量報施不退菩薩及家住身諸大菩薩如
來世尊所得報无量无邊不可稱計不可
思議純陀大士若受如是无量報者是報
无盡何時當得阿耨多羅三藐三菩提世尊
經中復說若人生心造善惡業必得果報若
現世受若次生受若後世受淨純陀善男子
生心作者猶是業也定受報者定報受云何

*

[illegible] 若人生心造善惡業必得果報若
現世受若次生受若後世受淨純陀善男子
生心作者猶是業也定受報者定報受云何
得成阿耨多羅三藐三菩提云何復得見於
佛性世尊經中復說施三種人果報无量一
者病人二者父母三者如來世尊經中復說
佛告阿難一切衆生如其无有故業業者即
阿阿耨多羅三藐三菩提色无色業之復如
是世尊如法句偈非空非海中非入山石間
无有地方所脫之不受業又阿尼摩耶言世
尊我憶往昔以一食施八万劫中不墮三惡
世尊一食之施尚得是報何況純陀信心施
佛具足成就擅波羅蜜世尊若善男子不可
盡者訪方等經把五逆罪數四重罪一闡提
罪云何可盡若不可盡云何能得見於佛性
成於阿耨多羅三藐三菩提佛言善哉善哉
善男子雖有二人能得无量无邊功德不
可稱計不可宣說能竭生死涌流暴河得
處慈悲猶處能轉如來无上法輪一
者善用二者善修善男子佛十力中業力業
緣善男子有諸衆生於業緣中心輕不信為
處彼故作如是說善男子一切能業有輕重

*

處處故作如是說善男子一切作業有輕有
重輕重二業復有二一者決定二者不定
善男子或有人言惡業无果若言惡業定有
果者云何業雖猶他羅而得生天舍衛國
得解脫果以是業故當知作業有定得果不
定得果我為斷除如是邪見故於經中說如
是說一切作業无不得果善男子或有重業
可得作輕或有輕業可得作重非一切人
唯有愚癡是故當知非一切業悉定得果
雖不定得亦非不得善男子一切衆生凡有
二種一者智人二者愚癡智者之人以知惡
力能令地獄授重之業現世輕受愚癡之人
現世輕業地獄重受師子吼言世尊若如是
者則不應求清淨梵行及解脫果
佛言善男子若一切業定得果者則不應求
梵行解脫以不定故則備梵行及解脫果善
男子若能遠離一切惡業則得善果若遠離
善業則得惡果若一切業定得果者則不應
求備集聖道若不備道則无解脫一切聖人
所以備道為滅定業得輕報故不受之業
无果報故若一切業定得果者則不應求備
集聖道若人遠離備集聖道得解脫者无

*

業聖道若人遠離備集聖道得解脫者无
有是處不得解脫得涅槃者亦无是處善男
子若一切業定得果報一世所作能令惡業
惡者永已常受無業一世所作惡重惡業
亦惡永已受大苦惱業果者命則无備道解
脫涅槃人作人受阿鼻門作墜鼻門受若如
是者則不應有下性下人有人應常人墜鼻
門應常墜鼻門小時作業應小時受不應中
年受及時受老時作應生地獄中地獄物身
不應便受應待老時然後乃受若老時不
熟不應成年得壽若无成壽云何至老業
无失故業若无失云何而有備道涅槃善男
子業有二種定以不定業有二一者報定二
者時定或有報定而時不定隨合則受或三
時受所謂現受生受後受善男子若定心作善
惡壽業作已深生信心敬養若父母供養
三寶是名定業善男子若者善根深固難動
是故能令重業為輕惡癡之人不善深厚飢
令輕業而作重報以是故說一切諸業不名
決定善薩摩訶薩无地獄業為衆生故受大
苦惱生地獄中善男子往昔衆生壽百年
時恒沙衆生受地獄報我見是已即發大願

*

善男子往昔衆生壽百年
時恒沙衆生受地獄報我見是已即發大願
受地獄身菩薩尒時實无是業為衆生故受
地獄果我於尒時在地獄中逕无量歲為諸
罪人廣開分別十二部經諸人聞已現惡果
報令地獄空除一闡提是名菩薩摩訶薩
非現生後受是惡業後以善男子是賢劫中
无量衆生臨壽生中受惡業果我見是已後
發誓願為欲說法度衆生故或作獼猴羆
鴿獼猴龜魚蟹蛇牛馬之身善
男子善薩摩訶薩實无如是畜生惡業以
大願力為衆生故現受是身是名菩薩摩
訶薩非現生後受是惡業後以善男子是
賢劫中後有无量无邊衆生生餓鬼中或
食吐汁脂穢膿血屎尿涕唾寿命无量百
千万歲初不曾聞漿水之名況復眼見而
得飲野設逢見水生意住涎到則變成猛
火膿血或時不變則有多人手執手杖遮
護狠持不令得前或復隣西至身成火是名
惡業果報善男子善薩摩訶薩實无如是
諸惡業果為化衆生令得解脫故發誓願
受如是身是名菩薩摩訶薩非現生後受

*

受如是身是名菩薩摩訶薩非現生後受
是惡業善男子我於賢劫生居膳家畜養雞
鴨牛羊猪鵝鴨鵝鴨狗猫猪羅令作殺生
善薩實无如是惡業為化衆生令得解脫以
大願力受如是身是名菩薩摩訶薩非現生後
受是惡業善男子賢劫中後生邊地多作貪
嗔癡忿恨憍慢習行非法不信三寶後世果報
不孝父母親老看養長病善男子善薩
尒時實无是業為令衆生得解脫故以大願
力而生其中是名菩薩摩訶薩非現生後受
是惡業善男子是賢劫中後受女身惡身貧
身賤身麁身姤身低身丑身狂身癡盲之身
善男子善薩尒時必无是業但為衆生得解
脫故以大願力願生其中是名菩薩摩訶薩
非現生後受是惡業善男子我於賢劫中受
黃門身无根二根及不定根善男子善薩摩
訶薩實无如是諸惡身業為令衆生得解
脫故以大願力願生其中是名菩薩摩訶薩
非現生後受是惡業善男子我於賢劫後習
外道尼乾子法信受其法无拘无礙報
无善惡業无善惡業報无現和世及業未
出无此无彼无有種人无變化身无道區廠

世尊此元德元有種人元變化身元遊法界
善男子菩薩寶元如是惡業但為衆生令得
解脫以大願力受是邪見是名菩薩摩訶薩
共現生後受是惡業善男子我於往昔與
提婆達多俱為商主各各自有五百商人
為利養故至大海中採取珠寶惡業緣故
遇暴風吹壞船舫伴黨死盡今時我及
提婆達多不識果報長尊緣故為風所吹俱
至閻地時提婆達多貪惜寶貨生大憂苦
發歌唱哭我時語言提婆達多不須啼哭
提婆達多所語我言諦聽諦聽譬如有人貧
窮困苦至塚墓間手把死屍而作是言願
令君施我死果我當施汝貧窮壽命令
時死屍即便起坐語貧人言善男子貧窮
壽命汝自受之我今甚樂如是死樂實不欲
汝貧窮而生怨我今日既死死樂無復貧窮
云何而得不喜笑耶我復譬喻汝且莫愁令
有二珠價直元數當以一枚以相惠施我即
以與復語之言有余之人能得此寶如其元
余誰能得耶我時答言一樹下必是卧
眠提婆達多貪心熾盛為餘一珠即生惡心
刺殺我目刺尊我珠我時惡創發聲呻吟

共殺我目刺尊我珠我時惡創發聲呻吟
時有一女我而問我言仁者何故呻吟如
是我即為其廣說本事女人聞已後重問我
汝名字何我即答言名為實語女言云何知
汝為實語耶我即立誓若我今於提婆達
多有惡心者目當如是汝為盲聾如其元
者盲還得眼言已其目平脫如故善男
善男子是名菩薩摩訶薩說現世報善男
子我於往昔生南天竺婆羅門城婆羅
門家是時有王名迦羅富其性暴惡憍慢自
大年衰色美貌者五欲我於今時為度衆生
在彼城外穿池擇果令時彼王春末華敷與
其眷屬宮人婇女出城遊觀至林樹下五欲
自娛其諸婇女捨王遊戲遠至我所我時欲
為說微妙法時王尋來即見我
時便生惡心而問我言汝今已得羅漢果耶
我言不得復言獲得不還果耶我言不
得復作是言汝今若未得是二果則為具足
貪欲煩惱云何自恣觀我婇女我即答言大
王當知我今雖未斷於貪欲然其內心實
無貪著王言癡人世有諸仙服乘食果見色
猶貪況汝成年未斷貪欲云何見色而當不

世有諸仙服餐飲服見色
婦貪欲於戒乎亦爲貪欲云何見色而當不
著我言大王見色不著實不回於服餐食
服時心亦不常不淨王言著有他輕而
生誹謗云何得名攝持淨戒我言大王若
有城心則有誹謗我无城心云何言謗王言
大德云何名戒大王忍名爲戒王言若忍是
戒者當戒毋耳若能忍者知此持戒即戒
其身時我彼戒顏容不變時王羣臣見是
事已即謗王言如是大士不應加害王告諸
臣毋尋云何知是大士諸臣答言見受苦時
容色不變王復語言我當更試知變不變
即割其耳割其手足尒時菩薩已於无量无
邊世中稱集慈悲愍苦衆生時四天王心
懷憂愁而步繞石王見是已心大怖畏復至
我所長跪而言唯願哀愍願我懺悔我言
大王我心无嗔亦復无貪王言大德云何
得知心无嗔恨我即立誓我若真實无嗔
恨者令我此身平脫如故實是願已身即
平脫是名善薩摩訶薩說現世報善男子
善女報後報及不善業尒復無量如是菩薩摩訶
薩得阿耨多羅三藐三菩提時一切諸業惡

得現報不善惡業得現報者如王作惡天降
惡而亦如有人不犯師羅夏及貪色廣其
手腳踏是名惡業現受果報生者如一用
拔把四重罪及五逆罪後報者如持戒人無
數誓願願來來世常得如是淨戒之身若
有衆生壽百年時八十年時於中書作轉輪
聖王教化衆生善男子若業定得現世報者
則不能得生報後善薩摩訶薩備三十二大
人相業則不能得現世報也若業不得三種
報者是名不定善男子若言諸業定得報者
則不得有備集苦行解脫涅槃當知是人非我
弟子是魔眷屬若言諸業有定不定者現
報生報後報不定者緣合則受不合不受以
是義故應有苦行解脫涅槃當知是人真我
弟子夫魔眷屬善男子一切衆生不定業多
決定業少以是義故有備集道解脫涅
槃定業可使輕受不定之業非生報受善男
子有二獵人一者不定作定報現報作生報
輕報作重報應人中受在地獄受二者定作
不定應生受者迴異現受重報作輕應地
獄受人中輕受如此二人一愚二智者殺為
惡者令受善男子譬如二人在王有罪

雖受人中輕受如是二人一愚二智者知為
輕愚者令重善男子譬如二人於王有罪眷
屬多者其罪則輕眷屬少者應輕更愚智之
人二俱如是智者善業多故重則輕受愚者
善業少故輕則重受善男子譬如二人一則
肥壯一則羸瘦俱從傑漢肥壯能出氣者
則收善男子譬如二人俱犬脫毒一有呪力
及阿伽陀一則无有獨呪藥者毒不能傷其
无呪藥脫時則死善男子譬如二人俱多飲
麤一火勢盛一則微弱火勢多者則能消化
火勢弱者則為其惡善男子譬如二人美王
所賜一有智愚者則能得
脫愚癡之人无有脫期善男子譬如二人俱
渡險路一則有目一則盲瞽有目之人直愚過
惡无盲者隨諸險岸疏嶮善男子譬如二人
俱共飲酒一則多食一則少食其多食者飲
則无苦其少食者飲則成惡善男子譬如二人
俱敵怨陳一則鎧杖具足疾疫一則白身其
有杖鎧能怨悉滅其白身者不能自免復二
人共織衣一覺尋況一覺不況其尋況
者衣則淨潔其不況者坑穢日增復有二人
俱共乘車一有副軸一无副軸有副軸者隨

W→T374 12/552 A20

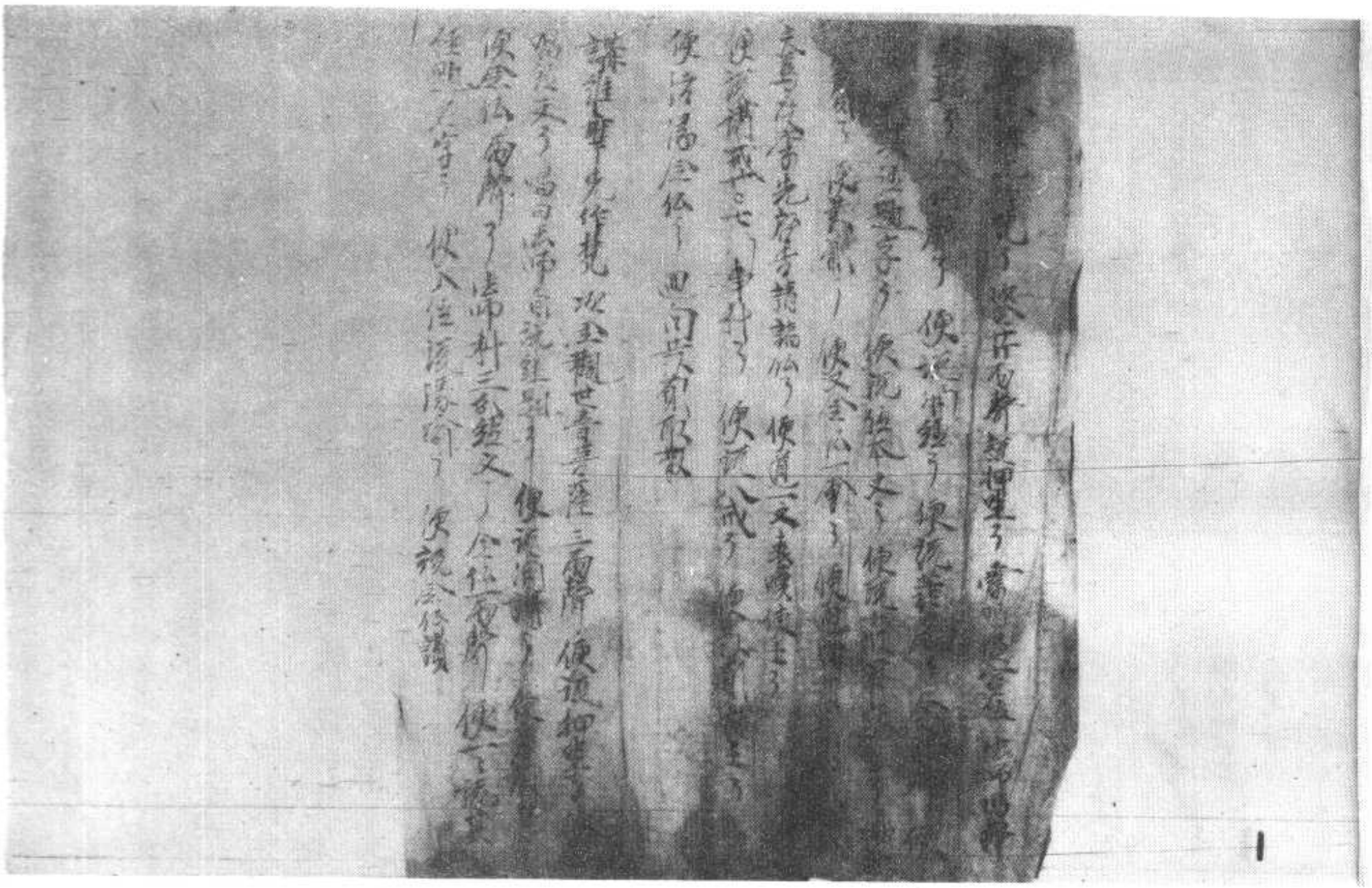
人共織衣一覺尋況一覺不況其尋況
者衣則淨潔其不況者坑穢日增復有二人
俱共乘車一有副軸一无副軸者隨
意而去无副軸者則不物委復有二人俱行
嶮路一有資糧一則空徒有資糧者則勝度
險其空徒者則不能過復有二人為賊所劫
一有寶藏一則无藏有寶藏者心无憂慼其
无藏者心則憂惱愚癡之人亦復如是有善
藏者與業輕受无善藏者輕業重受

▼斯四四一六號　佛經（大曼拏羅阿闍梨三藏沙門智慧輪述示教指歸）

羅尼成就於一字中所聞所誦無量蘇哆囉永不
忘失當知隨羅尼者遍持三身太切德法佛之
法性法住法界摠持諸法也三世如來皆依此門
而成正覺若樂修行者應從瑜伽阿闍梨學發
無上大菩提心受三摩耶戒入大曼拏羅擁得灌頂
者然許授受修行者也受大毗盧遮那一切如來
五智灌頂從阿闍梨位方所傳教也灌頂者稱
命受位之義受佛智職金剛名号從此已後受
得廣大甚深不思議法超二乘十地名大金剛
薩埵阿闍梨者從佛傳法行如來事修佛身
密之戒律持佛語密之真言依佛心密之正之為
有情三密之度門成無上果三身之果位　示教
指歸　大曼拏羅阿闍梨三藏沙門智慧輪述
稽首世尊大慈悲者開演法門無數斯迦普
[illegible]大略學[illegible]故說微妙[illegible]藏已受持定慧學依教
[illegible]蘇四千摠持在其三藏未入正法者令入正法
故說蘇哆囉藏已入正法者令受持學處教說
微妙耶藏已受持學處者令通達諸法真實
性相故說阿毗達磨藏既隨根性遂有大小乘
三藏各詮定慧學求教信解修行相應證成其
果小即四果二覺大即地前十地皆是佛說成指
佛心又有最上乘三藏亦名佛乘圓開灌頂[illegible]
等妙之尊三密四印相應頂證三身佛果　指
歸曰　一乘三藏佛法根源大聖開示灌頂相傳
學人悟人　三業清堅　受佛等戒　上如來禪　真言慧解
知見無為

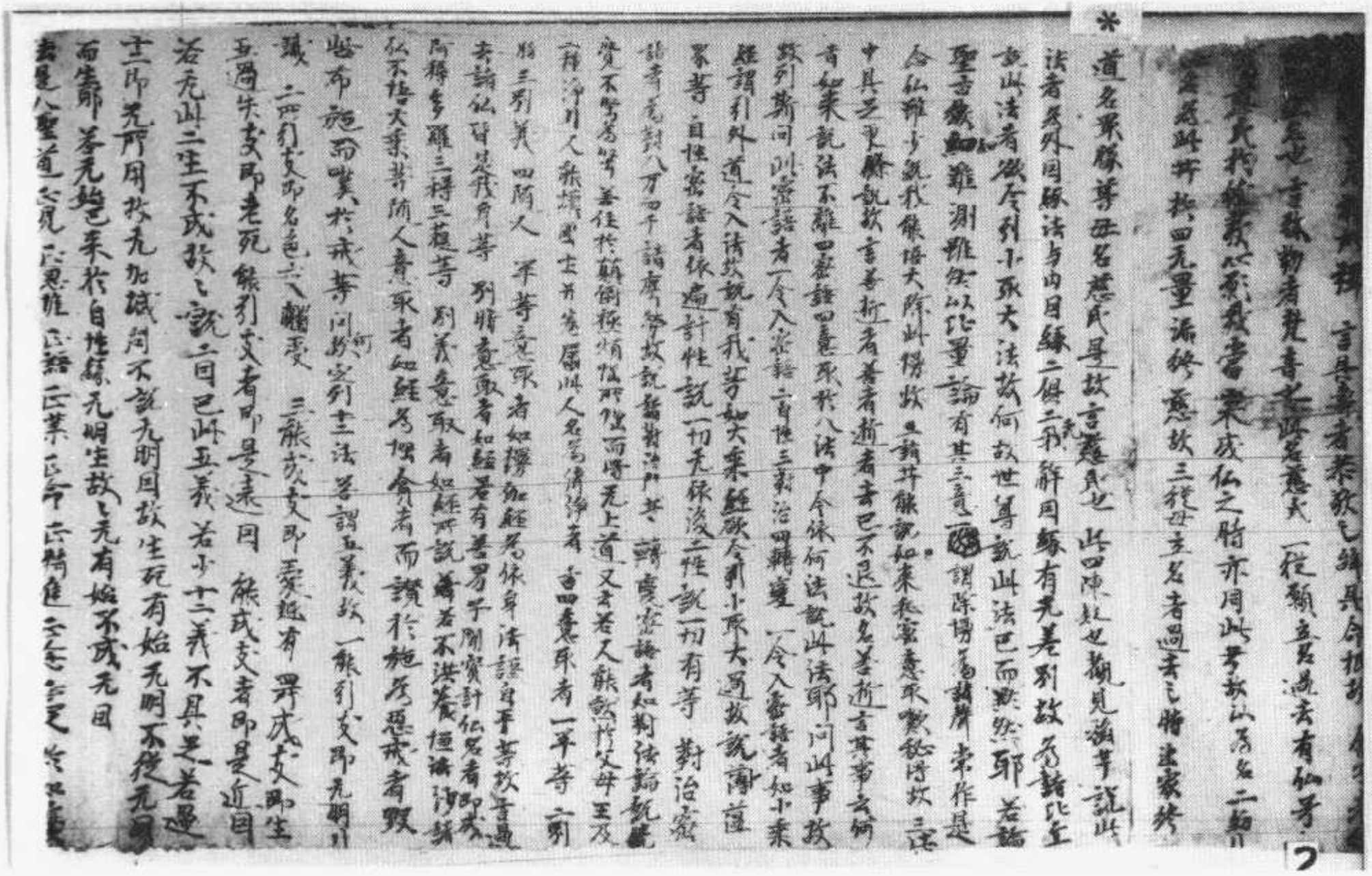
5→T1954　46/988C17
W→　46/984A15

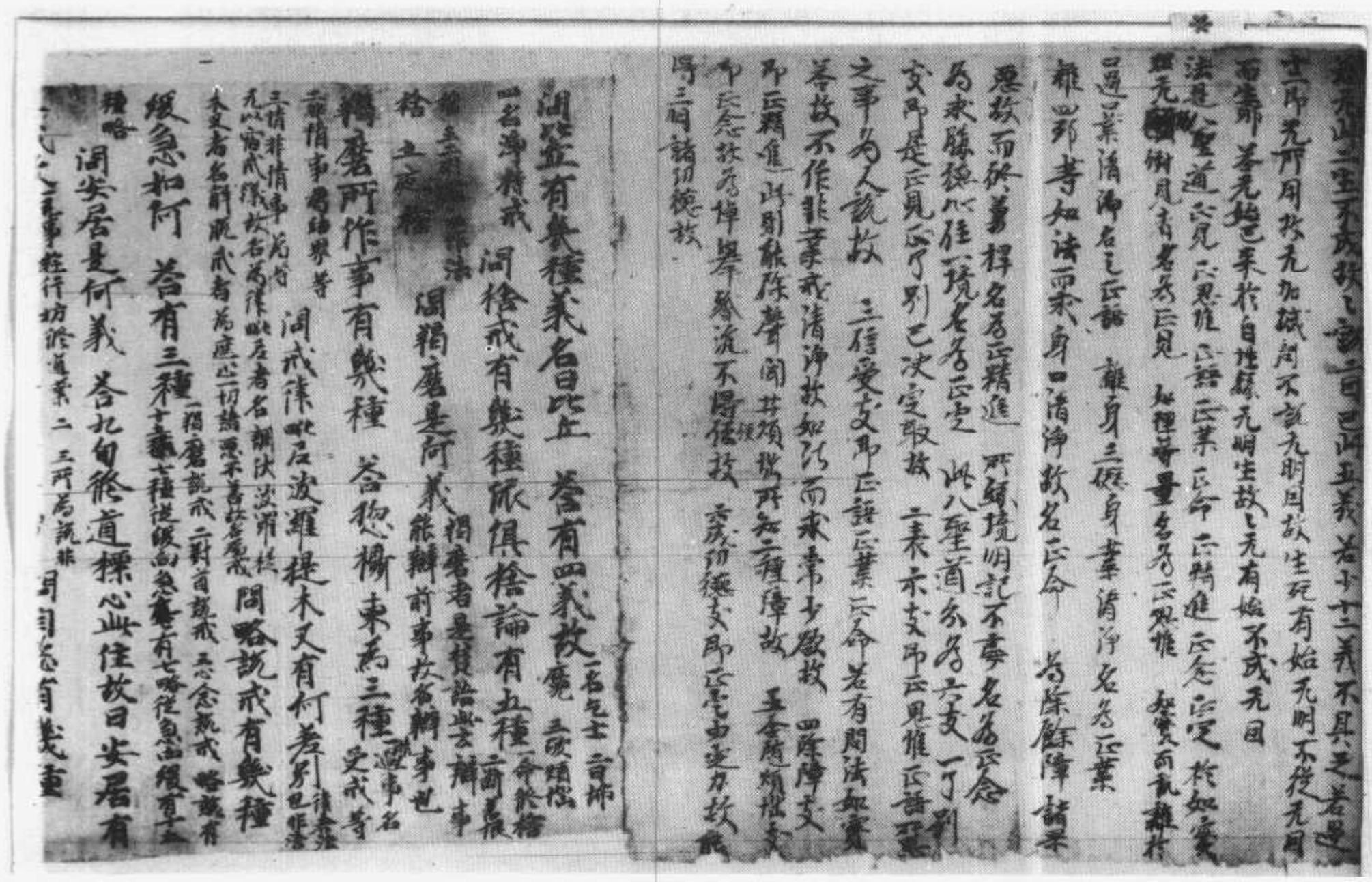
"明世天"，第13行"燈……輪述"作者
作者字於首題之後



斯四四一七號　俗講儀式

▼斯四四一八號　大乘稻芊經隨疏（較大正藏八十五册所錄者省略三段）





[illegible] 問略說戒有幾種

緩急相違何 答有三種 [illegible] 十五藏七種 [illegible] 略

問安居是何義 答九旬修道攝心此住故曰安居有

三義故 [illegible] 問自恣有幾種

答有三種 [illegible] 三滅 [illegible] 問自恣是何義 答九旬於道精修

[illegible] 問 [illegible] 自恣 [illegible] 問 [illegible] 部小乘此律何部所攝

記於他人故曰自恣也

答 [illegible] 部所攝 大衆一說 [illegible] 問 [illegible] 有犯子法上 [illegible]

問戒律之所防三業之中何不防意業 答四防戒不同別解戒

者防口四論大乘戒也防意也但防

又聲聞力有但防身口故也 問十同結偏何故九初作便犯四

三諫方犯 答有犯戒緣不同有得犯者須得相似故須得諫前九不得犯故初作所犯業 問汙家

犯何罪 答產僧諫得殘罪 真作未諫結罪不同自違

苑等得違罪汙家惡汙等得吉罪 問汙家戒

緣何事犯所說言謗僧有愛有恚等是僧故犯殘

問惡住所諫事云何 為言說相似不了是非言似是我家

法是我家諸大德莫諫我度造諸罪須僧諫也 問此

九十既是同結偏何以為二門 答此四過起貪心續生故捨物方

懺故為一門 九十住即直懺更不別捨財物故為二門 問此

捨墮具幾義名捨 答具三義故一捨財二捨相續貪心

三捨以歸 [illegible] 問七滅諍何結偏所

攝 答七滅諍是第五篇攝 [illegible] 此七業各具幾滅

前四諍 言諍用二業餘一現前二多人諍 [illegible] 諍用三業憶念

不憶罪處所 [illegible]

答七滅諍是第五篇攝言罪所攝此七業各具幾滅

前四諍 言諍用二業餘一現前二多人諍 [illegible] 諍用三業憶念

不憶罪處所 犯諍用二業 [illegible] 持草覆地 事諍通

用七業一切滅 [illegible] 罪處所 [illegible] 不應等而作不

犯為過凡聖 問滅諍有幾餘諍幾不餘諍 答自言草

覆地亦滅諍滅罪憶念不憶等但滅諍不滅罪 問四諍七

相云何 答言諍十八法道理是非紛紜來往故云言諍

覓諍者 覓彼前人所犯之罪兩情不知故也 犯諍者如祥

他人犯罪前人猶把一云猶或云不猶或犯提 或犯吉兩情

紛諍龍故也 事諍者總前三諍中所有獨處非如兩人

共諍是相也 問何以四偏結數衆學何以不結 答戒數

疎細文中略故結在下明但言應當學 問五篇七聚相

[illegible] 答篇罪所攝義通同

[illegible] 答衆人通同果者 [illegible] 問前罪如何不入篇 也

問此篇七聚如何寬狹 [illegible] 第六舍身口故寬

問夏有四月何故結三月 有二義 [illegible] 問此五校具已持幾種衣 答有三種一三

[illegible] 安居者受五利也 衣三業摩衣 問何名

[illegible] 十利 一者攝 [illegible] 二令信 [illegible] 增長 三令信安樂 四未信者令信 五信者令

增長 六慚愧者令調順 七慚愧者得安樂 八斷現在有漏 九斷未來

有漏 十令法得久住 問何名五德 一知時不以非時 二捨盡不已續 三意心

不忘憶 四業 [illegible] 五真實不三業

[illegible] 問離三衣與離餘衣宿罪有差別 答離三衣德提 餘衣德長

[illegible] 問此五何故制畜三衣 [illegible] 五衣其意如何

[illegible] 問八淨物者云何 [illegible]

問 問離三衣與離餘衣宿罪有差別
三衣是出家道 離服標
識天人所以離 答 問比丘何故制畜三衣居五衣其意如何
衣得穿餘衣非制許 答所制三衣者智度論云同白衣為貪求故多畜種種之衣不同道服非
是故以是形不多不少但受三衣不是仏弟子指於三處露中道故畜三衣
居制畜五衣居胸腕乳故 問八淨物者云何 四宅二種植殖 三幹畜樂
知智衣被覆身衣也 上橋求利四奴婢人民 畜品
養鬼畜二財金銀財寶 七米麥金銀財寶 八切鐵銅等此八種穢汙之不淨之也
問比丘与居戒何
故多少不同 答論其制戒約意滿非丈夫煩惱輕微微漏微少居翻是
是以為多涉深居士戒同何也但是加行方便未滿故不同制
問殺戒有幾種境 答有二種謂情非情別上至非想下
至阿鼻也非一切草木等掘地壞生類也經云衆生充遍
戒亦充遍 草木充遍戒亦充 問治人獨磨有幾種
答有七一訴嗔依心 座不白衣家不見不識恐耶不給
問何故名持犯 答二義故持有二種一心二作犯亦有二 心持
者順教不作名曰心持順教而作名曰作持教令修善不作
故名止犯違教而名曰作犯 問不定有幾 答露覆
約有二謂屏及露 若約法中即有四種謂犯不定舉
罪不定 自言不定 治罪不定 於此屏露二處各有四不
問制戒有幾意 答別と翻意多少不同具辯通意
有三種 一滅將來非法 二滅將來疑網 三招生十利招德
作多論也 問何謂毗尼五 答一序謂制戒由序
二制比丘戒本 三重制比丘戒本 四從多羅謂諸結
度 五隨恒從多羅增一毗尼等 問諸比丘結戒不委
具幾緣成結罰 答具八緣 一天比丘 二漏過起 三舉

有多論也 問何謂毗尼五 答一序謂制戒由序
二制比丘戒本 三重制比丘戒本 四從多羅謂諸結
度 五隨恒從多羅增一毗尼等 問諸比丘結戒不委
具幾緣成結罰 答具八緣 一天比丘 二漏過起 三舉
已白仏 四仏世尊 五舉衆 六對衆檢問 七犯者自言
八犯罪家初具此八緣方成結犯
略抄一卷

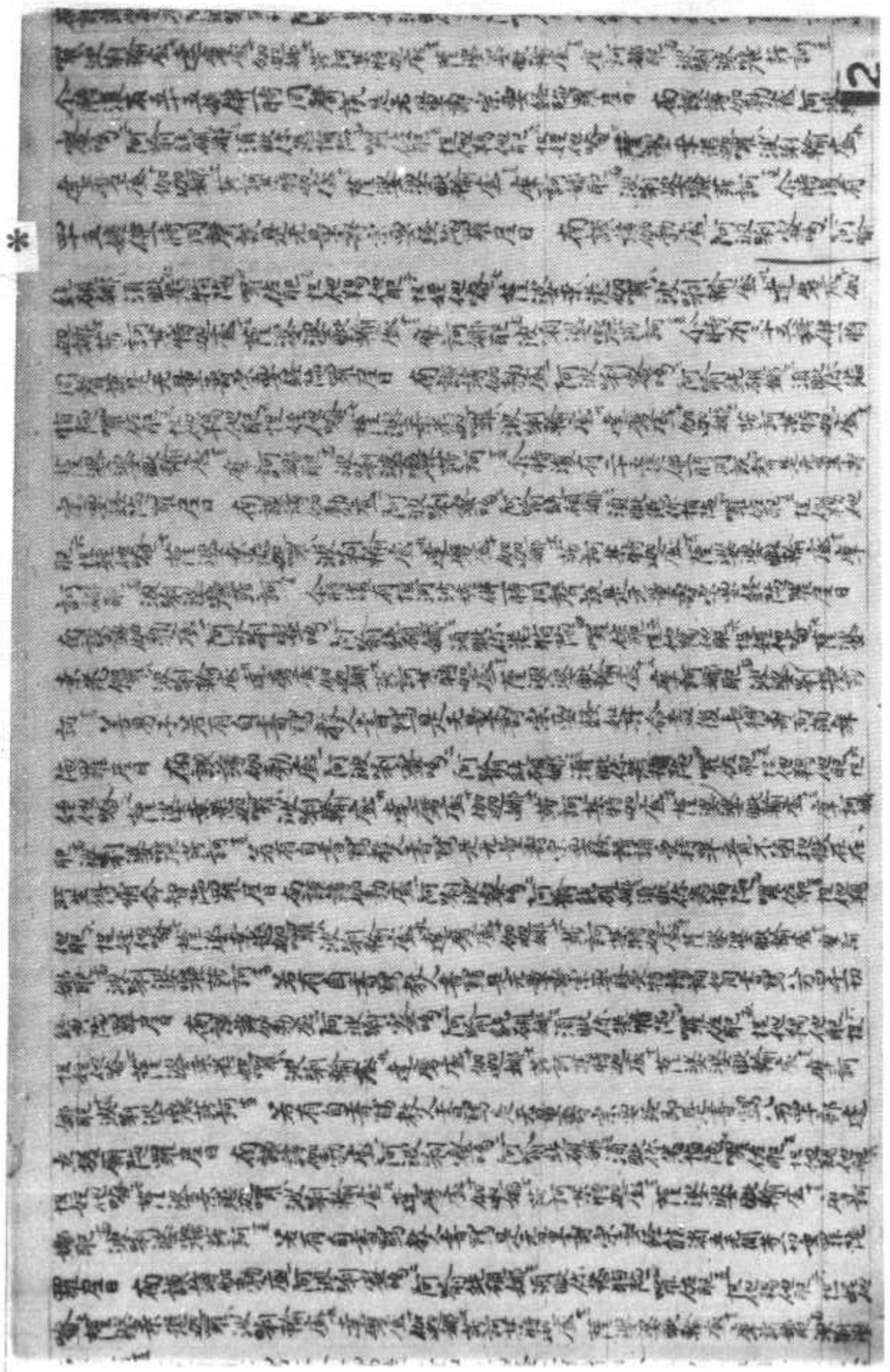
S→T310 11/166C6
11→ 11/167B16

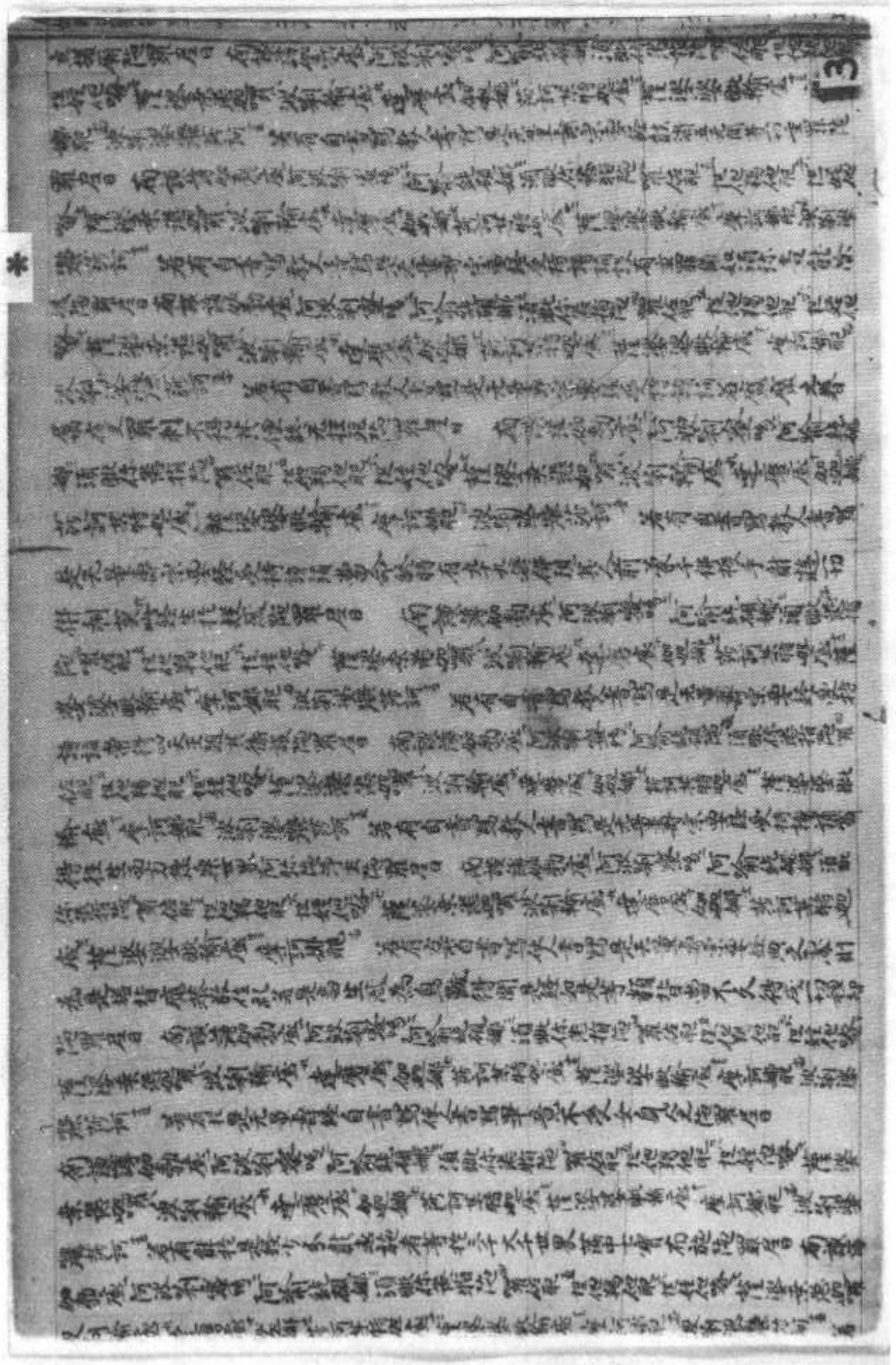
斯四四一九號　大寶積經卷第三十

斯四四二〇號　佛經疏釋

▼斯四四二一號　大乘無量壽經

S-> 標甲 1
P-> 標甲 127~128





S-T262 9/37C19~21

是名近處
及親近處
入於靜室
為諸國王
說新經典
是名菩薩

行處　及親近處

菩薩有時　入於靜室
為諸國王
說新經典
是名菩薩

以正憶念　隨義觀法　從禪定起
宣示諸法　開化演暢　說新經典
其心安隱　无有怯弱　文殊師利
是名菩薩

安樂行初法　能於後世　說法華經
又文殊師利如來滅後　於末法中　欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時　不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師　不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱善讚歎其美又亦不生怨嫌之心善備如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得入
切種智介時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　敷以好草
以油塗身　除垢塵穢　著新除衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說　若有比丘　及比丘尼
諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　群牧百官
以微妙義　和顏為說　若有難問　隨義而答

請優婆塞 及優婆夷 國王王子 羣臣士民
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而答
因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除懶惰意 及懈怠想
無諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教
以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 咸令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 无所怖望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦今
是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘
能演說斯 妙法華經 心无嫉恡 諸惱障礙
亦无憂惱 及罵詈者 又无怖畏 加刀杖等
亦无擯出 安住忍故 獨者如是 善備其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫
算數譬喻 說不能盡
又文殊師利 菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者 无懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者 求其長短 若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷 求聲聞者 求辟支佛者 求
菩薩道者 无得惱之令其疑悔 語其人言 汝
等去道甚遠 終不能得一切種智 所以者何
汝是放逸之人 於道懈怠故 又亦不應惡論
諸法有所諍競 當於一切衆生起大悲想

汝是放逸之人於道懈怠故 又亦不應惡論
諸法有所諍競 當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎余時世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲說是經 當捨嫉恡憍 諂誑邪偽心 常修質直行
不輕慢於人 亦不戲論法 不令他疑悔 云汝不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生无上父想 破於憍慢心 說法无障礙
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 无量衆所敬
又文殊師利 菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人利為大失如來方便隨宜說法不聞不

時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有滅
就此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與

之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之亦
時世尊欲重宣此義而說偈言

不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
＊常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及菲菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
譬如強力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
鳥馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 辱辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害

不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
＊智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四衆 說无上法 見身處衆中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成最正覺
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國主嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 循習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛 諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又夢往國土 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而處師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如烟盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德

＊ 尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌住礼而白佛言世尊
善聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆四善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙等恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一千況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如

乃至一万況復一千一百乃至一千況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
＊ 是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆諸如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大
衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂 少病少惱 教化衆生 得无疲倦
又諸衆生 受化易不 不令世尊 生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如

又諸衆生 受化易不 不令世尊 生疲勞耶
尒時世尊 於菩薩大衆中而作是言 如是如
是諸善男子 如来安樂少病少惱 諸衆生等
易可化度 无有疲勞 所以者何 是諸衆生世
世已来常受我化 亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根 此諸衆生始見我身聞我所說 即
皆信受入如来慧 除先循習學小乘者 如是
之人 我今亦令得聞是經 入於佛慧 尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能聞諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩 善哉善哉善
男子 汝等能於如来發隨喜心 尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆 皆作是念 我等
從昔已来不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出 住世尊前 合掌供養 問訊如来 時
彌勒菩薩摩訶薩 知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念 并欲自決所疑 合掌向佛 以偈問
无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
從從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等

其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱来供養佛 及護持此經
將至万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
第已无眷屬 樂於獨處者 俱来至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行讀經 循習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未嘗見是事 願說其所從 國土之名号
我常恭諸國 未嘗見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 令此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量佛世尊 唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者 在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐 其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空

他方國土來者在於八方諸寶樹下所坐
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
※各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示道是諸菩薩調伏其心令發道

者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示道是諸菩薩調伏其心令發道
※意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　循習佛智慧
住是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世尊
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
於娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令至阿耨多羅三藐三菩提耶白佛言世尊

時聞教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所植諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸善法切于問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於

我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種出家近伽耶坐於菩提樹
今來尚未久
此諸佛子等其數不可量久已行佛道
住神通智力
善學菩薩道不染世間法從地而踊出
如蓮華在水
皆起恭敬心住於世尊前云何而可信
是事難思議
佛得道甚近如賢分別說
所成就甚多願為除衆疑
譬如少壯人年始二十五示人百歲子
髮白而面皺
是等我所生子亦說是父父少而子老
舉世所不信
世尊亦如是得道未甚近是諸菩薩等
志固无怯弱
從无量劫來而行菩薩道巧於難問答
其心无所畏
忍辱心決定端正有威德十方佛所讚
善能分別說
不樂在人衆常好在禪定為求佛道故
於下空中住
我等從佛聞於此事无疑願佛為未來
演說令開解
若有於此經生疑不信者即當墮惡道願今為解說
是无量菩薩云何於少時教化令發心而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六
尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等
當信解如来誠諦之語復告大衆汝等當信
解如来誠諦之語又復告諸大衆汝等當信
解如来誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為首
合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如来秘密神通之力一切世
間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已来无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人未
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界

尒時佛告諸菩薩大衆諸善男子汝等是諸世界
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
為微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已来復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是来我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生来至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如来見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已来久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如来所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如来如實知見三
界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如来明見无有錯謬以諸衆

滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无
量百千万億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他

毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足
擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤

父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫

因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久備業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅

遠離六百八十万億那由他恒河沙等生得
无生法忍復平倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數
菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶薩
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中
作天鼓自鳴妙聲深遠人雨千種天衣垂諸

瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙衆說　万億旋陀羅
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　稱揚如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛

數等恒沙 諸佛如來 恒許是比丘 恒沙數佛來
幽冥悉見 猶如面觀掌 知鳥飛空下 供養於諸佛
天衣千萬種 旋轉而來下 自然悉周遍 供養諸世尊
衆寶妙香爐 燒无價之香 其大如須彌 聚成雲臺柱
高妙萬億種 次第至梵天 一一諸佛前 實幢幡蓋 亦以千萬偈
歌詠諸如來 如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以佛无上心
令時佛告彌勒菩薩摩訶薩 阿逸多 其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十萬億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千萬億
分不及其一乃至算數譬喻所不能知若善
男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處令時世尊欲重宣此義而
說偈言
善人來佛慧 於八十萬億 聲聞辟支佛 行五波羅蜜
於是諸聲中 有能供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆

於是諸聲中 有能供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
彌勒之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以園林莊嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡以諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於增上慢 為此所輕悔 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
入於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有聞壽命 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 須受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能總持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
可无量聞是經若教人聞若自持若教人書寫

人所得功德无有限量能起如来无上菩提
※何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持若
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油燈燭供養經卷是人功德无量无邊能生
一切種智阿逸多若善男子善女人聞我說
壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地孫陀羅旦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如来滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如来阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂箜篌笛簫種種備
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典者
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊

劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典者
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切衆具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如来滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德敦隆无量无邊
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場處

滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
※阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
若男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油蘇燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸泉池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以酥油照蔔
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應住是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

W-T262 9/46 B14

大般若波羅蜜多經卷第三百九十四

初分嚴淨佛土品第七十三之二　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現有菩薩摩訶薩以通願力盛滿三千大千世界上妙七寶施佛法僧施已歡喜發弘誓願我持如是所種善根與諸有情平等共有迴向所求嚴淨佛土當令我土七寶莊嚴一切有情隨意受用種種珎寶而無染著復次善現有菩薩摩訶薩以通願力奉奏無量天上人中諸妙音樂供養三寶及佛制多供已歡喜發弘誓願我持如是所種善根與諸有情平等共有迴向所求嚴淨佛土當令我土常奏如是上妙樂音有情聞之身心悅豫而無染著復次善現有菩薩摩訶薩以通願力盛滿三千大千世界人中天上諸妙香花供養三寶及佛制多供已歡喜發弘誓願我持如是所種善根與諸有情平等共有迴向所求嚴淨佛土當令我土常有如是諸妙香花有情受用身心悅豫而無染著復次善現有菩薩摩訶薩以通願力營辦百味上妙飲食供養諸佛獨覺聲聞及諸菩薩摩訶薩衆供已歡喜發弘誓願我持如是所種善

斯四四二三　號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十四

S → T220　6/1036c7
W →　6/1037A8

妙香花有情受用身心悅豫而無染著復次善現有菩薩摩訶薩以通願力營辦百味上妙飲食供養諸佛獨覺聲聞及諸菩薩摩訶薩衆供已歡喜發弘誓願我持如是所種善根與諸有情平等共有迴向所求嚴淨佛土當得無上正等覺時令我土中諸有情類皆食如是百味飲食皆悅身心而無染著復次善現有菩薩摩訶薩以通願力營辦種種天上人中上妙塗香細滑長眠香也諸佛獨覺

S→T663 16/352A4

斯四四二四號　金光明經卷第四

名号以是因緣令我等輩得生此天是故我等今
當往至長者子所報恩供養尒時十千天子從切利
天下閻浮提至流水長者子大醫王家時長者子
在樓上露臥睡眠是十千天子以十千真珠
瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以
十千置右脇邊復以十千置左脇邊雨曼陀羅花
摩訶曼陀羅花積至于膝種種天樂出妙音聲
閻浮提中有睡眠者皆悉覺悟流水長者子亦
從睡悟是十千天子於上空中飛騰遊行天自在光
王國內處處皆雨天妙蓮花是諸天子復至本處
空澤池所復雨天花便從此沒還切利宮隨意自
在受天五欲時閻浮提過是夜已天自在光王問諸
大臣今夜何緣示現如是淨妙瑞相有大光明大臣
答言大王當知切利諸天於流水長者子家雨四十千
真珠瓔珞及不可計曼陀羅花王即告臣卿可往
至彼長者家善言誘喻喚令使來大臣受勅即
至其家宣王教令喚是長者是時長者尋至王所
王問長者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知是
十千魚其命已終時大王言今可遣人審實是事尒

尒者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知
十千魚其命已終時大王言今可遣人審實是事尒
流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活空實
尒時其子聞是語已向於彼池既至池已見其池中多
有摩訶曼陀羅花積聚成積其中諸魚悉皆命終
見已即還白其父言彼諸魚等悉已命終尒時流水
知是事已復往王所如是言是十千魚悉皆命終
王聞是已心生歡喜尒時世尊告道場菩提樹神善
女天欲知尒時流水長者子今我身是長子空羅睺
羅是次子水藏今阿難是時十千魚者十千天子是
是故我今為其受阿耨多羅三藐三菩提記尒時樹
神現半身者今法身是

金光明經捨身品第十七

尒時道場菩提樹神復白佛言世尊我聞世
尊過去備行菩薩道時具受无量百千菩
行捨捨身命肉血骨髓唯願世尊少說往昔
菩行因緣為利衆生受諸快樂尒時世尊即現
神是神是力故令此大地六種震動於大講堂
會衆之中有七寶塔從地踊出衆寶羅網張

神是神是力故令此大地六種震動於大講
會衆之中有七寶塔從地踊出衆寶羅網弥
滿其上尒時大衆見是事已生希有心尒時
世尊即從坐起礼拜是塔業敬圍遶遶就本
處尒時道場菩提樹神白佛言世尊如来世
雄出現於世常為一切之所業敬於諸衆生家
勝家尊何因緣故礼拜是塔佛言善女天
我本修行菩薩道時我身舍利安心是塔因
由是身令我早成阿耨多羅三藐三菩提尒時
佛告尊者阿難汝可開塔取中舍利示此大衆
是舍利者乃是無量六波羅蜜功德所熏尒
時阿難聞佛教勅即往塔所礼拜供養開其
塔戶見其塔中有七寶函以手開函見其舍利
色妙紅白而白佛言世尊是中舍利其色紅白
佛告阿難汝可持來此是大聖真身舍利尒時
阿難即舉寶函遂至佛所持以上佛尒時佛告一切
大衆汝等今可礼是舍利此舍利者戒定慧之所
熏循其甚難可得家上福田尒時大衆聞是語
已心懷歡喜即從坐起合掌恭敬頂礼菩薩大
士舍利尒時世尊欲為大衆斷疑網故說是舍利

士舍利尒時世尊欲為大衆斷疑網故說是舍利
往昔因緣阿難過去之世有王名曰摩訶羅陀能
行善法善治國土无有怨敵時有三子端正殊妙
形色殊特慈施第一第一太子名曰摩訶波那羅
次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵是三王
子於諸園林遊戲觀看次第漸到一大竹林熊羆
四悪第一王子作如是言我於今日心甚怖懼於是
林中將於悪獸第二王子復作是言我於今日不自
惜身但離所愛心憂戰栗第三王子復作是言我於
今日獨无怖懼亦无愁惱山中空寂神仙所讚是
處閑靜能令行人安隱受樂時諸王子說是語
已轉復前行見有一虎適產七日而有七子圍
遶周迴飢餓窮悴身體羸瘠命將欲絶第一王子
見是虎已作如是言懷孕此虎產來七日七子圍
繞不得來食若為飢逼必還噉子第三王子言此
虎每常所食何物第一王子言此虎唯食雜肉因
此第三王子言君等誰能與此虎食第一王子言此
虎飢餓身體羸瘦窮困須之餘命无幾不客餘
處為其來食設餘來者命必不清誰能為此不

虎飢餓身體羸瘦乘困頓之餘命已垂不
久為其求食設餘求者命必不清誰能為此不
惜身命第一王子言一切難捨不過己身第三王子
言我等今者以貪惜故於此身命不能捨智
慧薄少故於是事而生驚怖若諸大士欲利益
他生大悲心為衆生者捨此身命不足為難時諸王
子心大愁憂久住視之目未曾捨作是觀已尋便捨
去尒時第三王子作是念言我今捨身時已到矣何以
故我從昔來多棄是身都无所為亦常受諸憂苦
屋宅又復供給衣服飲食卧具醫藥像馬車乘僮
時將養令无所乏而不知恩反生瞋害然復不免
無常敗壞復次是身不堅無所利益可恶如賊
猶若行劫我於今日當使此身作无上業於生死
海中作大橋梁復次若捨此身則捨无量癰疽癰
疾百千怖畏是身唯有大小便利是身不堅如水
上沫是身不淨多諸虫尸是身不淨蔀蝨血塗皮
骨髓腦共相連持如是觀察甚可患厭是故我
今應當捨離乃求滅無上涅槃永離憂患无
常變異生死休息無諸憂累無量禪定智慧
施具之成就微妙法身百福莊嚴諸佛所讚

常變異生死休息無諸憂累無量禪定智慧
施具之成就微妙法身百福莊嚴諸佛所讚
如是無上法身与諸衆生無量法樂是時王子
勇猛堪任作是大願以上大悲動脩其心應其二
光心懷怖懼或恐周遍為作留難即便語言兄等
今者可与眷屬還其所止
尒時王子摩訶薩爾時王虎所既身衣裳置竹林
上作是誓言我今為利諸衆生故捨於軍勝无
上道故大悲不動捨難捨故為求菩提智所讚
故勇猛三有諸衆生故欲滅生死怖畏故
是王子作是誓已即自放身卧餓虎前是時
王子以大慈力故虎無能為王子復作如是念
虎今羸瘦身无勢力不能得我身血肉食即起
求刀周遍求之了不能得即以乾竹刺頸出血
於高山上投身虎前是時大地六種震動日光
精光雖眼羅阿僧祇王投持華散又雨雜花種
妙香時虛空中有諸餘天見是事已心生歡喜
嘆未曾有讚言善哉善哉大士汝今真是行大慈
者為衆生故能捨難捨於諸學人第一勇健汝已
為得諸佛所讚常樂住處不久當證无恐无熱清

者為衆生故能捨難捨難捨於諸學人第一學佛法
為得諸佛所讚常樂住處不久當證无慳无熱法
*淨涅槃是虎尒時見血流出汙王子身即便驚血
散食其肉唯留鉢骨尒時第一王子見地大動為
第二王子而說偈言
震動大地及虛空　海中無精光　如有覆蔽
於上虛空　而於光明　必是我弟　捨所愛身
第二王子　復說偈言
彼虎產來　已經七日　七子圍遶　窮无飲食
氣力羸損　命不去遠　小弟大悲　知其窮悴
懼不堪任　還食其子　必定捨身　以救彼命
時二王子心大悲怖　涕淚悲嘆　容貌憔悴　沒共
相將還至虎所　見弟所著　被服衣裳　皆悉在一
竹枝之上　髓骨鈌杌　布散狼藉　流血處處遍
汙其地　見已悶絕　不自勝持　投身骨上　良久乃
悟　即起舉手　歸天而哭　我弟幼稚　才能過人　特為
父母之所愛念　奄忽捨身　以飽餓虎　我今還宮　父
母設問　當云何答　我寧在此　併命一處　不忍見是
髓骨鈌杌　何心捨離　還見父母　妻子眷屬　朋友知

髓骨鈌杌　何心捨離　還見父母　妻子眷屬　朋友知
*識　時二王子悲歸　懊惱漸捨　而去時小王子所將侍從
各散諸方　牙相謂言　今者我天　為何所在　尒時王
妃於睡中　憂夢乳被　割牙齒墮　落得三鴿　鷄
一為鷹食　尒時王妃　大地動時　即便驚悟　心大
怖而說偈言
今日何故　大地大水　一切皆動　物不安所
日无精光　如有覆蔽　我心憂苦　目瞤瞤動
如我今者　所見瑞相　必有災異　不祥苦惱
於是王妃　說是偈已　時有青衣　在外已聞王
子消息　心驚惶怖　尋即入內　啓白王妃　作如
是言　向者在外　聞諸徒從　雜覆王子　不知所
在　王妃聞已　生大憂惱　涕淚滿目　覆大王所
我於向者　侍聞外人　失我家小　所愛之子　大王
聞已　而復問絕　悲哽苦惱　收淚而言　如何今
日失我　心中所愛　重者尒時　世尊欲重　宣此義
而說偈言
我於往昔　无量劫中　捨所重身　以求菩提
若為國王　及作王子　常捨難捨　以求菩提
我念宿命　有大國王　其王名曰　摩訶陀羅

若為國王及作王子常捨難捨 以求善提
我念宿命 有大國王 其王名曰摩訶陀羅
＊是王有子 能大布施 其子名曰摩訶薩埵
須有二兒 長者名曰大波那頭 次名大天
三人同遊至一空山 見新產虎 飢窮无食
時胎大士 生大悲心 我今當捨 所重之身
此虎或為 飢餓所逼 僅能還食 自所生子
即上高山 自投虎前 為令虎子 得全性命
是時大地 及諸大山 皆悉震動 驚怖世間
虎狼師子 四散馳走 世間皆闇 无有光明
是時二兄 故在竹林 心懷憂惱 悲苦涕泣
漸漸推求 遂至虎所 見虎虎子 血汗其口
又見骨 鎖髑髏 處處遍血 狼藉在地
是二王子 見是事已 心更悶絕 自躃於地
以所重 自塗全身 忘失正念 生狂癡心
所持侍從 覩見是事 亦生悲惱 失聲號哭
手以冷水 共相噴灑 然後蘇息 而復得起
是時王子 當捨身時 正值後宮 妃后 孕女
皆屬五百 共相娛樂 王妃是時 兩乳汁出
一切枝節 痛如針刺 心生悶惱 以表愛子
於是王妃 疾至王所 其聲數劫 悲泣而言
大王今當 諦聽諦聽 我今二乳 俱時汁出 身體皆切 如被針刺
我見如是 不祥瑞相 恐更不復 見所愛子
令以身命 奉上大王 願速遣人 求覓我子
夢三鴿鵄 在我懷抱 其第小者 可適我心
有鷹飛來 奪我而去 夢是事已 命生憂惱
我今悶怖 恐命不濟 願速遣人 推求我子
是時王妃 說是語已 即時悶絕 而復躃地
王聞是語 復生憂惱 以不得見 所愛子故
其王大臣 及諸眷屬 悉皆聚集 殺至左右
悲哭悲號 聲動天地 尒時城內 所有人民
聞是聲已 驚愕而出 各相謂言 今是王聲
為活來耶 為已死耶 如是大士 常出歌詠
為衆所愛 今難可見 已有諸人 入林推求
不久自當 得定消息 諸人尒時 憧惶如是
而復悲號 震動神祇
尒時大王 即從坐起 以水灑妃 良久乃蘇
迷悶正念 數聲問王 我子今者 為死活耶
尒時王妃 念其子故 倍復憔悴 心光暫捨

尒時王妃念其子故倍復懊惱心无暫捨
可惜我子形色端正如河一星捨我終已
云何我身不先覺沒而見如是諸苦惱事
善子妙色猶淨蓮花誰懷孩子使令分離
將非是我昔日无饒狹本業緣而感此報
我子面目淨如滿月不曾一日遇斯禍對
寧使我身破碎如塵不令我子喪失身命
我所見夢已為得報值我无情能堪是苦
如我所夢牙齒頓落二乳一時汁自流出
必定是我失所愛子夢三鵄鵰齊來一去
三子之中必定失一尒時大王即告其妃
我今當遣大臣使者周遍東西推求覓子
汝今且可莫大憂愁大王如是慰喻妃已
即便藏匿出其宮殿心生愁惱憂苦所切
雖在大衆顏貌憔悴即出其城覓所愛子
尒時亦有无量諸人悲號動地尋從王後
是時大王既出城已四向顧望求覓其子
煩惱心亂靡知所在寒波遥見有一信來
頭蓋塵土血汗其衣厌棄塗身悲號而至
尒時大王摩訶羅陁見是使已倍生懊惱
舉手號叫仰天而哭先所遣長尋復來至

頭蓋塵土血汗其衣厌棄塗身悲號而至
尒時大王摩訶羅陁見是使已倍生懊惱
舉手號叫仰天而哭先所遣長尋復來至
既至王所作如是言願王莫愁諸子猶在
不久當至令王得見須臾之頃復有長來
見王愁苦顏貌憔悴身所著衣垢膩塵汗
大王當知二子已終二子雖存裹悴无賴
第三王子見虎新產飢窮七日思覓食子
見是虎已深生悲心發大誓願當產衆生
於未來世證成菩提即上高處投身餓虎
虎飢所逼便起噉食一切血肉已為都盡
唯有骨骸猶藉在地是時大王閉眼語已
轉復悶絕失念躃地憂愁感火燒然其身
諸臣眷屬亦復如是以水灑王良久乃蘇
復起舉手號天而哭復有臣來而白王言
四方林中見王二子愁憂苦毒悲號涕泣
迷悶失志自投於地臣即來水灑其身上
良久之頃乃遂蘇息望見四方大火燒然
狀特暫起尋復躃地舉手悲哭號天而哭
作復號嘆其衆功施是時大王以華愛子
其心迷悶氣息惙然憂惱涕泣莫復能堪
是常小子我所愛重无常大鬼奄便吞食

是衆小子我所愛重常大鬼奪便吞食
其餘二子今雖存在而為憂大之所焚燒
我能為是衰失命根我宜速往至彼林中
即數諸子急還宮殿其母在後憂苦迫切
心肝分裂我能失命若見二子慰喻其心
可使整保餘年壽命尒時大王駕乘名偽
与諸侍從欲至彼林即於中路見其二子
狩獵神祇釋弟名字時王即前抱持二子
悲號涕泣隨路還宮速令二子覲見其母
佛告樹神汝今當知尒時大王摩訶薩埵
捨身飼虎今我身是尒時王妃今摩耶是
於今父王鳩頭檀是尒時王妃今摩耶是
第一王子今弥勒是第二王子今調達是
尒時虎者今釋迦是時虎七子今五比丘
及舍利弗目犍連是
尒時大王摩訶薩埵及其妃后悲啼涕泣悉
皆脫身御服瓔珞与諸大衆往至竹林中收其
舍利即於此處起七寶塔是時王子摩訶薩
埵臨捨命時作是誓願願我舍利於未來世
是等數劫常為衆生而作佛事說是經時无
量阿僧祇天及人發阿耨多羅三藐三菩提

埵臨捨命時作是誓願願我舍利於未來世
是等數劫常為衆生而作佛事說是經時无
量阿僧祇天及人發阿耨多羅三藐三菩提
*樹神是名礼塔法昔回鶻尒時佛神力故是
七寶塔即沒不現

金光明經讚佛品第十八

尒時无量百千万億諸菩薩衆從此世界金
寶蓋山王如來國土到彼土已五體投地為佛
作礼却一面立向佛合掌異口同音而讚嘆曰
如來之身金色微妙其明照曜如金山王
身淨柔軟如金蓮花无量妙相以自莊嚴
隨形之好光飾其體淨潔无比如爍金色
圓足无垢如淨滿月其音清徹妙如梵聲
師子吼聲大雷震聲六種清淨微妙音聲
迦陵頻伽孔雀之聲清淨无垢威德具足
百福相好莊嚴其身光明遠照無有齊限
智慧辯滅無諸愛習世尊威德无量功德
譬如大海須彌寶山為諸衆生生滿願心
於未來世能与快樂如來所說第一義義
能令衆生滅安樂能与衆生无量快樂
能渧无上甘露妙法能開无上甘露法門

能令衆生 斷滅安樂 能與衆生 无量快
能注无上 甘露妙法 能開无上 甘露法門
※能入一切 无畏寂定 能令衆生 悉得解脫
度於三有 无量苦海 安住正道 无諸憂患
如來世尊 功施智慧 大慈悲力 精進方便
如是无量 不可稱計 我等今者 不能說有
諸天世人 於无量劫 盡思度量 不能得知
如來所有 功施智慧 无量大海 一滴少分
我今略讚 如來功施 百千億分 不能宣一
若我功德 得聚集者 迴与衆生 證无上道

尒時信相菩薩即於此會從坐而起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛而說讚言

世尊百福相好 妙妙功德 千數 莊嚴其身
色淨遠照 視之无厭 如日千光 遍滿虛空
光明熾盛 无量无邊 猶如无數 珠寶大聚
其明五色 青紅赤白 腦瑙頗梨 如融真金
光明新舒 遍徹諸山 悉能遠照 无量佛土
能滅衆生 无量苦惱 又与衆生 上妙快樂
諸根清淨 微妙第一 衆生見者 无有厭足
猶如蜂王 集在蓮花
清淨大慈 功施產業 无量三昧 及以大慈

清淨大慈 功施產業 无量三昧 及以大慈
※如是功德 悉已聚集 相好妙色 莊嚴其身
種種功施 助成菩提 如來悉能 調伏衆生
令心柔軟 受諸快樂 種種深妙 功施產業
亦為十方 諸佛所讚 其光遠照 遍於諸方
猶如日明 充滿虛空 功施成就 如須彌山
在在示現 於諸世界 悉白毫相 猶如輕雪
其施如日 處空明顯 有聞毫相 石壁旋轉
光明流出 如孤獨珠 其色殊妙 如日處空

尒時道場菩提樹神復說讚曰

南无清淨 无上正覺 甚深妙法 隨願覺了
遠離一切 非法非道 獨拔而出 成佛正覺
智有非本 本性清淨 希有希有 如來功施
希有希有 如來大海 希有希有 如須彌山
希有希有 佛无邊行 希有希有 佛出於世
如優曇花 時一現耳 希有如來 无量大慈
釋迦牟尼 為人中日 為欲利益 諸衆生故
宣說如是 妙寶經典 善哉如來 諸根寂靜
而復修入 善寂大城 无垢清淨 其深三昧
入於諸佛 所行之處 一切聲聞 身皆空寂
而之世尊 行處亦空 如是一切 无量諸法

入於諸佛所行之處一切聲聞身皆空亦
而是世尊行處亦空如是一切无量諸法
雖本性相亦皆空寂一切衆生性相亦空
狂愚心故不能覺知我常念佛無見世尊
常作誓願不離佛日我常於地長跪合掌
其心慈柔欲見於佛我常繞行宗上大悲
衆流雨淚欲見於佛我常渴仰欲見於佛
為是事故憂火燒然唯願世尊賜我慈悲
清冷法水以滅是火世尊慈悲悲心无量
願使我身常得見佛世尊常說一切人天
是故我今消仰欲見聲聞之身猶如虛空
衆生之性如夢所見
如來行處淨如瑠璃入於无上甘露法處
能与衆生无量快樂如來行處微妙甚深
一切衆生无能知者五通神仙及諸聲聞
一切緣覺亦不能知我今不疑佛所行處
唯願慈悲為我現身令時世尊從三昧起
以微妙音而讚嘆言善哉善哉樹神善女
汝於今日快說是言

金光明經鬼品第十九

令時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右手
摩諸大菩薩摩訶薩頂与諸天王及龍王二

摩諸大菩薩摩訶薩頂与諸天王及龍王
十八部散脂鬼神大將軍等而作是言我
於无量百千万億恒河沙劫修集是金光明
微妙經典汝等當受持讀誦廣宣此法復於
閻浮提內无令斷絕若有善男子善女人於
未來世中有受持讀誦此經者汝等諸天常
當擁護當知是人於未來世无量百千人天
之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得證
成阿耨多羅三藐三菩提
令時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大
將等即從座起到於佛前互雜投地俱發聲
言如世尊勅當具奉行如是三白如世尊勅
當具奉行於是散脂大將軍而白佛言如世
尊若後未來世中有受持是經者自書若使
人書我當与此二十八部諸鬼神等常當隨
侍擁衛隱蔽其身是說法者皆悉消滅諸惡
令得安隱無有患
令時釋迦牟尼佛現大神力十方无量世界皆
六種震動是時諸佛皆大歡喜獲黑是經
故讚美持法者現无量神力於是无量无邊
阿僧祇菩薩摩訶薩大衆及信相菩薩金光金
藏菩薩法上等及四天大王十千天子與道場

W→T653 16/358 A28

六種震動是時諸佛告大衆喜德是經
故讚美特法者現无量神力於是无量无邊
阿僧祇菩薩摩訶薩大衆及信相菩薩金光金
藏常慈法上等及四天大王十千天子與眷屬
菩提樹神鑒軍等及一切世間天人阿修羅
等聞佛所說皆發无上菩提之道踊躍歡喜
作礼而去

▼斯四四二五號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十二

大般若波羅蜜多經卷第五百五十二
第四分善友品第廿三之三　三藏法師玄奘奉　詔譯
今時世尊告現復白佛言世尊為即般若波
羅蜜多能行般若波羅蜜多不不今善現世
尊為離般若波羅蜜多有法可得能行般若
波羅蜜多不不今善現世尊為即般若波羅
蜜多空能行般若波羅蜜多不不今善現世
尊為離般若波羅蜜多空有法可得能行般
若波羅蜜多不不今善現世尊為即空能
般若波羅蜜多不不今善現世尊為離空
法可得能行般若波羅蜜多不不今善現世
尊為即空能行空不不今善現世尊為離空
有法可得能行空不不今善現世尊為即般
若波羅蜜多能行空不不今善現世尊為離
般若波羅蜜多有法可得能行空不不今善
現世尊為即色能行般若波羅蜜多不不今
善現世尊為離色有法可得能行般若波羅
蜜多不不今善現世尊為即受想行識能行
般若波羅蜜多不不今善現世尊為離受想
行識有法可得能行般若波羅蜜多不不今
善現世尊為即色空能行般若波羅蜜多不

S→T220 7/84108
W→ 7/84249

般若波羅蜜多不不尒善現世尊為離受想
行識有法可得能行般若波羅蜜多不不尒
善現世尊為即色空能行般若波羅蜜多不
※不尒善現世尊為離色空有法可得能行般
若波羅蜜多不不尒善現世尊為即受想行
識空能行般若波羅蜜多不不尒善現世尊
為離受想行識空有法可得能行般若波羅
蜜多不不尒善現世尊為即色能行空不不

S→T374 12/434A10

以駐臂骨依因臂骨以駐腰骨依因腰骨以
駐背骨依因背骨以駐肋骨復因背骨上駐
項骨依因項骨以駐髑骨依因髑骨以駐牙
齒上有髑髏復因項骨以駐髑骨依因髑骨
以駐臂骨依因臂骨以駐腕骨依因腕骨以
駐掌骨依因掌骨以駐指骨菩薩摩訶薩如
是觀時身所有骨一切分離得是觀已即斬
三欲一形貌欲二姿態欲三細觸欲菩薩摩
訶薩觀青骨時見此大地東西南北四維上
下悉皆青想如青色觀黃白鴿色亦復如是
菩薩摩訶薩作是觀時眉間即出青黃赤白
鴿等色光是菩薩於是一一諸光明中見有
佛像見已即問如此身者不淨因緣和合共
成云何而得坐起行住屈申俯仰視瞬喘息
悲泣喜咲此中无主誰使之然作是問已光
中諸佛忽然不現復作是念或識是我故使
諸佛不為我說復觀此識次第生滅猶如流
水亦復非我復作是念若識非我出息入息
或能是我復作是念是入出息直是風也而
是風性乃是四大四大之中何者是我地性
非我水火風性亦復非我復作是念此身一

或能是我復作是念是入出息直是風也而是風性乃是四大之中何者是我地性非我水火風性亦復非我復作是念此身一切悉无有我唯有心風因緣和合示現種種所作事業譬如呪力幻術所作亦如螢雀隨意出聲是故此身如是不淨假衆因緣和合共成而於何處生此貪欲若被罵辱復於何處而生瞋恚而我此身三十六物不淨臭穢何處當有受罵辱者若聞其罵即便思惟以何音聲而見罵也一一音聲不能見罵若一一不能多亦不能以是義故不應生瞋若他來打亦應思惟如是打者從何而生復作是念因手刀杖及以我身故得名打我今何緣橫瞋於他乃是我身自招此咎以我受是五陰身故譬如因的則有箭中我身亦尒有身有行我若不忍心則散亂心若散亂則失正念若失正念則不能觀善不善義若不能觀善不善義則行惡法惡法因緣則墮地獄畜生餓鬼菩薩尒時作是觀已得四念處得四念處已則得住於堅忍地中菩薩摩訶薩住是地已則能堪忍貪欲恚癡亦能堪忍寒熱飢渴蚊虻蝨風惡觸種種疾病惡口罵詈撾打楚撻身心苦惱一切能忍是故名為住堪

打楚撻身心苦惱一切能忍是故名為住堪忍地迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩未得住不動地淨持戒時頗有因緣得破戒不善男子有菩薩未得住不動地有因緣故可得破戒迦葉敬諾何者是耶佛言迦葉若有菩薩知以破戒因緣則能令人受持愛樂大乘經典又能令其讀誦通利書寫經卷廣為他說不退轉於阿耨多羅三藐三菩提為如是故故得破戒菩薩尒時應作是念我寧一劫若滅一劫墮於阿鼻地獄受罪要必當令如是之人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提迦葉以是因緣菩薩摩訶薩得毀淨戒尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊若有菩薩攝取讀持如是之人令不退於菩提之心為是毀戒若墮阿鼻无有是處尒時佛讚文殊師利善哉善哉如汝所說我念往昔於此閻浮提作大國王名曰仙豫愛念敬重大乘經典其心純善无有慳悋惡嫉妬慳悋口常宣說愛語善語身常攝讓貧窮孤獨布施精進无有休息時世无佛聲聞緣覺我於尒時愛樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供給所須過十二年施安已說即作是言師等今

无有休息時世尊佛聲聞緣覺我於尒時愛樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供給

＊所須過十二年施安已訖即作是言師等今應發阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門言大王菩提之性是无所有大乘經典亦復如是大王云何乃令人物罔於虛空善男子我於尒時心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已即時斷其命根善男子以是因緣從是已來下墮地獄善男子擁護攝持大乘經典乃有如是无量勢力復次迦葉又有聖行所謂四聖諦苦集滅道是名四聖諦迦葉苦者逼迫相集者能生長相滅者穿滅相道者大乘相復次善男子苦者現相集者轉相滅者除相道者能除相復次善男子苦者有三相苦苦相行苦相壞苦相集者二十五有滅者滅二十五有道者循或定慧復次善男子有漏法者有二種有因有果无漏法者亦有二種有因有果有漏果者是則名苦有漏因者則名集无漏果者則名為滅无漏因者則名為道復次善男子八相名苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦能生如是八苦法者是名為因无有如是八法

＊无別聞者尒時佛告菩薩摩訶薩善男子復有如是八法生如是八苦法者是名為因无有如是八法之處是名為滅十力四无所畏三念處大悲是名為道善男子生者出相所謂五種一者初生二者至終三者增長四者出胎五者種類生何等為老老有二種一念念老二終身老復有二種一增長老二滅壞老是名為老云何為病病謂四大毒蛇斗不調適亦有二種一者身病二者心病身病有五一者因水二者因風三者因熱四者雜病五者客病客病有四一者非分強作二者恣誤墮落三者刀杖凡石四者鬼魅所著心病亦有四種一者踊躍二者怨怖三者憂悲四者愚癡復次善男子身心之病凡有三種何等為三一者業報二者不得遠離憎對三者時節代謝生如是等因緣名字受分別病因緣者風等諸病名字者心悶肺脹上氣喉逆心驚下利受分別者頭痛目痛手足等痛是名為病何等為死死者捨所受身捨所受身亦有二種一命盡死二外緣死命盡死者亦有三種一者命盡非是福盡二者福盡非是命盡三者福命俱盡外緣死者復有三種一者非分自害死二者横為他死三者俱死又有三種死一

命盡非是福盡二者福盡非是命盡三者福
命俱盡外緣死者復有三種一者非分自害
死二者横為他死三者俱死又有三種死一
放逸死二破戒死三壞命根死何等名為放
逸死耶若有誹謗大乘方等般若波羅蜜是
名放逸死何等名為破戒死耶毀犯去來現
在諸佛所制禁戒是名破戒死何等名為壞
命根死捨五陰身是名壞命根死如是名曰
死為大苦何等名為愛別離苦所愛之物破
壞離散所愛之物破壞離散亦有二種一者
人中五陰壞二者天中五陰壞如是人天所
受五陰分別校計有无量種是名愛別離苦
何等名為怨憎會苦所不愛者而共聚集所
不愛者而共聚集復有三種所謂地獄畜生
餓鬼如是三趣分別校計有无量種如是則
名怨憎會苦何等名為求不得苦求不得苦
復有二種一者所希望處求不能得二者多
修功力不得果報如是則名求不得苦何等
名為五盛陰苦五陰苦者生苦老苦病苦死
苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦是故名為
五盛陰苦迦葉生之根本凡有如是七種之
苦老苦乃至五盛陰苦迦葉夫衰老者非一
切有佛及諸天一向定无人中不定或有或

苦老苦乃至五盛陰苦迦葉夫衰老者非一
切有佛及諸天一向定无人中不定或有或
无迦葉三界受身无不有生老不必定是故
一切生為根本迦葉世間衆生顛倒覆心貪
著生相廉患老死迦葉若復不念觀其初生
已見過患迦葉如有女人入於他舍是女端
正顏貌瓔珞好飾珠璫其身主人見已
即便問言汝字何等繫屬於誰女人答言我
身即是功德大天主人問言汝所至處為何
所作女人答言我所至處能与種種金銀瑠
璃頗梨真珠珊瑚庫藏車渠馬瑙象馬車乘
奴婢僕使主人聞已心生歡喜踊躍无量我
今福德故令汝來至我舍宅即便燒香散華
供養恭敬礼拜復於門外更見一女其形醜
陋衣裳弊壞多諸垢膩膚皮皺裂其色艾白
見已問言汝字何等繫屬誰家女人答言我
字黑闇復問何故名為黑闇女人答言我所
行處能令其家所有財寶一切衰耗主人聞
已即持利刀作如是言汝若不去當斬汝命
女人答言汝甚愚癡无有智慧主人問言云
何名為癡无智慧女人答言汝舍中者即是
我婦我常與婦進止共俱汝若驅我亦當驅
彼主人還入問功德天亦有一女主人來

※彼主人還入問功德天外有一女亦是汝妹
實為是不功德天言實是我妹我與此妹行
住共俱未嘗相離隨所住處我常作好彼常
作惡我常利益彼常作衰若愛我者亦應愛
彼若見恭敬亦應敬彼主人即言若有如是
好惡事者我俱不用各隨意去是時二女俱
共相將還其所至尒時主人見其還去心生
歡喜踊躍无量是時二女復共相將至一貧
家貧人見已心生歡喜即請之言從今已去
願汝二人常住我家功德天言我等先已為
他所驅汝復何緣俱請我住貧人答言汝今
念我我以汝故復當敬彼是故俱請令住我
家迦葉菩薩摩訶薩亦復如是不顧生天以
生當有老病死故是以俱棄置无愛心凡夫
愚人不知老病死等過患是故貪愛生死二
法復次迦葉如孩童子為飢所逼
見人糞中有養羅果即便取之有智見已呵
責之言汝婆羅門種姓清淨何故取是糞中
穢果童子聞已赧然有愧即答之言我實不
食為欲洗淨還棄捨之智者問言汝大愚癡
若還棄者本不應取善男子菩薩摩訶薩亦
復如是於此生分不受不捨如彼智者呵責

若還棄者本不應取善男子菩薩摩訶薩亦
復如是於此生分不受不捨如彼智者呵責
※童子凡夫之人於生愚死如彼童子取果還
棄復次迦葉譬如四衢道頭有人器盛滿食
色香味具而欲賣之有人遠來飢虛羸之見
其飯食色香味具即指之言此是何物食主
答言此是上食色香味具若食此食得色得
力能除飢渴得見諸天唯有一患所謂命終
是人聞已即作是念我今不用色力見天亦
不用死即作是言食是食已若命終者汝今
何用於此賣之食主答言有智之人終不肯
買唯有愚人不知是事乃與我價貪而食之
善男子菩薩摩訶薩亦復如是不願生天得
色得力見於諸天何以故以其不免諸苦惱
故凡夫愚癡隨有生處皆悉貪受以其不見
老病死故復次善男子譬如毒樹根亦能殺
華亦能殺皮華果實悉亦能殺善男子三十五
有受生之處所受五陰亦復如是一切能殺
復次迦葉譬如毒蛇多少俱亮善男子生亦
如是設壽八万下至十歲俱亦受苦復次迦
葉譬如嶮坑上有草覆於彼岸邊多有甘露
若有食者壽天千歲永除諸病安隱快樂凡
夫愚人貪其味故不知其下有大深坑即前

夫愚人貪其味故不知其下有大深坑即前
欲取不覺脚跌墮坑而死智者知已捨離遠
去善男子菩薩摩訶薩亦復如是尚不欲受
天上妙食況復人中凡夫之人乃於地獄吞
噉鐵丸況復人天上妙香饌而能不食迦葉
譬如是喻又餘无量无邊譬喻當知是生貪
為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩住於大乘大
涅槃經觀於生苦迦葉云何菩薩摩訶薩於
是大乘大涅槃經觀於老苦老苦者能為咳
逆上氣能壞勇力意念進持威年快樂惱惱
貪高安隱自恣能作背癢懈怠懶惰為他所
輕迦葉譬如池水蓮華滿中開敷鮮榮甚可
愛樂值天降雹悉皆破壞善男子老亦如是
悉能壞破盛壯好色復次迦葉譬如國王有
一智臣善知兵法有敵國王拒逆不順王遣
此臣往討伐之即便擒獲將來詣王老亦如
是擒獲壯色將付死王復次迦葉譬如折軸
无所復用老亦如是无所復用復次迦葉如
大富家多有財寶金銀瑠璃珊瑚琥珀車渠
馬瑙有諸惡賊若入其家則能劫奪悉令空
盡善男子盛年好色亦復如是常為老賊之
所劫奪復次迦葉譬如貧人貪著上饌細軟

盡善男子盛年好色亦復如是常為老賊之
所劫奪復次迦葉譬如貧人貪著上饌細軟
衣裳雖復希望而不能得善男子老亦如是
雖有貪心欲受富樂五欲自恣而不能得復
次迦葉如陸地龜心常念水善男子人亦如是
既為衰老之所乾枯心常憶念壯時所受
五欲之樂復次迦葉猶如秋月所有蓮華皆
為一切之所樂見及其萎黃人所憎賤善男
子盛年壯色亦復如是悉為一切之所愛樂
又其老至衆所憎賤復次迦葉譬如昏蔗既
被砕已滓无復味善男子壯年盛色亦復如
是既被老砕无三種味一出家味二讀誦味三
坐禪味復次迦葉譬如滿月夜多光明晝則
不全善男子人亦如是壯則端嚴形祖積
瘁老則衰羸形神枯悴復次迦葉譬如有王
常以正法治於國土直實无曲慈悲好施時
為敵國之所破壞流離逃竄至他土他土
人民見已生於憐愍之心咸作是言大王法
日正法治國不枉萬姓如何一旦流離至此
善男子人亦如是既為衰老所敗壞已常讚
壯時所行事業復次迦葉譬如燈炷雖有膏
油膏油既盡勢不久停善男子人亦如是雖

油膏油既盡勢不久停善男子人亦如是唯
賴壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久停復次
迦葉譬如枯河不能利益人及非人悉馬走
獸善男子人亦如是為老所枯不能利益一
切作業復次迦葉譬如河岸臨峻大樹若遇
果風必當顛墮善男子人亦如是臨老險岸
死風既至勢不得住復次迦葉如車軸折不
任重載善男子老亦如是不能諮受一切善
法復次迦葉譬如嬰兒為人所輕善男子老
亦如是常為一切之所輕毀迦葉以是等喻及
餘无量无邊譬喻當知是老實為大苦迦
葉是名菩薩摩訶薩備大乘大涅槃經觀
於老苦迦葉云何菩薩摩訶薩備行大乘大
涅槃經觀於病苦所謂病者能壞一切安隱
樂事譬如雹雨傷壞穀苗復次迦葉如人有
怨心常憂愁而懷怨怼善男子一切衆生亦
復如是常畏病苦心懷憂愁復次迦葉譬如
有人形貌端正為王夫人欲心所愛遣信通
喚與共交通時王捕得即時使人挑其一目
截其一耳斬一手足是人尒時形容改異人
所憎賤善男子人亦如是雖復身體耳目具
足既為病苦所纏逼已則為衆人之所憎賤

足既為病苦所纏逼已則為衆人之所憎賤
復次迦葉如芭蕉樹竹葦蘆騾有子則死善
男子人亦如是有病則死復次迦葉如轉輪
王主兵大臣常在前導王隨後行亦如魚王
蟻王蠱王牛王商主在前行時如是諸衆悉
皆隨從无捨離者善男子死轉輪王亦復如
是常隨病臣不相捨離魚蟻螺牛商主病王
亦復如是常為死衆之所隨逐迦葉病因緣
者所謂苦惱悲憂愁歎身心不安或為怨賊
之所逼害破壞溺囊瘡黶橋梁亦能劫奪正
念根本復能破壞威壯好色力勢安樂除捨
慚愧能為身心焦熱燋然以是等喻及餘无
量无邊譬喻當知病苦是為大苦迦葉是名
菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於病苦
迦葉云何菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經
觀於死苦所謂死者能燒滅故迦葉如火災
起能燒一切唯除二禪力不至故善男子死
火亦尒能燒一切唯除菩薩住於大乘大般
涅槃勢不及故復次迦葉如水災起一切漂
沒唯除三禪力不至故善男子死水亦尒漂
沒一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次
迦葉如風災起能吹一切悉令散滅唯除四

沒唯除三禪力不至故善男子死水亦令漂
沒一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次
迦葉如風災起能吹一切悉令散滅唯除四
禪力不至故善男子死風亦令悉能吹滅一
切所有唯除菩薩住於大乘大般涅槃迦葉
菩薩白佛言世尊彼第四禪以何因緣風不
能吹水不能漂火不能燒佛告迦葉善男子
彼第四禪內外過患一切无故善男子初禪
過患內有覺觀外有火災二禪過患內有歡
喜外有水災三禪過患內有喘息外有風災
善男子彼第四禪內外過患一切俱无是故
諸災不能及之善男子菩薩摩訶薩亦復如
是安住大乘大般涅槃內外過患一切皆盡
是故死王不能及之復次善男子如金翅鳥
能噉能消一切龍魚金銀等寶唯除金剛不
能令消善男子死金翅鳥亦復如是能噉能
消一切衆生唯不能消住於大乘大般涅
槃菩薩摩訶薩復次迦葉譬如河岸所有草木
大水聚長悉隨漂流入於大海唯除楊柳以
其軟故善男子一切衆生亦復如是悉皆隨
流入于死海唯除菩薩住於大乘大般涅槃
復次迦葉如那羅延悉能摧伏一切力士唯

除大風何以故以无尋故善男子死那羅延
亦復如是悉能摧伏一切衆生唯除菩薩住
於大乘大般涅槃何以故以无闕故復次迦
葉譬如有人於怨憎中詐現親善常相追逐
如影隨形伺求其便而欲殺之彼怨雖慎堅
牢自備故使是人不能得殺善男子死怨亦
令伺衆生而欲殺之唯不能殺住於大乘
大般涅槃菩薩摩訶薩何以故以是菩薩不
放逸故復次迦葉譬如卒降金剛暴雨悉壞
藥木諸樹山林土沙凡石金銀瑠璃一切之
物唯不能壞金剛真寶善男子金剛死雨亦
復如是悉能破壞一切衆生唯除金剛菩薩
住於大乘大般涅槃復次迦葉如金翅鳥能
噉諸龍唯不能噉受三歸者善男子死金翅
鳥亦復如是能噉一切无量衆生唯除菩薩
住三空者何謂三空空无相顧復次迦葉如
摩羅那毒蛇凡所螫雖有良呪上妙好藥
无如之何唯阿竭多呪能令除愈善男子
死毒所螫亦復如是一切醫方无如之何唯
除菩薩住於大乘大涅槃呪復次迦葉譬如
有人為王所瞋其人若能以軟善語貢上財
寶便可得脫善男子死王不令雖以軟語錢

有人為王所瞋其人若能以軟善語貢上財
寶便可得脫善男子死王不令雖以軟語錢
財珍寶而貢上之亦不得脫善男子夫死者
於嶮難處无有資粮去處玄遠而无伴侶晝
夜常行不知邊際深邃幽闇无有燈明入无
門戶而有處所雖无痛處下可療治注无遮
止到不得脫无所破壞見者愁憂非是惡色
而令人怖敷在身邊不可覺知迦葉以是等
喻及餘无量无邊譬喻當知是死真為大苦
迦葉是名苦薩摩訶薩備行大乘大涅槃經
觀於死苦迦葉云何菩薩摩訶薩住於大乘
大涅槃經觀受別離苦愛別離苦能為一切
衆苦根本如說偈
因愛生憂　因愛生怖　若離於愛　何憂何怖
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生
於衰老愛別離苦所謂命終善男子以愛別
離故能生種種微細諸苦今當為汝分別顯
示善男子過去之世人壽无量時世有王名
為善住其王尒時為童子身太子治事及登
王位各八万四千歲時王頂上生一宗胞其
胞柔軟如兜羅綿細軟勃鉢漸漸增長不以
為患滿足十月胞即開剖生一童子其形端

為患滿足十月胞即開剖生一童子其形端
正奇異少雙色像尒明人中第一父王歡喜
守之頂生時善住王即以國事委付頂生棄
捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲
尒時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即
於東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足非工
匠造自然成就而來應之頂生大王即作是
念我昔曾聞五通仙說若刹利王於十五日
處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂
輞具足非工匠造自然成就而來應者當知
是王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當
試即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地
而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉
輪聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇
虛空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂
生心生歡喜踊躍无量復作是言我今定當
作轉輪王其後不久復有為寶狀貌端嚴如
白蓮華七枝柱地頂生見已復作是念我昔
曾聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高
樓沐浴受齋若有為寶狀貌端嚴如白蓮華
七枝柱地而來應者當知是王即是聖王復
作是念我今當試即擎香爐右膝著地而發

作是念我今當試即擎香爐右脇著地而發
*誓言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖
王所行道去作是誓已是白象寶從旦至夕
周遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心
大歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪
聖王其後不久次有馬寶其色紺琉璃尾金
色頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說
若轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若
有馬寶其色紺琉璃尾金色而來應者當知
是王即是聖王復作是念我今當試即執香
爐右脇著地而發誓言是紺馬寶若實不虛
應如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是
紺馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住
本處尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是
念我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶
形容端正微妙第一不長不短不白不黑身
諸毛孔出旃檀香口氣香潔如青蓮華目
遠視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣
大出能覆面形色細薄如赤銅葉心聰叡悟
有大智慧於諸衆生常有軟語是女以手觸
王衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣之
處尒時頂生復作是念若有女人能知王心
即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶

*即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
摩尼珠純青瑠璃大如人臂能於闇中照一
由旬若天降雨流如車軸是珠力能作蓋遍
覆是一由旬遮此大雨不令下過尒時頂生
復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖王其
後不久有主藏臣自然而出多饒財寶臣當
无量庫藏盈溢无所乏少報得眼根力能徹
見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辨之
尒時頂生復欲試之即共乘船入於大海告
藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞已即以
兩手托大海水時十指頭出十寶藏以奉聖
王而白王言大王所須隨意用之其餘在者
當投大海尒時頂生心大歡喜踊躍无量復
作念言我今定是轉輪聖王其後不久有主
兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四
兵若任鬬者則現聖王若不任者退不令現
未摧伏者能令摧伏已摧伏者力能守護尒
時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當知
定是轉輪聖王尒時頂生轉輪聖帝告諸大
臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂然我今已
七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
願大王東北佛婆提猶未歸德王應往討尒時

臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂然我今已
七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
然大王東弗婆提猶未歸德王應往討尒時
聖王与其七寶一切營從飛空而往東弗婆
提彼主人民歡喜歸德復告大臣我閻浮提
及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化七
寶成就千子具足復何所為諸臣答言唯然
大王西瞿耶尼猶未歸德尒時聖王復與七
寶一切營從飛空而往西瞿耶尼王既至彼
彼主人民亦復歸伏復告大臣我閻浮提及
弗婆提此瞿耶尼安隱豐樂人民熾盛已
歸化七寶成就千子具足復何所為諸臣答
言唯然大王北鬱單越猶未歸化尒時聖王
復与七寶一切營從飛空而往北鬱單越王
既至彼彼主人民歡喜歸德復告大臣我四
天下安隱豐樂人民熾盛已歸德七寶
成就千子具足更何所為諸臣答言唯然聖王
三十三天壽命無長安隱快樂彼天身形端
嚴无比所居宮殿林檎卧具悉是七寶自恃
天福未來歸化今可往討令其推伏尒時聖
王復與七寶一切營從飛騰虛空上忉利天
見有一樹其色青綠聖王見已即問大臣此

王復與七寶一切營從飛騰虛空上忉利天
見有一樹其色青綠聖王見已即問大臣此
是何色大臣答言此是波利質多羅樹忉利
諸天夏三月日常於其下娛樂受樂復見白
色猶如白雲復問大臣彼是何色大臣答言
是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於
是天主釋提桓因知頂生王已來在外即出
迎逢見已執手昇善法堂分坐而坐彼時二
王形容相貌等无差別唯有視瞬為別異耳
是時聖王即生念言我今寧可退彼天主即
住其中為天王不善男子尒時帝釋受持讀
誦大乘維典開示分別為他演說雅於淨義
末盡通達是讀誦受持分別為他演說因
緣力故有大威德善男子而是頂生於此帝
釋生慈心已即便墮落還閻浮提與所愛念
人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終尒
時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善男
子當知如是愛別離者極為大苦善男子菩
薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦何
況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在
之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶薩循
行大乘大涅槃經觀悉憎會苦善男子是善

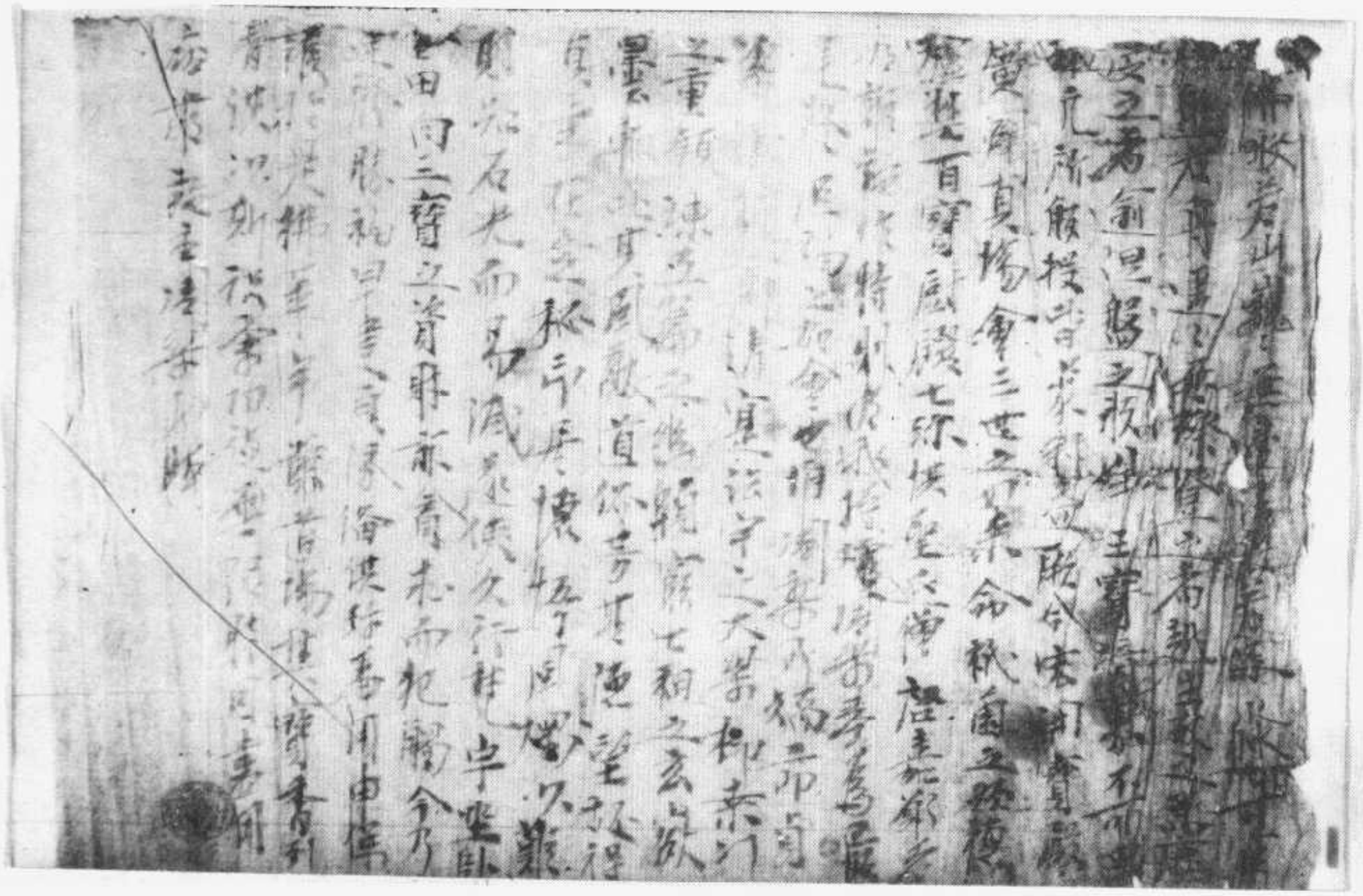
行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男子是菩
薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上皆
有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄繫閉枷鎖
杻械以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是觀於
五道一切受生悉是怨憎合會大苦復次善
男子譬如有人常畏怨家枷鎖杻械捨離父
母妻子眷屬珍寶生業而遠逃避善男子菩
薩摩訶薩亦復如是怖畏生死具足循行六
波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩循
行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男子云何
菩薩循行大乘大般涅槃觀求不得苦求者
一切盡求盡求者有二種一求善法二求不
善善法未得苦悪未離苦是則略說五盛陰
苦迦葉是名苦諦尒時迦葉菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說五盛陰苦是義不然何以
故如佛法中說譬如有人為色苦者一切衆生
不應求色若有求者則不名苦如佛告諸比
丘有三種受苦受樂受不苦不樂受如佛先
為諸比丘說若有人能備行善法則得受樂
亦如佛說於善道中六觸受樂眼見好色是
則為樂耳鼻舌身意思好法亦復如是如佛
說偈

則為樂耳鼻舌身意思好法亦復如是如佛
說偈
衆生則為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱　悟則心歡喜
若受衣食時　調習而經行　獨處於山林　如是皆為樂
若能於衆生　晝夜常備悲　四是得常樂　以不惱他故
少欲知足樂　多聞分別樂　无著阿羅漢　以名為受樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作衆事辦　是名為獨樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今
說亦何當與此義相應

大般涅槃經卷第十二

123

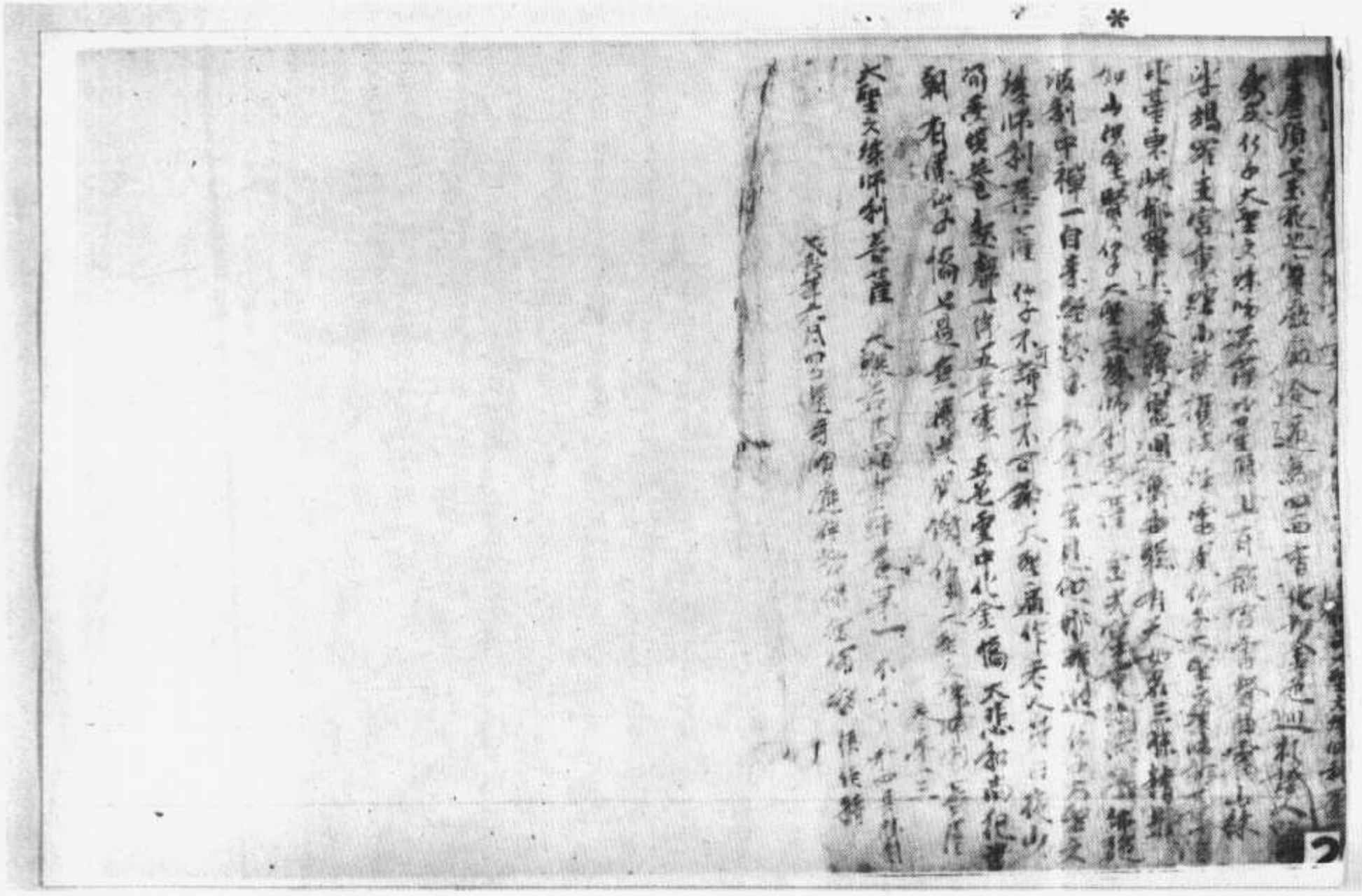
W→T374 12/439 B24



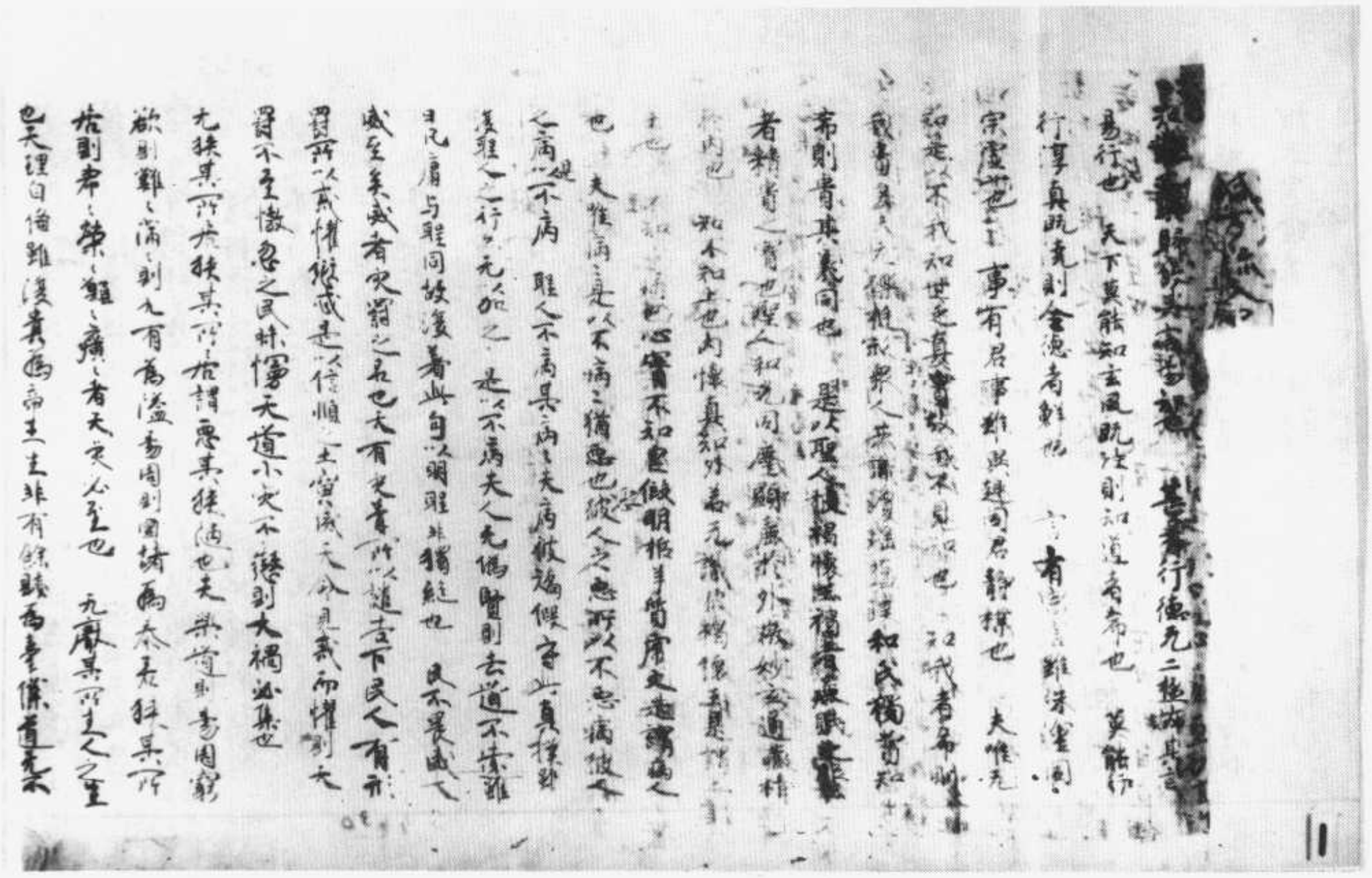
文願　號七二四四斯

▼斯四四二八號　印沙文

斯四四二九號　五臺山讚

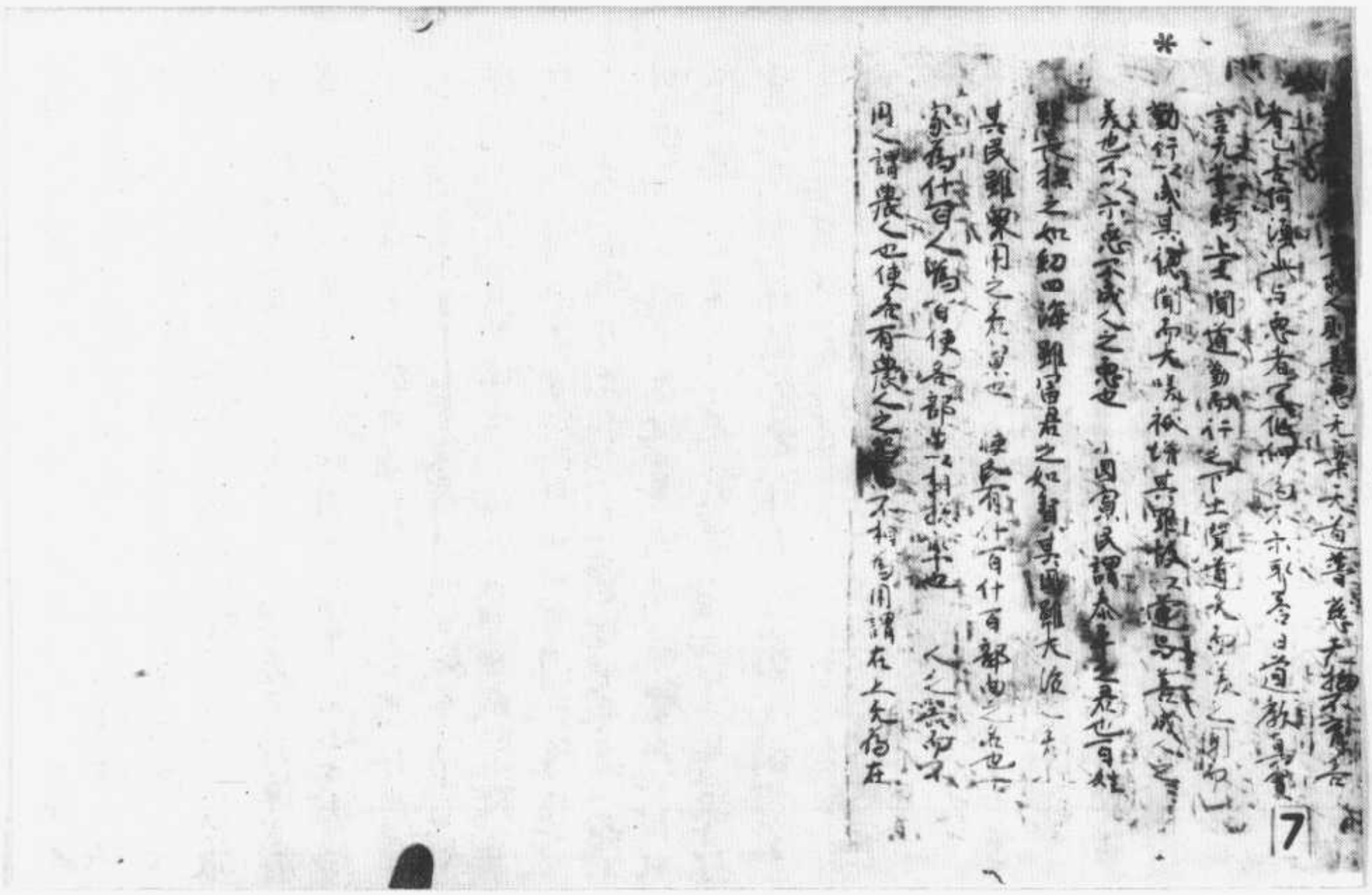


斯四四二九號背面　光讚經卷第四

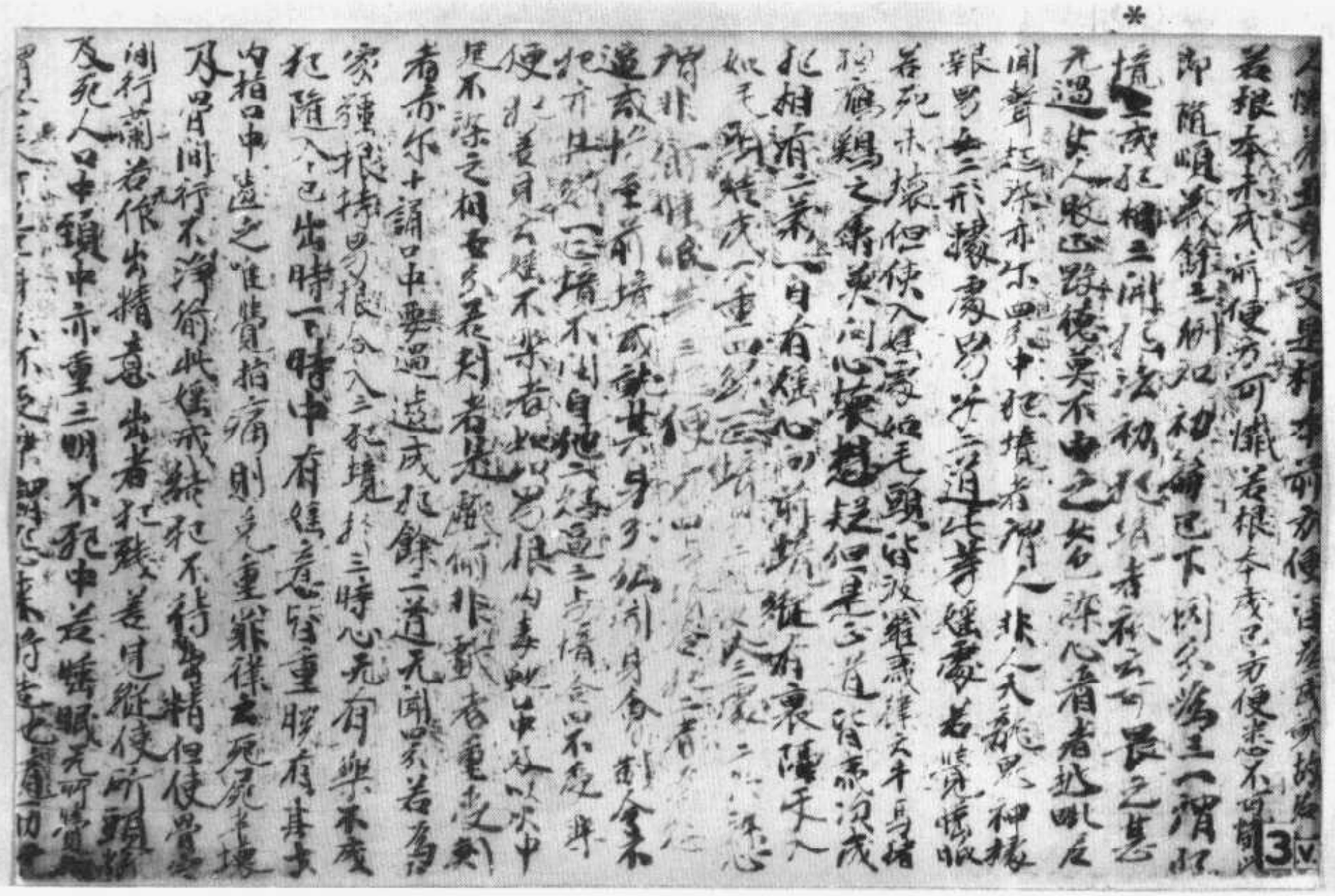


注子老　號〇三四四斯

失德之弟蘭銀也非唯喜者之罰亦不失其綱目雖跡而已之
失德之弟蘭銀也當罰无偏也　民不畏死道德淺薄刑法
慘酷則主不足懷死不足畏民死由刑政之苛也然則治身
奮強則精射氣竭万神奔落鈞之死地民不畏死神
奈何以死懼之上失其道下民威叛不知寬政去欲和以穀祿
威民之不畏死故愍殺也　若使民畏死者導以寡欲靜
人无為民懷其生威畏其死也　而為奇者民既畏死猶
為奇能則是民愚不能治民愚而殺之是
殺矣是謂天也聖人与天合德故謂天為意也違天者天常
詩曰無逸而殺之誰敢為奇謂殺佯其罪則无數不勝
者也　常有司殺者常謂天　夫也天綱恢恢疏而不漏
違傳破也司殺罰人為詐違天常天常天同法之不僭之
殺也　夫代司殺者殺是代大匠斲人代天殺刑殺之
拙者代匠斲傷其手代天殺刑殺之拙者
代匠必傷其手之人代天必多其殃也
說之多是特民而食上資下而立居取其多則上下
下益上則是仁保鞏改此不言民而有日也隱日重社稷
稅猶下益上則是猶有餘而百姓之急也豈非民飢
今日寬政薄賦下民可富急於厚稅可貧必厚賦其貧則盜民
不如薄賦其富富則上下常樂厚賦其貧則盜民
正也　是凡事者此句者皆統上義也　民之難治
其之有為者有為則攻无為則易治煩則難
是難治在上難使為下必用則為奇則難治



▼斯四四三〇號背面　四分律小抄一本



及死人口[illegible]鎖中亦重三明不犯中道睡眠无所覺

*謂心來所造之身犯不受業謂心來將造他境一切[illegible]

有情[illegible]无心[illegible]淨心並不犯若為命起

淨犯若成不犯教成之云心重者生報[illegible]

[illegible]故法懷出未稱雖帝懷慚愧自責其心改悔

生業法心業[illegible]不名犯[illegible]若犯

四重[illegible]心[illegible]法俱若

[illegible]如是者名[illegible]輕重[illegible]命有

[illegible]家出家在家中持戒者破[illegible]出家[illegible]

者[illegible]聖人[illegible]差別[illegible]僧物[illegible]

三然成此[illegible]人說然[illegible]中有輕重[illegible]

[illegible]故成論[illegible]重於[illegible]心緣人[illegible]讀

者自出家人輕[illegible]重[illegible]俱重[illegible]人相

[illegible]人輕人[illegible]非

人[illegible]得

重逆二罪二僧和合破沙聚僧和者是僧婆者為初

前与[illegible]者云殘[illegible]与出罪也又云若犯此

罪垢[illegible]人非全淨用有殘之罪由僧除滅也又

云有餘行法不絕為名也　毛云僧殘者如人[illegible]

他所所殘有明[illegible]長名為殘理須中[illegible]故律云犯此

罪已[illegible]與[illegible]波利婆沙等中說[illegible]人殺父母僧

和合是僧[illegible]重部有三義中[illegible]

*

罪已[illegible]與[illegible]波利婆沙等中說[illegible]人殺父母僧

和合是僧[illegible]重部有三義中[illegible]

婆沙為殘[illegible]罪已[illegible]第舍卧具上中下中最在其下

[illegible]第十教義中僧殘論[illegible]

[illegible]成下劣人中[illegible]故[illegible]

[illegible]者樹為悅衆喜隨[illegible]教誡懷慚愧喜[illegible]

[illegible]者樹為[illegible]衆[illegible]

[illegible]僧者[illegible]為[illegible]

[illegible]摩[illegible]僧[illegible]秦言意喜也[illegible]雖自意[illegible]喜亦[illegible]

[illegible]慚愧之使衆[illegible]喜也[illegible]故[illegible]少日[illegible]故[illegible]

[illegible]寺喜名衆僧[illegible]言回此[illegible]更不造作故名喜[illegible]

律云若人[illegible]僧殘罪[illegible]不[illegible]

故[illegible]此[illegible]不不[illegible]十[illegible]

法[illegible]作[illegible]三[illegible]

[illegible]故[illegible]人[illegible]住人[illegible]人別[illegible]

[illegible]特差[illegible]人[illegible]七[illegible]雖差若[illegible]

[illegible]慶人无心[illegible]慶[illegible]不[illegible]

慚愧差[illegible]不作[illegible]心逆[illegible]說[illegible]

[illegible]有罪若人[illegible]差[illegible]直[illegible]摩[illegible]

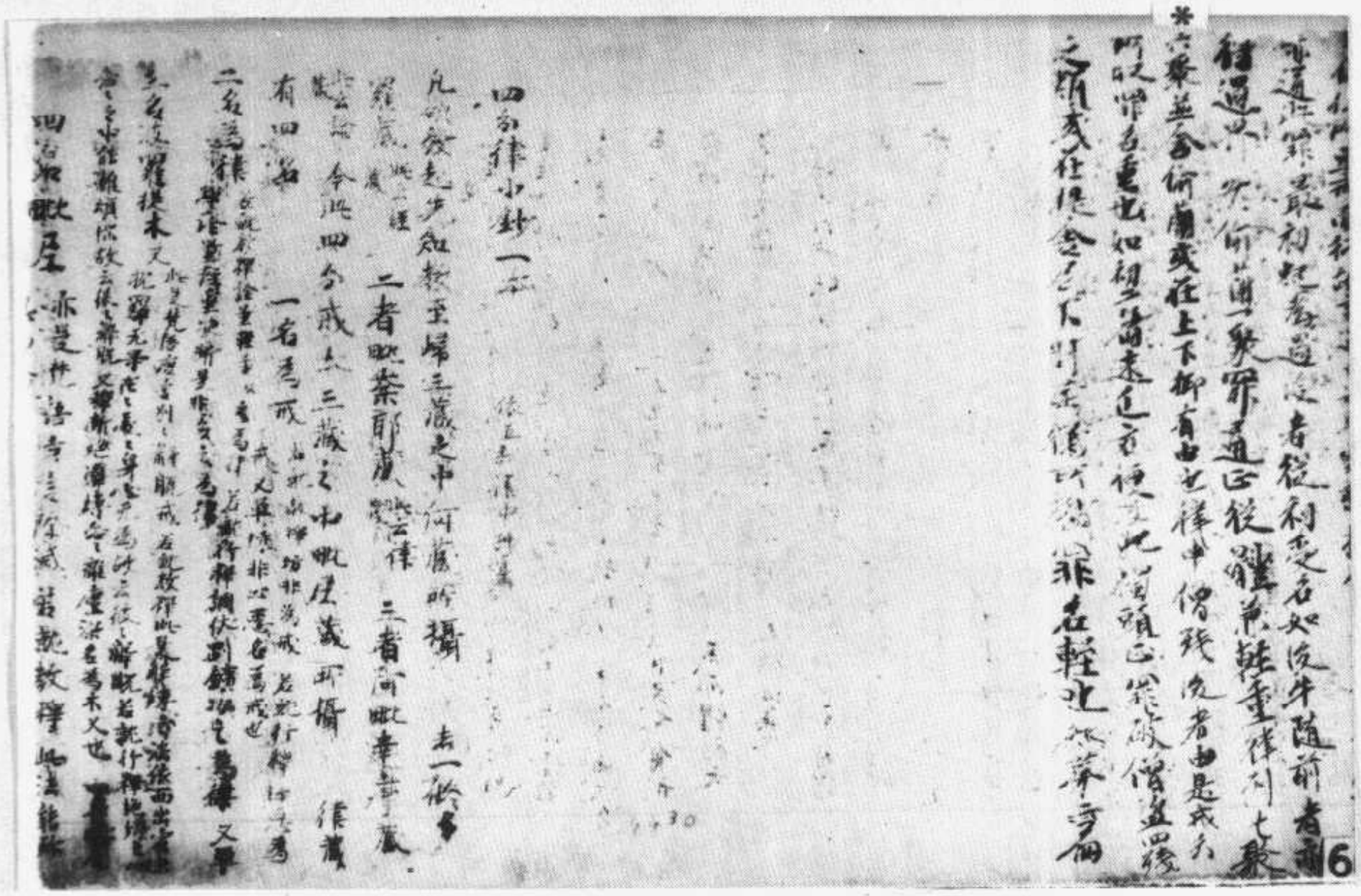
三偷蘭遮[illegible]偷蘭名大遮言障善道也[illegible]

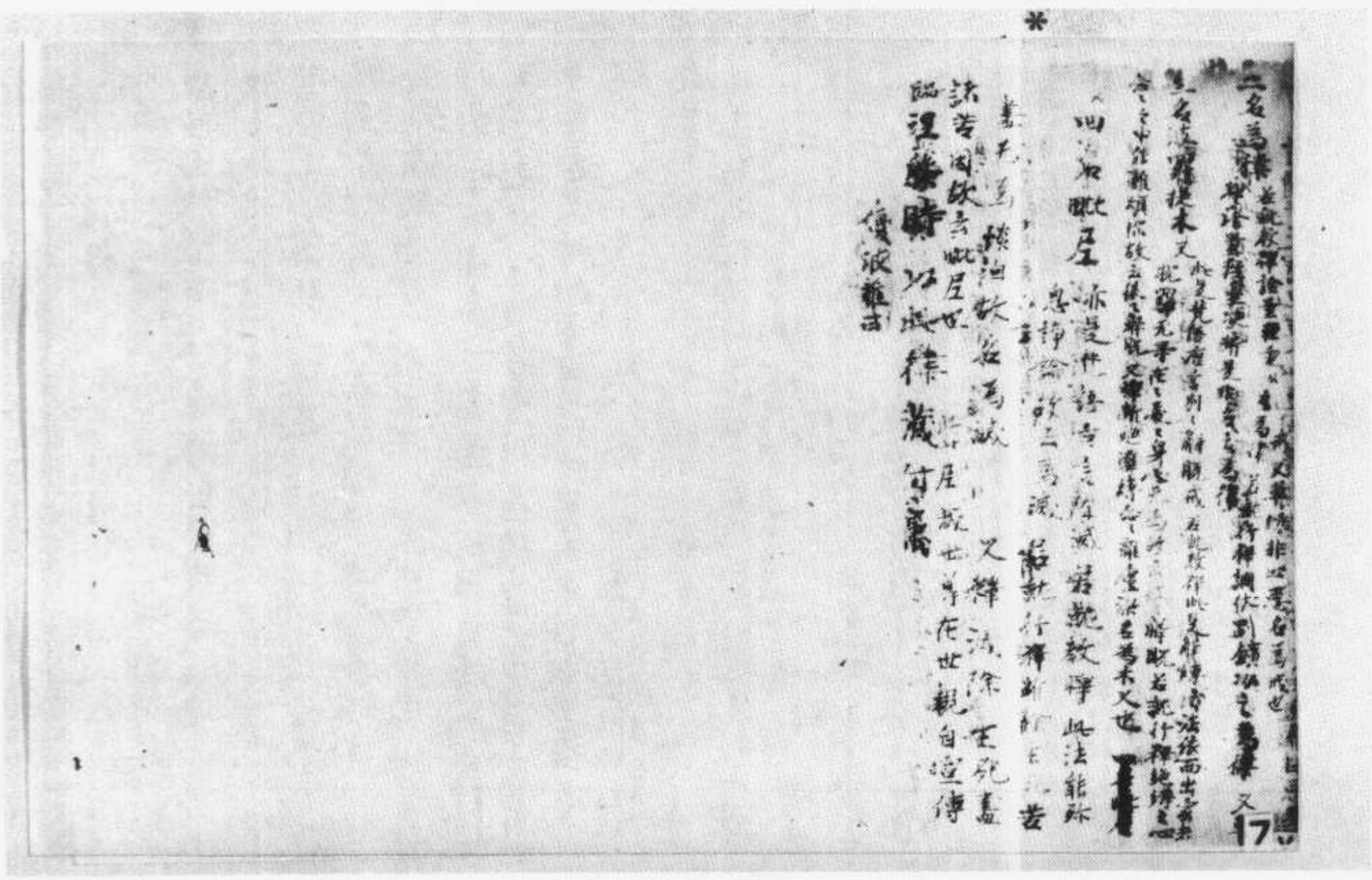
亦云微惡又云[illegible]過[illegible]有二種一重罪[illegible]

不依[illegible]而行故言過出心生[illegible]

[illegible]過[illegible]罪[illegible]初[illegible]過[illegible]

[illegible]過界於偷蘭一聚罪通[illegible]





佛說解百生怨家陀羅尼經

唵啊啊暗嘿

聞如是一時佛在毗耶離城音樂樹下有八
千比丘衆俱
時有一菩薩名日普光菩薩摩訶薩與所
知識說往昔因緣未來世中末法衆生多
造罪業結怨讎已世世皆須相遇若有善男
子善女人聞是陀羅尼七日七夜結淨齋戒
日日清朝念此普光菩薩摩訶薩名号及
念此陀羅尼一百八遍七日滿足盡得消滅
怨家不相遇會
佛說是語時四衆人民悉皆歡喜信受奉行
唵阿悪伊悪薩婆訶

佛說解百生怨家經

斯四四三一號　佛說解百生怨災陀羅尼經

何菩薩多羅三藐三菩提何以故世尊无有如中住者亦无當得阿耨多羅三藐三菩提皆亦无說法者菩薩摩訶薩於是衆中不驚不沒不怖不畏不疑不悔余時須菩提語釋提桓因汝憍尸迦說菩薩摩訶薩所為甚難是甚深法中心不驚不沒不怖不畏不疑不悔憍尸迦諸法空中誰驚誰沒誰怖誰畏誰疑誰悔是時釋提桓因語須菩提須菩提所說但為空事无所堅實譬如仰射空中箭去无尋亦如是

論釋曰衆會疑何因緣故得如是力魔不能壞佛答有二因緣故魔不能壞一者觀諸法空二者不捨一切衆生以日月因緣故万物悉生但有月而无日則万物漸壞但有日而无月則万物雉爛日月和合故万物成熟菩薩亦如是有二道一者悲二者空悲心憐愍衆生誓願欲度空心來則滅憐愍心若但有憐愍心无智慧則心沒在无衆生而有衆生顛倒中若但有空心捨憐愍度衆生心則道斷[illegible]

憐愍心无智慧則心沒在无衆生而有衆生顛倒中若但有空心捨憐愍度衆生心則道斷滅中是故佛說二事並日雉觀一切空而亦无說法者菩薩摩訶薩於是衆中不驚不沒不怖不畏不疑不悔

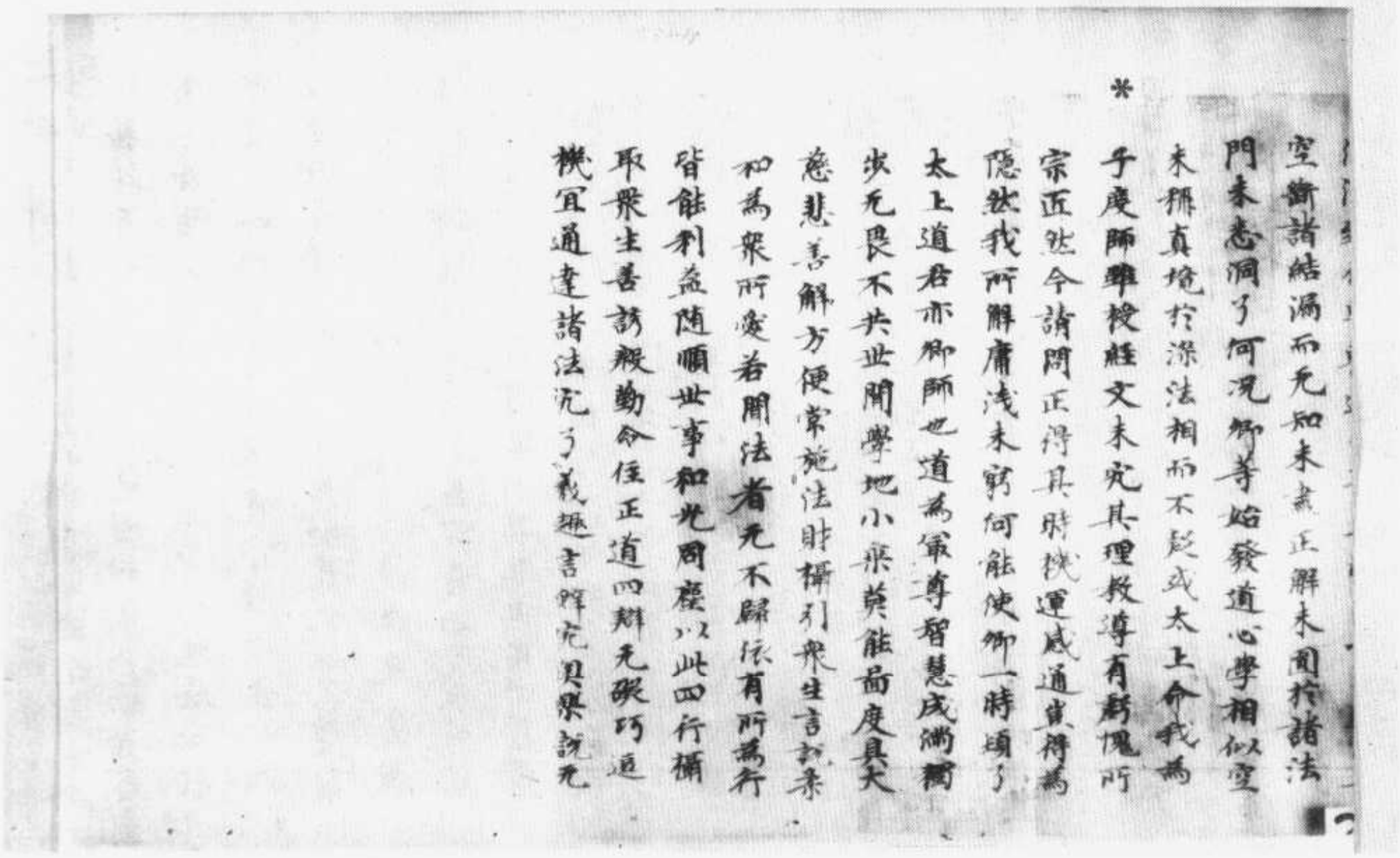
※ 不捨衆生雖憐愍衆生不捨一切空觀一切法空亦空故不著空是故不妨憐愍衆生觀憐愍衆生亦不著衆生不取衆生相但憐愍衆生引導入空是故雖行憐愍而不妨空雖行空亦不取空相故不妨憐心如日月相須諸神天輕賤衆語人若菩薩不如所說行則五種執金剛神捨離不須守護惡鬼得便是人喜生惡心惡心故則生惡業生惡業故則墮惡道菩薩不為諸佛所念者則善根壞如魚子不為母念則爛壞不生是故言所作如所言亦為諸佛所念得此二法故不可破壞若菩薩能如是真行般若波羅蜜亦不能壞功德智慧增益諸天則來親近諸聞安慰勸喻住[illegible]菩提[illegible]羅三藐三菩提不久以是因緣故常行空行聞白諸天小得一切智云何能與菩薩受記答曰諸天[illegible]過去諸佛聞如是行得記今見菩薩有如是行故說見因知有果故諸天

S→T1509　25/614B11
W→　25/615A3

四諸天及壽徒過去諸佛聞如是行得記令
見菩薩有如是行故說見因知有果故諸天
見是菩薩行三解脫門亦復行慈悲心於
衆生是故說言不久作佛无守護衆生汝爲
作守護无歸与作歸等義如先說若菩薩能
如是行甚深服者及聞諸十方現在无量諸
佛說法時稱揚讚嘆是名字者如我今稱揚
實相菩薩尸棄菩薩及阿閦佛世界中菩薩
又如十方佛說法時稱揚諸如行菩薩菩薩
能如所說應諸法實相者十方諸佛說法時
亦以是菩薩爲喻辭作是言某方某世界菩

▼斯四四三三號　太玄真一本際經卷第四（道性品）

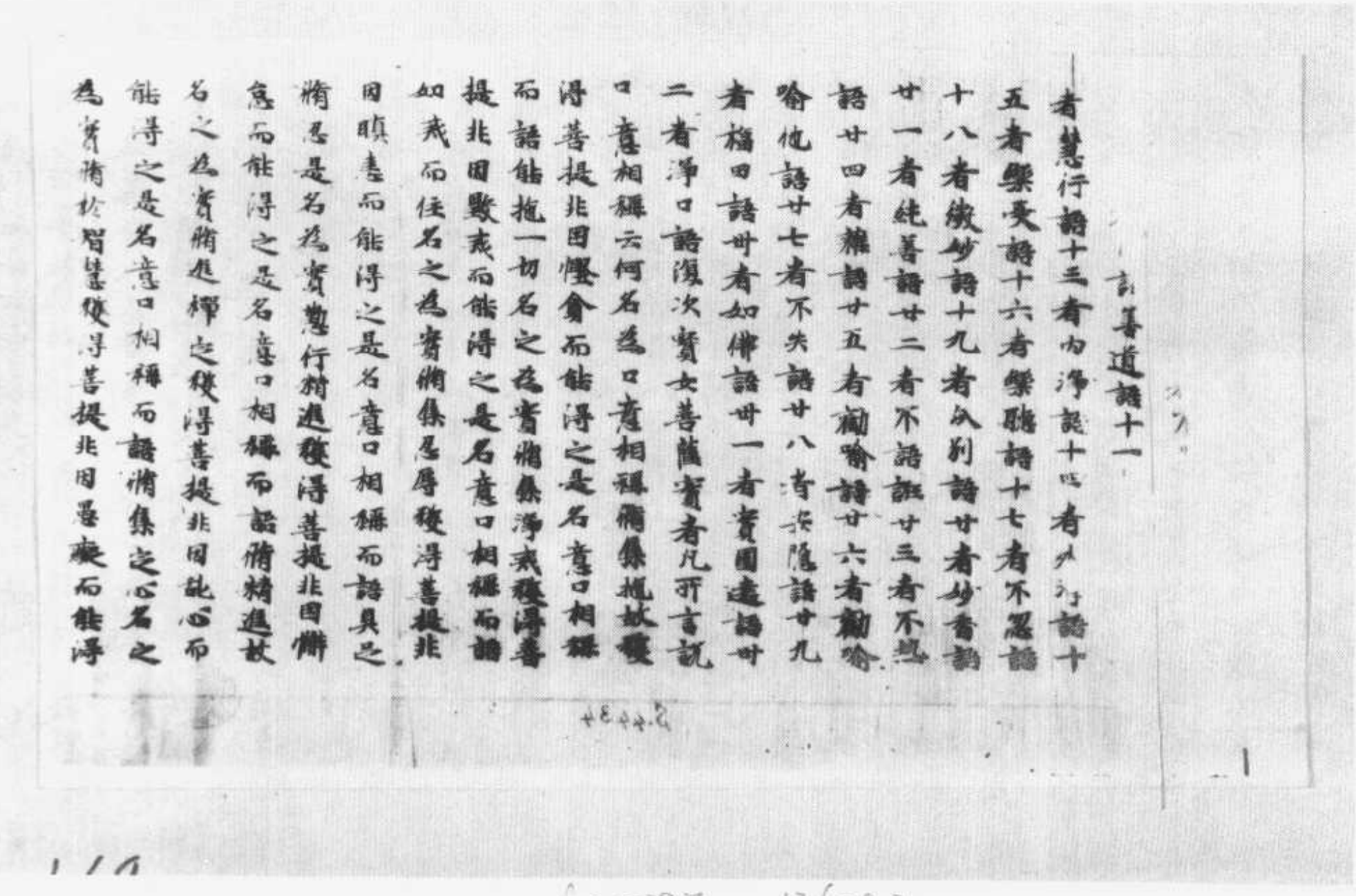
雖復覩見奇特瑞相聞希有法轉生愛樂
發之心唯願大師爲我開演令得曉悟知賢
相味見真道色及爲來世習學真道衆人作
者作法舟航以法燈炬照耶惑暗令識正路
遊趣玉城如家哀許輙當陳請繆益上答懼
觸尊顏於是仙人五子明紀法戊等同聲合
偈而作頌曰
我等志小亦能根　聞佛深法不能解
今此大會奇特事　无量世來未曾覩
見已發起求道心　辟如飛蛾思迷火
迷惑天真所言說　不能前進行退墮
唯願哀許述所疑　得雖不信愚痴福
令衆決定了大乘　究竟道場真淨聚
尒時道陵般容正色各言子等當一心聽我
以宿慶積行黑刃勇猛精進備學上道億曾
流閻致得轉輪遊品聖真超出三界雖悟真
空斷諸結漏而无知未盡正解未圓於諸法
門未悉洞了何況御等始發道心學相似空
未開真境於深法相而不疑戒太上會說爲



空衒諸結漏而无知未盡正解未圓於諸法
門未悉洞了何況卿等始發道心學相似空
未稱真境於深法相而不疑戒太上命我為
子度師雖授經文未究其理教導有虧愧所
宗匠然今請問正得其時機運感通宜得為
隱然我所解庸淺未窮何能使卿一時頓了
太上道君亦卿師也道為最尊智慧成滿獨
步无畏不共世間學地小乘莫能高度其大
慈悲善解方便常施法眼攝引衆生言詞柔
和為衆所愛若聞法者无不歸依有所為作
皆能利益隨順世事和光同塵以此四行攝
取衆生善誘殷勤令住正道四辯无礙巧通
機宜通達諸法究了義趣言辭充足衆說无

▼斯四四三三號背面　醫方（眼藥、治身虛目暗精氣衰方、治陰冷熱方、治女人交接輒血出方、治陽令大方）

▼斯四四三四號　大方等大集經卷第五



能得之是名意口相稱而語稱集之名之
為實稱於智慧獲得菩提非因愚癡而能得
之是名意口相稱而語稱智慧故名之為實
廿七助菩提之法四无量心亦復如是復次
實女夫真實者所謂聖行聖行者若无常行
又復聖行所謂知苦遠集越滅稱道知於五
陰无出生相是名知苦五陰因者所謂愛結
畢竟遠離不貪不着不讚不求不去不來是
名離集滅一切相然其滅時无一法滅不平
等法作平等法是名越滅觀奢摩他毗婆舍
那其相平等无覺无觀无有平等无繫无取
无作无憂是名稱道真實了知如是等諦又
能分別廣說其義是名菩薩摩訶薩實說是
真實法時十千菩薩得真實忍實女法語者
凡所演說依法而語觀法念法奉行於法行
至處法求法欲法樂法稱法憧法杖法嚴法
器法燈法明法念法意法有法鎧法嚴瓔珞
法牀法儀法護法財法无窮盡廣大无邊法
事法身法口法意菩薩摩訶薩具足成就如
是等法是名法語法者真實之語乎護法語
教人供養父母和上者為有德讚嘆菩提及

是等法是名法語法者真實之語乎護法語
教人供養父母和上者為有德讚嘆菩提及
菩提道令人不捨菩提心至心繫念不忘
菩提不離庄嚴稱菩提法親近賢聖善知識
等稱集信心專念聽法慕求正法勤於精進
不貪著法如理觀理樂於寂靜不斷聖教
化衆隨順行十善讚嘆世尊一切善法稱而
菩提至心受持清淨戒律稱集忍辱除去瞋
怠稱淨禪定智慧方便慈悲喜捨稱四真諦
趣向於諦四无导智得大神通隨順法施稱
四念處乃至稱集八聖道分之慧二法得智
解脫如法解說聲聞緣覺菩薩諸乘讚說一
切所有福德皆觀十二甚深因緣分別宣門
无想无願无所畏懼說五陰法如幻如化說
十八界如虛空相說諸入性同於空性常說
七財六念六敬解說具足六波羅蜜說六常
行稱六神通具足五眼說第一義諦世間
成就業語一切衆生其心平等讚嘆佛語實
女若有菩薩具足如是法語口終不說我語
不說衆生語不說專命語不說士夫語不說
斷語不說常語不說有見語不說无見語

不說衆生語不說壽命語不說士夫語不說
斷語不說常語不說有見語不見說无見語
不說南斷語不著中語不說衆語不說減語
不說諍語不說偈語不覺知語不顛倒語不
增疑心語不法語觀法界語破憍慢語說法
薩如法而住如法而說實語法語不斷說不
折語說法菩薩一切世間不能共論見者怖
畏法語菩薩能演說空无相无願不著三
界及以諸有不從他乞无心意識无有疵垢
无明无闇不繫屬他不繫屬自无有高下不
一切境界因緣清淨穿於无有導首難知難
覺不可思惟不思惟行清淨智者乃能知之
无受受者永斷諸受過於三世不滅无滅相
不生无生相无有豐儉无生无斷无增无減
无有无已有非隨非見非覺見非真實見非
相非非相非一相而之一相非有屋宅遠離
屋宅非近非遠非雜非別非縛非解非有漏

而不通利多所忘失
諸善根因緣故得值无量百千
供養恭敬尊重讚歎弥勒當知
菩薩豈異人乎我身是也求名菩
薩此瑞與今无異是故惟忖今日
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法
文殊師利於大衆中欲重宣此義而
我念過去世无量无數劫有佛人中尊号日
世尊演說法度无量衆生无數億菩薩令
佛未出家時所生八王子見大聖出家
時佛說大乘經名无量義於諸大衆中
佛說此經已即於法座上跏趺坐三昧
天雨曼陀華天鼓自然鳴諸天龍鬼神
一切諸佛土即時大震動佛放眉間光
此光照東方万八千佛土示一切衆生
有見諸佛土以衆寶莊嚴瑠璃頗梨色
及見諸天人龍神夜叉衆乾闥婆那羅
又見諸如來自然成佛道身色如金山
如淨瑠璃中內現真金像世尊在大衆
一一諸佛土聲聞衆无數因佛光所照
或有諸比丘在於山林中精進持淨戒

現諸希有事
生死業報處
斷曲佛心
各端
敷演諸
悉見彼大衆
猶如護明珠

S→T262　9/4B12~C16
W→　9/10B21

＊又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心牢不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法悉滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　諸妙光菩薩　汝為世間眼
天人所奉尊　適從三昧起　如我所說法　惟汝能證知
一切所歸信　能奉持法藏　說是法華經　滿六十小劫
世尊既讚歎　令妙光歡喜　是妙光法師　悉皆能受持
不起於此座　所說上妙法　尋即於是日　告於天人衆
佛說是法華　令衆歡喜已　我今於中夜　當入於涅槃
諸法實相義　已為汝等說　諸佛甚難值　億劫時一遇
汝一心精進　當離於放逸　佛滅一何速　各各懷悲惱
世尊諸子等　聞佛入涅槃　汝等勿憂怖　我若滅度時
聖主法之王　安慰无量衆　於无漏實相　心已得通達
是德藏菩薩　於无漏實相　亦度无量衆　其次當作佛
号曰為淨身　如新叢火滅　分布諸舍利　而起无量塔
佛此夜滅度　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
比丘比丘尼　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是妙光法師　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
是諸八王子　隨順行大道　相繼得佛　轉次而授記
供養諸佛已　号曰然燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆

供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
冢後天中天　号曰然燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
＊是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當值佛　号名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安庠而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆以具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就

皆以具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就
一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧
說諸法言詞柔軟悅可衆心舍利弗取要言
之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利弗
不須復說所以者何佛所成就第一希有難
解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂
諸法如是相如是性如是體如是力如是作如
是因如是緣如是果如是報如是本末究竟
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言詞相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　任是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
假使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫

亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
言諸聲聞衆　及求緣覺乘　我今脫苦縛　達得涅槃者
佛以方便力　亦以三乘教　衆生處處著　引之令得出

尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑惟願世尊敷演斯事世尊何
故慇勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

故殷勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚深妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　是為究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道

尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白佛
言世尊惟願說之惟願說之所以者何是會
无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊　惟說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者

佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言

脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信

尒時舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　惟垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　惟垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜

尒時世尊告舍利弗汝已殷勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說

聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言詞演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛唯以一大事因緣故出現於世
佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所
作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利
弗如來但以一佛乘故為衆生說法无有餘
乘若二若三舍利弗一切十方諸佛法亦如
是舍利弗過去諸佛以无量无數方便種種
因緣譬喻言詞而為衆生演說諸法是法皆
為一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆
得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦
以无量无數方便種種因緣譬喻言詞而為
衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆

得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世
以无量无數方便種種因緣譬喻言詞而為
衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆
生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現
在十方无量百千萬億佛土中諸佛世尊多
所饒益安樂衆生是諸佛亦以无量无數方
便種種因緣譬喻言詞而為衆生演說諸法
是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗是諸佛但教化菩
薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見
悟衆生故欲令衆生入佛知見道故舍利弗
我今亦復如是知諸衆生有種種欲深心所
著隨其本性以種種因緣譬喻言詞方便力
故而為說法舍利弗如此皆為得一佛乘一
切種智故舍利弗十方世界中尚无二乘何
況有三
舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱
濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時
衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛
以方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我
弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛
如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢
非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂

如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢
非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂
已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志
求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增
上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若
不信此法无有是處除佛滅度後現前无佛
所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解
其義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決
了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛
如來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言詞方便力　令一切歡喜
或說備多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優婆提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道

於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　以深心念佛　佛知彼心行
我記如是人　來世成佛道　大喜充遍身　乃至於一偈
此等聞得佛　大喜充遍身　聞我所說法　无二亦无三
聲聞若菩薩　十方佛土中　唯有一乘法　說佛智慧故
但以假名字　引導於衆生　餘二則非真　終不以小乘
唯此一事實　自住大乘　如其所得法　令慧力莊嚴
佛自住大乘　自證无上道　大乘平等法　若以小乘化
我則墮慳貪　此事為不可　若人信歸佛　如來不欺誑
亦无貪嫉意　斷諸法中惡　故佛於十方　而獨无所畏
我以相嚴身　光明照世間　无量衆所尊　為說實相印
舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆　如我等无異
如我昔所願　今者已滿足　化一切衆生　皆令入佛道
若我遇衆生　盡教以佛道　无智者錯亂　堅著於五欲
我知此衆生　未曾備善本　輪迴六趣中　為愛故生惱
以諸欲因緣　墮墮三惡道　備受諸苦毒　備持淨戒故
故為說大乘　皆成佛无疑　除佛方便說　諸佛出於世
濟度於衆生　以此度衆生　乃至於一人　如來不欺誑
而獨无所畏　為說實相印　如我等无異　皆令入佛道
欲令一切衆　化一切衆生　无智者錯亂　堅著於五欲
輪迴六趣中　備受諸苦毒　癡愛故生惱

以諸欲因緣　墮墮三惡道　輪迴六趣中　備受諸苦毒
受胎之微形　世世常增長　尊德少福人　衆苦所逼迫
入耶見稠林　若有若无等　依止此諸見　具足六十二
深著虛妄法　堅受不可捨　我慢自矜高　諂曲心不實
於千万億劫　不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度
是故舍利弗　我為設方便　說諸盡苦道　示之以涅槃
我雖說涅槃　是亦非真滅　諸法從本來　常自寂滅相
佛子行道已　來世得作佛　一切諸世尊　皆說一乘道
我有方便力　開示三乘法　諸佛語无異　唯一无二乘
令此諸大衆　皆應除疑惑　百千万億種　其數不可量
過去无數劫　佛无量衆生　无數方便力　演說諸法相
如是諸世尊　種種緣譬喻　化无量衆生　令人於佛道
是諸世尊等　皆說一乘法　天人衆生類　深心之所欲
又諸大聖主　知一切世間　若有衆生類　值諸過去佛
更以異方便　助顯第一義　精進禪智等　種種備福德
若聞法布施　或持戒忍辱　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸人等　皆已成佛道　如是諸衆生　皆已成佛道
起万億種塔　金銀及栴檀　乘沙為佛塔　如是諸人等
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　若於曠野中
木叠并餘材　塼瓦泥土等　積土成佛廟　如是諸人等
乃至童子戲　乘沙為佛塔　皆已成佛道

乃至童子戲　乘沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻畫成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及膠漆
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
乘畫作佛像　百福莊嚴相　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　實像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴瑟等　琵琶鏡銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　一稱南无佛　皆已成佛道
若人散亂心　入於塔廟中　若有聞是法　皆已成佛道
於諸過去佛　現世或滅後　是諸如來等　亦方便說法
未來諸世尊　且數无有量　度脫諸衆生　入佛无漏智
一切諸如來　以无量方便　諸佛本權願　我所行佛道
若有聞法者　无一不成佛　未來世諸佛　雖說百千億
普欲令衆生　亦同得此道　諸佛所足尊　知法常无性
无數諸法門　其實為一乘

普欲令衆生　亦同得此道　雖說百千億
无數諸法門　其實為一乘　諸佛所護念　如法常无性
佛種從緣起　是故說一乘　是法住法位　世間相常住
於道場知已　導師方便說　天人所供養　現在十方佛
其數如恒沙　出現於世間　安隱衆生故　亦說如是法
知第一寂滅　以方便力故　雖示種種道　其實為佛乘
知衆生諸行　深心之所念　過去所習業　欲性精進力
及諸根利鈍　以種種因緣　隨應方便說　宣示於佛道
令我亦如是　安隱衆生故　以種種法門　皆令得歡喜
我以智慧力　知衆生性欲　方便說諸法　見六道衆生
舍利弗當知　我以佛眼觀　貧窮无福慧　深著於五欲
入生死險道　相續苦不斷　如犛牛愛尾　不求大乘佛
以貪愛自蔽　盲冥无所見　及興斷苦法　為是衆生故
深入諸邪見　以苦欲捨苦　起大悲心　於三七日中
我始坐道場　觀樹亦經行　思惟如是事　衆生諸根鈍
我所得智慧　微妙最第一　著樂癡所盲　護世尊
如斯之等類　云何而可度　恭敬合
尒時諸梵王　及諸天帝釋
并餘諸天衆　眷屬百千万
我即自思惟　若但讚佛乘
破法不信故　墮於三惡道
尋念過去佛　所行方便

破法不信故　墮於三惡道　所行方便　十方佛
尋念過去佛　得是无上法　而用方便力
住是思惟時　承妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
第一之導師　為諸衆生類　分別說諸果
我等亦皆得　不自信住佛　是故以方便
少智樂小法　但為教菩薩　隨諸一切佛　深淨微妙音　獅子无諸佛
雖復說三乘　我聞聖師子　如諸佛所說　我亦隨順行
舍利弗當知　我出濁惡世　諸法寂滅相　不可以言宣
復住如是念　即趣波羅奈　是名轉法輪　便有涅槃者
思惟是事已　為五比丘說　從久遠劫來　讚示涅槃法
以方便力故　法僧差別名　志求佛道者　无量千万億
及以阿羅漢　我常如是說　曾從諸佛聞　方便所說法
生死苦永盡　我見佛子等　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　皆來至佛所　著相憍慢者　不能信是法
咸以恭敬心　如來所以出　正直捨方便　但說无上道
我即住是念　鈍根小智人　千二百羅漢　悉亦當作佛
今我喜无畏　於諸菩薩中　我今亦如是　說无分別法
菩薩聞是法　疑網皆已除　正使出于世　說是法復難
如三世諸佛　說法之儀式　縣遠值遇難　能聽是法者
諸佛興出世　聞是法亦難　斯人亦復難

如三世諸佛　說法之儀式　我亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　我今亦如是　應出于世　說是法難聽
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　決等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　但以一乘道　聲聞及菩薩
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　但樂者諸欲　如是等衆生　終不求佛道
以五濁惡世　但樂者諸欲　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
當來世惡人　聞佛說一乘　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
有慚愧清淨　志求佛道者　諸佛法如是　以方便方便　隨宜而說法
舍利弗當知　不能曉了此　諸佛世之師　隨宜方便事　无復諸疑惑
其不習學者　諸佛世之師　自知當作佛
汝等所已知　自知當作佛
心生大歡喜

妙法蓮華經卷第一

▼斯四四三六號　金剛般若波羅蜜經

取法相即著我人衆生壽
法相即著我人衆生壽
應如是住以是義故如
我說法如筏喻者法尚
菩提於意云何如來得
菩提耶如來有所說法
佛所說義耶有定法名
提亦无有定法如來可
法此不可取不可說
一切賢聖皆以无為法
須菩提於意云何若人
滿以用布施是人所得福
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福
德性是故如來說福德多若復有人於此經
中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼
何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅
三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法

S→T235　8/749B6~20
W→　8/752A23

去者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提无所行而名須菩提樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不世世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當

塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何
須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何
三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我
今得聞如是經典信解受持不足為難若
當來世後五百歲其有衆生得聞是經信
解受持是人則為第一希有何以故此人无我
相人相衆生相壽者相所以者何我相即是
非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離
一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞此經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何
以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一
波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又
念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又
念過去於五百世作忍辱仙人於今所世无我

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生无所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
暗則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百

千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者諸若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業則應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有

他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意
云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三
藐三菩提不不世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來

提佛言如是如是須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提復有三千大
千世界所有諸須彌山王如是等七寶聚有人
盡以布施須菩提於意云何是人所得功德
寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是
功德無有定分是故如來說功德多須菩
提若復有人於此經中受持乃至四句偈等
為他人說其福勝彼何以故須菩提一切
諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從
此經出須菩提於意云何須陀洹能作是
念我得須陀洹果不須菩提言不世尊何
以故須陀洹名為入流而實無所入不入
色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
須菩提言不世尊何以故斯陀含名一往
來而實無往來是名斯陀含須菩提於意
云何阿那含能作是念我得阿那含果不
須菩提言不世尊何以故阿那含名為不
來而實無不來是故名阿那含須菩提於
意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道
不世尊何以故實無有法名為阿羅漢世
尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為
著我人衆生壽者世尊佛得阿耨多羅三
藐三菩提時於法無所行是故佛說須菩
提是樂阿蘭那行者

通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有

法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如

是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒

河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說

是須菩提於意云何如一恒河中所有沙有

如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尔所國

土中所有衆生若干種心如來悉知何以故

如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須

菩提過去心不可得現在心不可得未來心

不可得須菩提於意云何若有人滿三千大

千世界七寶以用布施是人以是因緣得福

多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須

菩提若福德有實如來不說得福德多以

福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

如是世尊如來不應以具足色身見何以故如來

說具足色身即非具足色身是名具足色

身須菩提於意云何如來可以具足諸相見

不不世世尊如來不應以具足諸相見何以故

如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說

法莫作是念何以故若人言如來有所說法

即為謗佛不能解我所說故須菩提說法

者无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐

三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於

阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得

是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法

平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩

提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法

者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山

王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

福德以故如來說得福德多以

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德

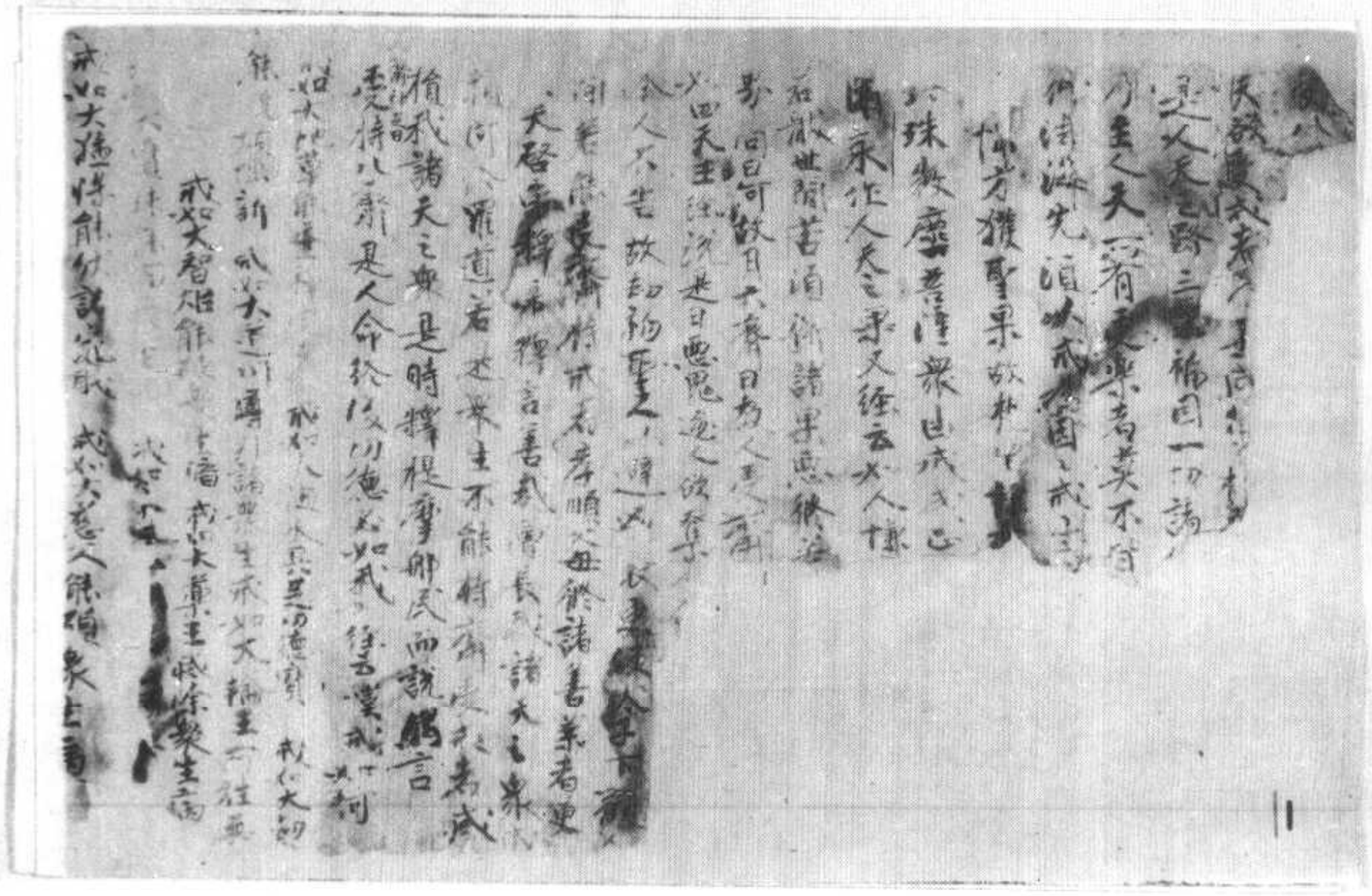
磨羯雜部律德無量　號七三四四斯

不淨非官人不淨是丈夫不丈夫
有如是病癩瘡白癩症癩
＊注解不有如是諸不病
大德僧聽是ム甲從和上ム甲求受
具足戒是ム甲今從衆僧乞受具足
戒和上ム甲ム甲自說諸淨無諸難
事年滿廿三衣鉢具足僧時到
僧忍聽僧今授ム甲具足戒和上
ム甲白如是
大德僧聽是ム甲從和上ム甲求授
具足戒是ム甲今從衆僧乞授具足
戒和上ム甲ム甲自說淨諸無諸難
事年滿廿三衣鉢具僧今授ム甲
具足戒誰諸長老忍僧與ム甲授
具足戒者默然誰不忍者說第二第三亦如是
僧已忍與ム甲授具足戒竟和上ム
甲僧忍默然故是事如是持
善男子聽來如是所著茅盂覺說
四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非
釋種子波羅夷中不得犯婬作不淨行

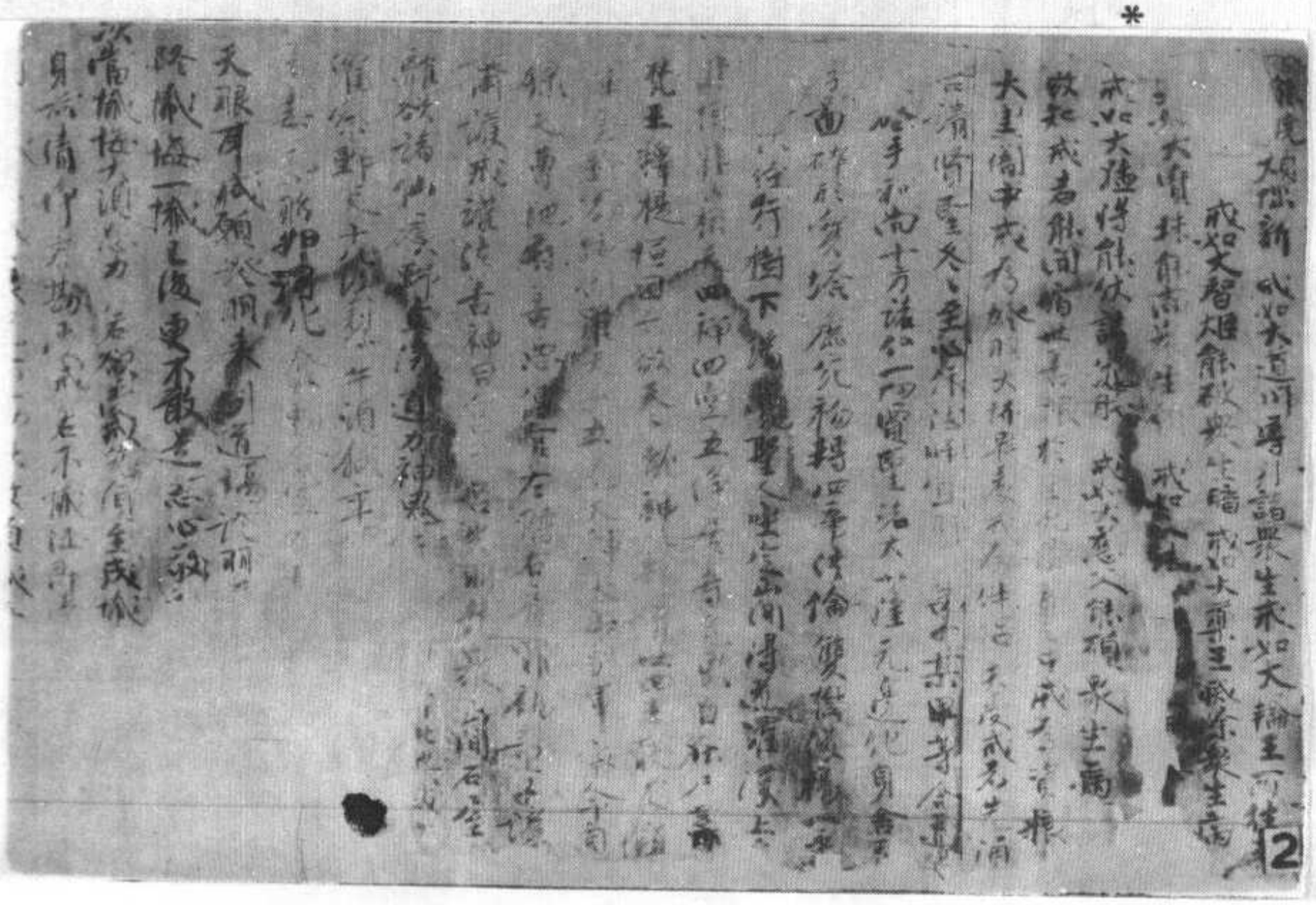
釋種子波羅夷中不得犯婬作不淨行
＊若比丘犯不淨行乃至共畜
生非沙門非釋種子波羅夷中盡形受
不得犯婬持不若言婬
一切不得盜乃至草葉若比丘盜人
五錢若過五錢若自取若教人取
若自斫若教人斫若自破若教人破若自
燒若教人燒若埋若壞色非沙門非釋
種子波羅夷中盡形壽不能持不能
一切不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘
故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸
死與人非藥若墮胎若厭禱熱自作方便
若教人作非沙門非釋種子波羅夷中盡形壽
不得犯婬持不若言婬
一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非
己有自稱言得上人法得禪得解脫得受
得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含
果阿羅漢果言天來龍來鬼來神來供養
我非沙門非釋種子波羅夷中盡形壽不

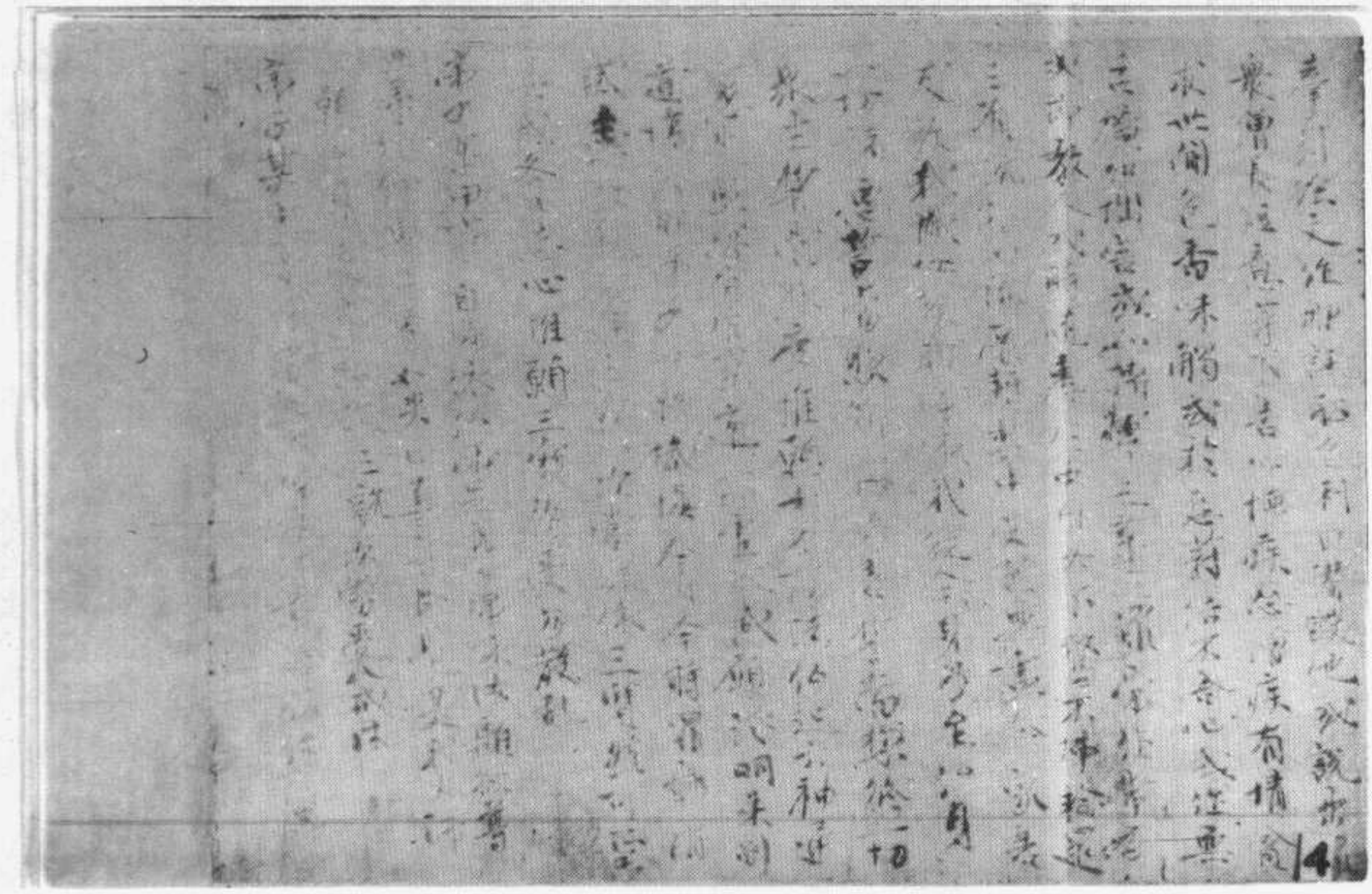
我非沙門非釋種子汝是出盡形壽不
得犯能持不能
善男子聽如來元所善男子覺說四依
法比丘出家依止出家人法
依童女依止比丘出家人法是中盡形壽能
持不能 若得長利施衣割壞衣得受
依乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持不能
若得長利若僧若食若檀越送食月八①
食十五②食③初④食張僧常食檀越請
食得受依樹下坐是比丘出家人法是中盡
形壽能持不能 若得長利別房失頭小
屋房石室兩房一戶得受 依腐爛藥是比
丘出家人法是中盡形壽能持不能
若得長利蘇油蜜石蜜得受若已受或貧白
四羯磨如法成就得好處一所私上如法阿闍梨
如法張僧與之當善受教法應勸化作福治
塔供養張僧和上阿闍梨一切如法教不得
違應學誦經懃求方便於佛法中得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝

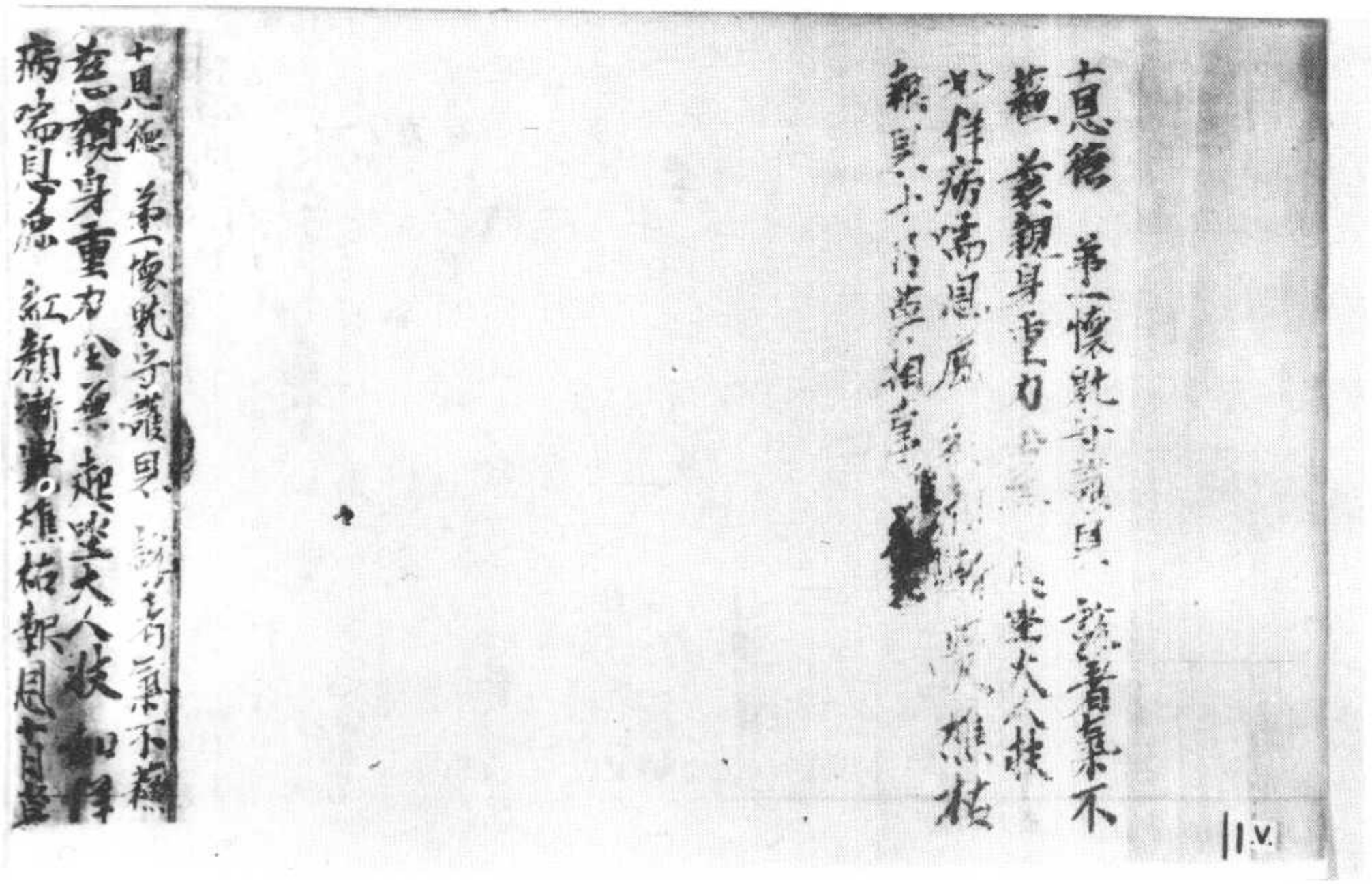
始發心出家切不虛指果報不繞餘所來
知當問和上阿闍梨 應令受戒人在前而去也



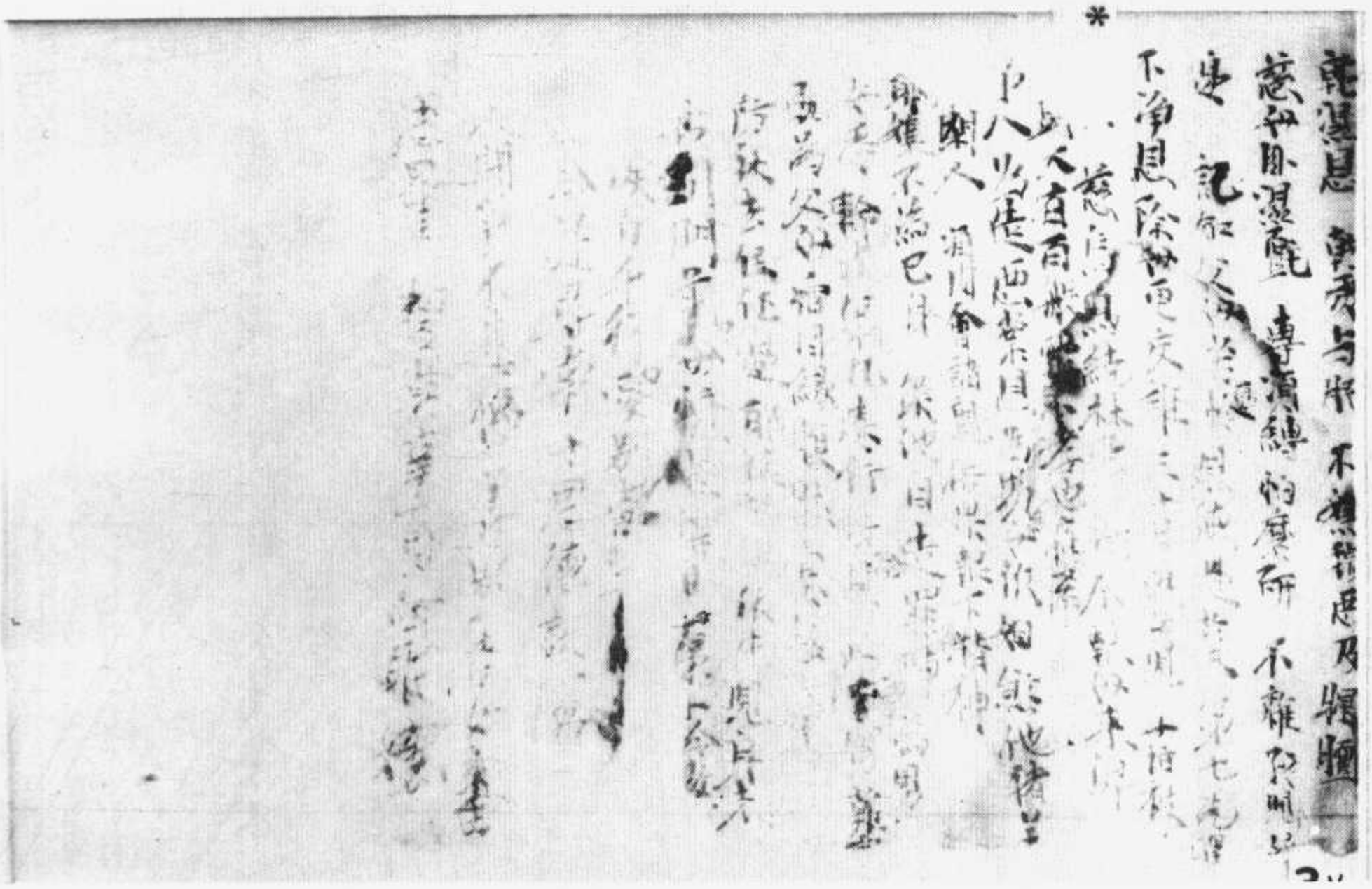
斯四四三八號　大智度論疏（擬題，及日齋六月問，及日足神齋六言偈說而民那摩提釋）
（某甲受戒等均參見大智度論第三十、及法苑珠林卷八十八）



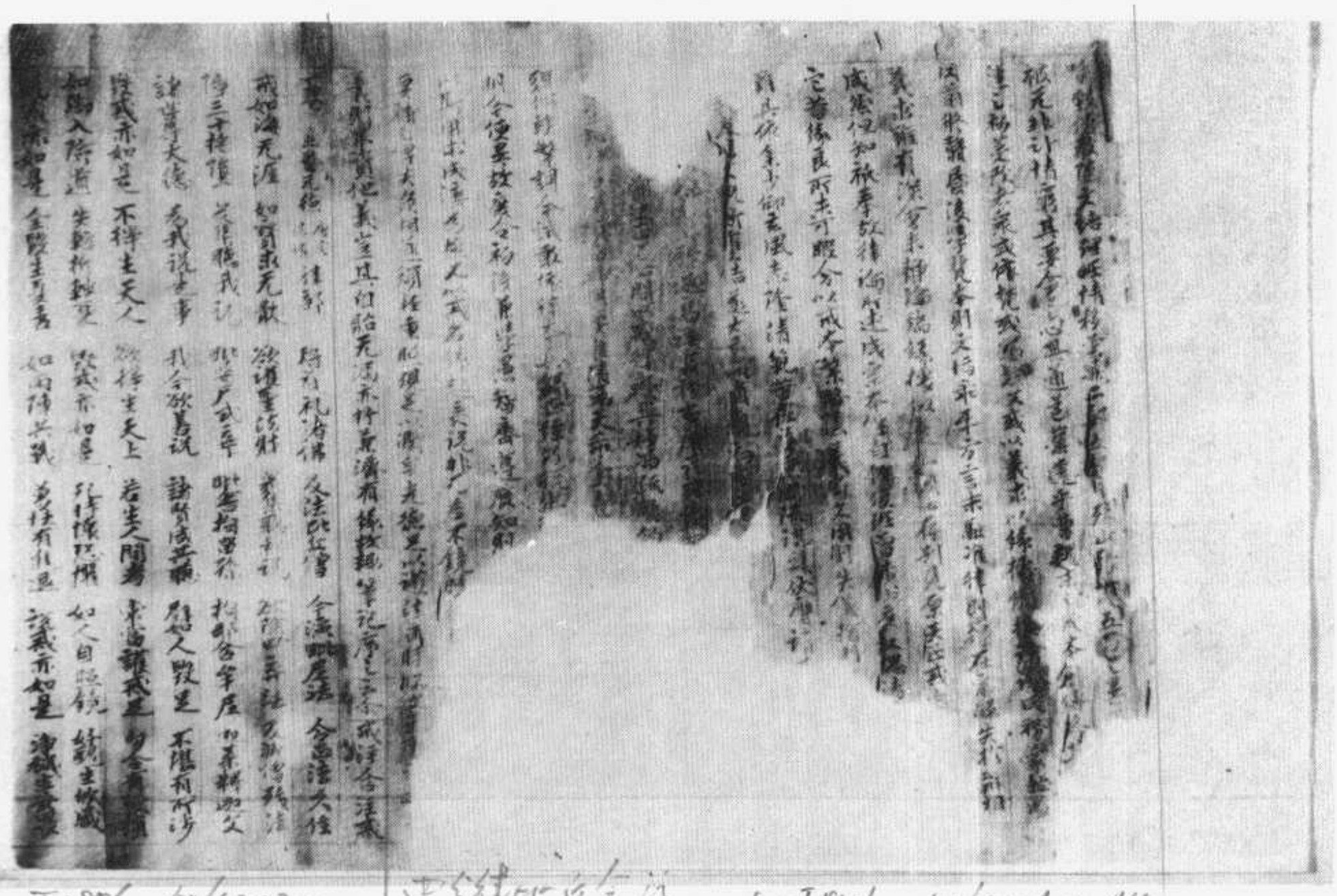




斯四四三八號背面　十恩德



▼斯四四三九號　戒注合注戒一卷（出曇無德律部）



S→T1806　40/429B17
W→　40/432B26

出家修此法者須
戒本尼

S→T1806　40/429A11~14
W→　40/429B16

若不問 啟自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語

除增上慢 時有比丘增上慢謂得道故作是說 是比丘波羅夷

自不言比丘犯者羅下自然前說不犯者增上慢事

都得不言我得聖法說虛誑妄語相故 不共住 諸大德我已說四波

羅夷法若比丘犯一之波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是

比丘得波羅夷不應共住今問諸大德是中清淨不諸大德是十三僧伽婆尸沙法事問諸大德是

中清淨默然故是事如是持

說戒經中來

一故棄出不淨戒緣 佛在舍衛國有如婆羅門名為毘紐婆羅

妻名為毘紐婆羅 時有比丘增上慢謂得道故作是說 是比丘波羅夷

諸比丘聞是如佛種種呵責已問諸比丘 若比丘故棄 棄捨 除

出精除夢中 佛言欲急疾服五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入定四者不入法五明後也

僧伽婆尸沙 若有比丘不淨欲心故棄捨故若失犯者謂不失者謂

波羅夷法之行若罪不犯者一切不作出精急也

二觸人女戒緣 佛在

若比丘故自手斷 決定若自殺若教人殺若教人求殺若教人說

若說除若傷殺若與藥若安胎墮也

人命 佛說墮胎殺生命

持刀與人 佛說與人命

死吐男子用此惡活為事死不生作如是思惟種種方便嘆譽死法

勸死是比丘波羅夷 若比丘知上說法故作是說方便求死者犯重罪方便

不犯偷蘭若天魔見

神為生中有能人語者若有說

若技術人死者心知死者也

不共住 四大妄語戒緣 佛在舍衛時世尊食已

佛所觀安居請在世尊所請法者居者住世間得上人法說

住者為說法示教利喜佛說種種因緣說法已告諸比丘

自稱言我得 自稱言我得 上人法 人法者人法為出世成就若得善果自言

得定若三昧若得道 我已入聖智勝法我知是我見是之彼於異時若問

若不問 啟自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語

除增上慢 時有比丘增上慢謂得道故作是說 是比丘波羅夷

諸比丘聞是如佛種種呵責已問諸比丘 若比丘故 故作

若比丘犯者羅下自然前說不犯者增上慢事

都得不言我得聖法說虛誑妄語相故 不共住 諸大德我已說四波

羅夷法若比丘犯一之波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是

比丘得波羅夷不應共住今問諸大德是中清淨默然故是事如是持

說戒經中來 一故棄出不淨戒緣 佛在舍衛國有如婆羅門名為毘紐婆羅

妻名為毘紐婆羅 時有比丘增上慢謂得道故作是說 是比丘波羅夷

諸比丘聞是如佛種種呵責已問諸比丘 若比丘故棄 棄捨 除

出精除夢中 佛言欲急疾服五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入定四者不入法五明後也

僧伽婆尸沙 若有比丘不淨欲心故棄捨故若失犯者謂不失者謂

波羅夷法之行若罪不犯者一切不作出精急也

二觸人女戒緣 佛在

何如來有所說法須菩提於意云
不无所說法須菩提於意云
一界所有微塵是為多不須菩
提言甚為多世尊須菩提是諸微塵如
來說非微塵是名微塵如來說世界非世界
是名世界何以故須菩提於意云何可以卅二
大人相見如來不須菩提言不也世尊何以
故如來說卅二大人相即是非相是名卅二
大人相　論曰云何成彼勝福偈言
尊重於二處　曰習燈大體　彼曰習燈想　此降伏勝福
此義云何重尊於二處者一者所說處隨何
等處說此經令生尊重奇特相故二者能說
人隨何等人能受持及說以尊重經論故非
七寶等隨何處捨隨何人能捨如是生敬重
故此法門与一切諸佛如來證法作勝因故
如經須菩提言世尊如來无所說法故此義
云何无有一法唯獨如來說餘佛不說故彼
珠寶布施福德是深煩惱曰以能成就煩惱
事故此曰不現遠離煩惱曰故說地微塵喻
如經須菩提是諸微塵如來說非微塵是名

上卷經若般剛金　號〇四四四斯

如經須菩提是諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來世界非世界是名世界故何故如
是說彼微塵非食等煩惱體以是義故名為
地微塵故彼世界非煩惱深曰界是故說世
界此明何義彼福德是煩惱塵深曰是故於
外无記塵彼福德善根為近何況此福德能
成佛善提故反成能失失相福德勝故中
是故受持演說此法門能成佛善提勝彼福
德何以故彼相於佛善提非相故以彼非法
身故是故說失失相以彼相故此受持反
說福德能成佛善提是故彼非勝故又彼福
德能降伏珠寶等福何況此福故能降伏是
故此福最近眾勝如是彼檀等福德中此福
眾勝成已
經曰佛言須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此法門中乃
至受持四句偈等為他人說其福甚多无量
阿僧祇今時須菩提聞說是經深解義趣淚
流悲泣捫淚而白佛言希有婆伽婆希有
佛伽陀佛說甚深法門我從昔來所得慧眼
未曾得聞如是法門何以故須菩提佛說般
若波羅蜜即非般若波羅蜜世尊若復有人
得聞是經信心清淨則生實相當知是人成

若波羅蜜是非標若波羅蜜世尊若復有人
得聞是經信心清淨則生實相當知是人成
就第一希有功德世尊是實相者則是非相
是故如來說名實相實相世尊我今得聞如
是法門信解受持不足為難若當來世其有
衆生得聞是法門信解受持是人則為第一
希有以何故此人无我相人相衆生相壽者
相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅
蜜如來說第一波羅蜜者彼无量諸佛亦說
波羅蜜是名第一波羅蜜

論曰自下經文重明彼福德中此福勝此
義云何偈言

若身勝於彼　希有及上義　彼知功難量　不不同餘法

堅實解深義　勝餘諸多羅　大回及清淨　福中勝福德

此二偈說何義擯捨身命重於捨財貪生珍寶
等彼知是捨无量身命果報福德此福勝彼
福何以故彼捨身命若身心故何況為法捨
故念彼身若慧命須菩提尊重法故悲泣流
淚如經尒時須菩提聞說是經深解義趣淚
流悲泣故此法門希有何以故尊者須菩
提雖有智眼昔未未曾得聞是故希有如經

淚如經尒時須菩提聞說是經深解義趣淚
流悲泣故此法門希有何以故尊者須菩
提雖有智眼昔未未曾得聞是故希有如經
是法門信解受持不足為難若當來世其有
衆生得聞是法門信解受持是人則為第一
希有以何故此人无我相人相衆生相壽者
相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅
蜜如來說第一波羅蜜者彼无量諸佛亦說
波羅蜜是名第一波羅蜜

論曰自下經文重明彼福德中此福勝此
義云何偈言

若身勝於彼　希有及上義　彼知功難量　不不同餘法

堅實解深義　勝餘諸多羅　大回及清淨　福中勝福德

此二偈說何義擯捨身命重於捨財貪生珍寶
等彼知是捨无量身命果報福德此福勝彼
福何以故彼捨身命若身心故何況為法捨
故念彼身若慧命須菩提尊重法故悲泣流
淚如經尒時須菩提聞說是經深解義趣淚
流悲泣故此法門希有何以故尊者須菩
提雖有智眼昔未未曾得聞是故希有如經

何成以上義如經何以故須菩提若佛說眼
又此法門第一以說名波羅蜜故此文

法門勝餘諸及羅如經何以故須菩提如來
※說第一波羅蜜非第一波羅蜜故又此法門
名為大目如經如來說第一波羅蜜者故又
此法門名為清淨以无量佛說故如經彼无
量諸佛亦說波羅蜜是名第一波羅蜜故彼
珍寶禮等无如是功德是故彼福傳中此福
為勝如是成已

論曰自下經文復為斷疑云何疑何說彼身
若以彼指身若身果報而彼福是劣若今依
此法門受持演說諸菩薩行若行彼若行亦
是若果云何此法門不成若果為斷此疑故
經曰須菩提如來說忍辱波羅蜜即非忍辱
波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割
截身體我於尒時无我相无衆生相无人相
无壽者相无相亦非无相何以故須菩提我
於往昔節支解時若有我相衆生相人相壽
者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世
作忍辱仙人於尒所世无我相无衆生相相
无人相无壽者相是故須菩提菩薩應離一
切相發阿耨多羅三藐三菩提心何以故若
心有住則為非住不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心是故佛說菩
薩心不住色布施須菩提菩薩為利益一切
衆生應如是布施須菩提言世尊一切衆
生

香味觸法生心應生无所住心是故佛說菩
薩心不住色布施須菩提菩薩為利益一切
衆生應如是布施須菩提言世尊一切衆
※生相即是非相何以故如來說一切衆生即
非衆生

論曰此亦何義偈言
解忍於苦行　以苦行有善　彼福不可量　如是衆勝義
離我及壽相　實无於苦惱　共樂有慈悲　如是苦行果

此二偈說何義雖此苦行同於果而此苦苦
行不疲惓以有羼提波羅蜜名為第一故彼
所有二種義一者波羅蜜清淨善根體二者
彼所功德不可量如經即非波羅蜜故非波
羅蜜者无人知波功德所故言非波羅蜜是
故為得第一法此苦行勝彼捨身何況離我
相瞋恚故又此行无苦不但无苦及有樂樂
以有慈悲故如經我於尒時无我相及至无
相亦非无相故此明慈悲心相應故如是說
若有菩薩不離我相等彼菩薩見苦行苦亦
故捨菩提心為彼故說如經是故須菩提菩
薩應離一切相等此明何義未生第一菩提
心者有如是過為防此過偈言
為下捨心起　循行及堅固　為忍波羅蜜　習彼勝菩心
此義云何為何等心起行相而循行為何等

為不捨心起 備行及堅固 為修波羅蜜 習彼能學心

此義云何為何等心起行相而備行為何等

心不捨相偈言為思波羅蜜習彼能學心故

又第一義心者已入初地得羅提波羅蜜故

此名不住心如經是故須菩提菩薩應離一

切相發阿耨多羅三藐三菩提心故何以故

示不住生心義故若心住於色等法彼心不

住佛菩提此明不住心行於布施此經文說

不住心起行方便以檀波羅蜜攝六波羅蜜

故云何為利益衆生備行而不名住於衆生

事為斷此疑如經須菩提菩薩為利益一切

衆生應如是布施故此明何義偈言

備行利衆生 如是回首識 衆生及事相 遠離示應知

此義云何利益是回體故彼備行利益衆生

非示衆相事故何者是衆事偈言

假名及陰事 如來離彼相 諸佛无彼二 以見實法故

此說何義名相衆生及彼事故云何彼備行

遠離衆生事相即彼名相想非相以无彼實

體故以是義故衆生即非衆生以何等法謂

五陰名衆生彼五陰无衆生體以實无故如

是明法无我人无我何以故一切諸佛如來

遠離一切相故此句明彼二相不實偈言如

來離彼相諸佛无彼二以見實法故此說何

來離彼相諸佛无彼二以見實法故此說何

義若彼二實有者諸佛如來應有彼二相何

以故諸佛如來實見故

經曰須菩提如來是真語者實語者如語者

不異語者須菩提如來所得法所說法无實

无虛語

論曰此中有疑於證果中无道云何彼於果

能作回為斷此疑如經須菩提如來是真語

者實語者如語者不異語者故此四句說何

等義偈言

果雖不住道 而道能為回 以諸佛實語 彼猶有四種

此義云何彼境界有四種是故如來有四種

實語云何四種偈言

實猶及小乘 說摩訶衍法 及一切受記 以不實說故

此明何義以如來實猶不虛說佛菩提及小

乘大乘受記之事皆不虛說以是四境故次

第說四語如經須菩提如來是真語者實語

者如語者不異語故不虛說小乘者說小乘

法諦等唯是諦故不虛說大乘者說法无我

真如故如者即是真如故不虛說受記者者

一切過去未來現在受記故如彼義如是說

不顛倒故經復言須菩提如來所得法所說

法无實无妄語者何故如是說偈言

若諦等唯是諦故不長說大乘者說法无我
真如故如者即是真如故不長說要記者者
一切過去未來現在要記故如彼義如是說
不顛倒故經復言須菩提如來所得法所說
法无實无妄語者何故如是說偈言
隨順彼實殆 說不實不虛 如聞聲果證 對治如是說
此義云何諸佛所說法此法不能得彼法而
隨順義故以所說法不能得彼證法何以故
如所聞聲无如是義故是故无實以此所說
法隨順彼證法是故无妄語若人何故說如
來所得法所說法以依止等句說故何故如來
前說如來是真語者復言所說法无實无妄
語偈言如聞聲果證對治如是說故

全剛般若經卷上

10

經心多蜜羅波若般 一四〇四斯

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空即是
色受想行識亦復如是舍利子是諸法空
相不生不滅不垢不淨不增不減是故空
中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意
無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明
亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡
無苦集滅道無智亦無得以無
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無
罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢
想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多
故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是
無上咒是無等等咒能除一切苦真實
不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰
揭帝揭帝 波羅揭帝 波羅僧揭帝 菩提薩婆訶

S→ T251 8/848c1
W→ 8/848c19

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空
色受想行識亦復如是舍利子是諸
相不生不滅不垢不淨不增不減是故空
無色無受想行識無眼耳鼻舌身意
色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無明亦無
老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心
無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒
想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜
故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪
是無上呪是無等等呪能除一切苦真實
不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰
揭帝揭帝 波羅揭帝 波羅僧揭帝 菩提薩婆訶

※心地法門經一卷

李氏母羊兩口羔子一口寫經一卷願受
功德解怨釋結

定數一卷

S→T251 8/848C1
W→ 8/848C19

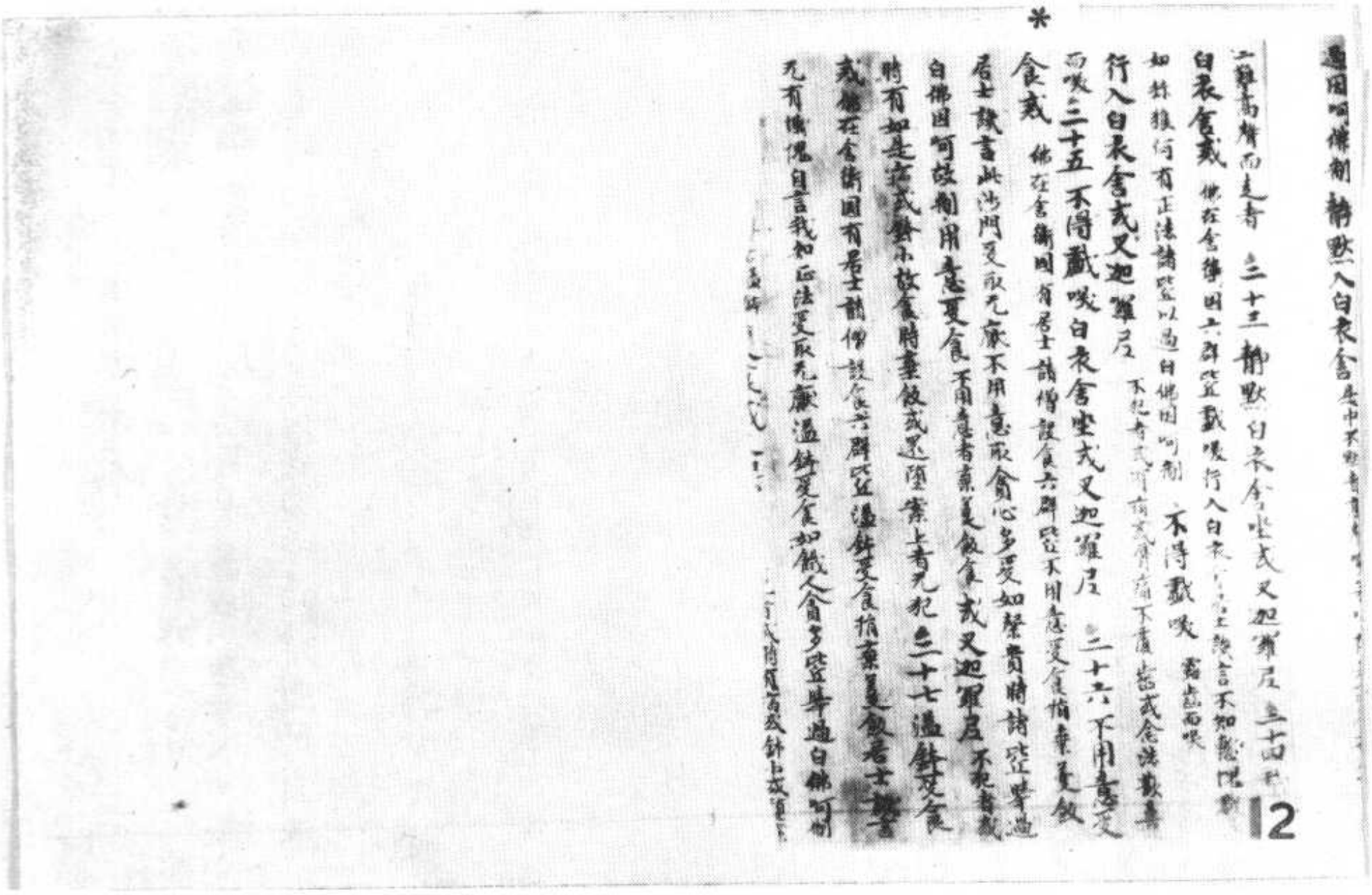
▼斯四四四二號　四分律比丘含注戒本卷下

不得又膝 生肘也 行入白衣舍式叉迦

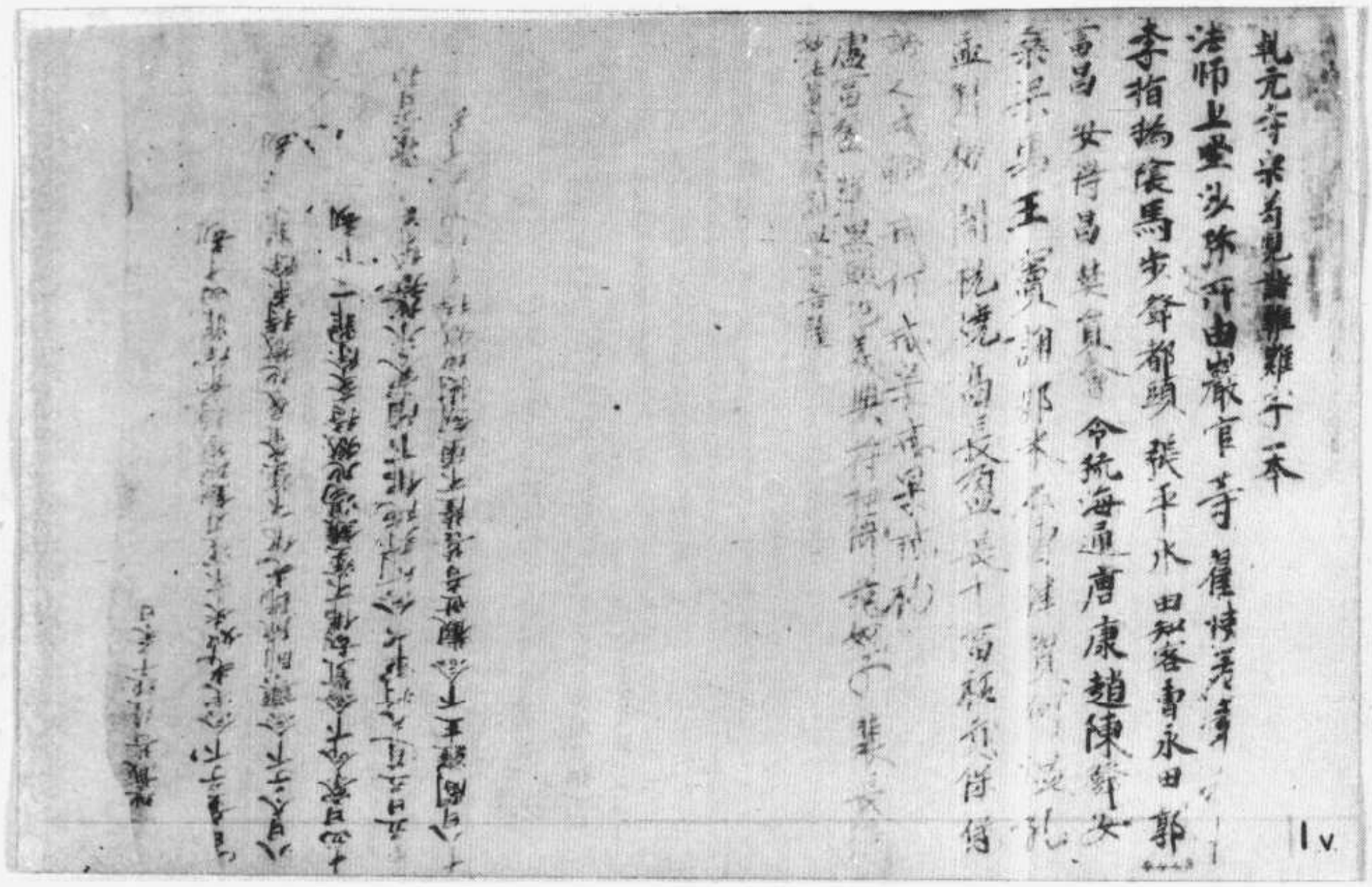
腨下生瘡若僧伽藍內若村外若住時若道路行 十三不得手叉腰行
時故婦姿也 入白衣舍坐式又迦羅尼 十四搖身白衣舍式 不敬者
衛國六群比丘搖身入白衣舍居士歌言不知慚愧孰有正法諸比丘以過白佛
佛可而制 不得搖身行 左右搖身疾行 入白衣舍式又迦羅尼 不敬者
為人打來身遮使式 恐歌觸式 撥刺式 身踊式 度挽恒水過式 著衣有齊肘
十五不得極身行入白衣舍坐式又迦羅尼 十六搖肩行白衣舍
式 佛在舍衛國六群比丘搖肩行入白衣舍諸居士歌言不知慚愧搖肩行如
國王長者諸比丘以過白佛佛可而制 不得搖肩行 東顧而却行也
入白衣舍式又迦羅尼 不敬者式有病為人打等手遮式 恐戰慄判人來時手
遮式浮度水度渠以手撥波伴者 十七不得搖肩白衣舍坐式又迦羅尼
十八露身白衣舍式 佛在舍衛國六群比丘不好覆身行入白衣舍居士歌言所著
衣服下必覆身如婆羅門諸比丘聞可說華言佛可而制式 好覆身入白衣舍居
村落聲畫露 式又迦羅尼 不敬者式有病若被擊若風吹衣翻開者无犯
十九好覆身白衣舍坐式迦尼 二十顧視白衣舍 佛在舍衛國六群比丘无右
顧視入白衣舍居士歌言如似婆羅門不知慚愧有正法諸比丘以過白佛佛
不得左右顧視 若在村落處一有也 行入白衣舍式又迦羅尼 不敬者式有病
仰式 瞻日時時式 令乾二鞋左右看 何求便道 迷走者 二十一不得左
右顧視白衣舍坐式又迦羅尼 二十二高聲白衣舍式 佛在舍衛國
六群比丘高聲大笑入白衣舍居士歌言如婆羅門不知慚愧有正法諸比丘以
過白佛佛可而制 靜默入白衣舍 是中不敬者高聲笑若喝使若高聲地食
式又迦羅尼 不敬者式有病若聾不聞頭高聲笑喝使若高聲地食者 命終
二難高聲而走者 二十三靜默白衣舍坐式又迦羅尼 二十四戰搖
白衣舍式 佛在舍衛國六群比丘戰搖行入白衣舍居士歌言不知慚愧戰搖
如狂猿何有正法諸比丘以過白佛佛可而制 不得戰搖
行入白衣舍式又迦羅尼 不敬者式有病式胷痛不震 當式念海教
而笑 二十五不得戲笑白衣舍坐式又迦羅尼 二十六不用高聲

經文同；注文有差別

S→T1806 40/457A17~18
W→ 40/458A5



▼斯四四四三號　維摩讚



斯四四四四三號背面　乾元寺宋苟兒諸雜字本

▼斯四四四四四號　佛經戒律疏（廣略二教流通分）

至戒經是廣略二教深通分

然其戒有其通別二義通意者 戒淨未起非法二滅

淨已起疑悔能知種重識別儀除對治故三根生十利

言驚戒別意者 煩惱之性躁動是雖識生死根本若

不斷除流轉三有莫能出離淨道之原多過於此戒

是通名不淨行別名

然盜戒別意者 凡盜資財形命之本非此不為人

情實重意者處深密所為應做已清物今乃非

理侵脫損他不經過中之重是故聖制

然殺戒別意者 殺眠報害因於殺心俱是過無

但生家之人應除四事今反須斷除傷殺遠慈悲

心損害通益過中之重是故聖制

安語戒別意者 元滿真道聖所證法非是凡夫

淳識之所能契以未得故習假虛說自然已說惑亂

心群聚雜於世俗招名利以自稱已睡法同時過中

之重是故聖制

言僧 言名字比丘者此是通別二義二相似比丘者

犯重之人內實破戒威儀相貌似如持戒故曰相似比丘 三

自稱比丘者十頭陀云習賊住比丘人自言我是比丘故曰

自稱比丘 四言乞求比丘者順於聖教以乞資身離五

邪命自活故曰乞求比丘 五言著割截衣比丘者若

著此衣自二利益一受其細好雜貨二不乏主賊之

所食棄捨資身之益乖於聖教但著此衣故曰割

截衣比丘 六破結使比丘者理解八中以慈悲戒故曰也

七善來比丘者仏命善來即成具足戒故曰善來

八言白四羯磨比丘者若受大戒僧數滿

足依羯磨作法戒就緣滿處所結戒就

言僧 言名字比丘者此是通別二義二相似比丘者

犯重之人內實破戒威儀相貌似如持戒故曰相似比丘 三

自稱比丘者十頭陀云習賊住比丘人自言我是比丘故曰

自稱比丘 四言乞求比丘者順於聖教以乞資身離五

邪命自活故曰乞求比丘 五言著割截衣比丘者若

著此衣自二利益一受其細好雜貨二不乏主賊之

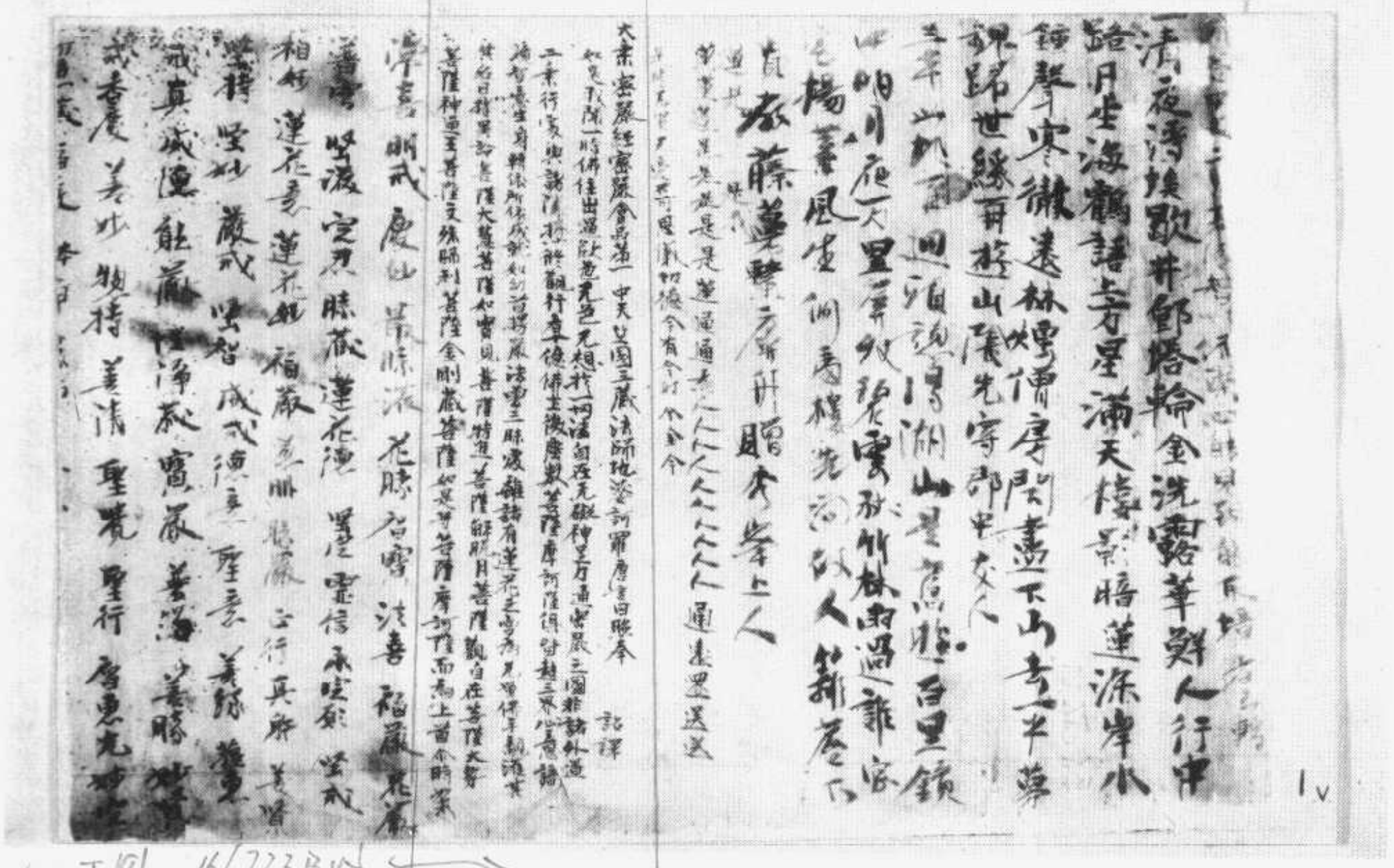
所食棄捨資身之益乖於聖教但著此衣故曰割

截衣比丘 六破結使比丘者理解八中以慈悲戒故曰也

七善來比丘者仏命善來即成具足戒故曰善來

八言白四羯磨比丘者若受大戒僧數滿

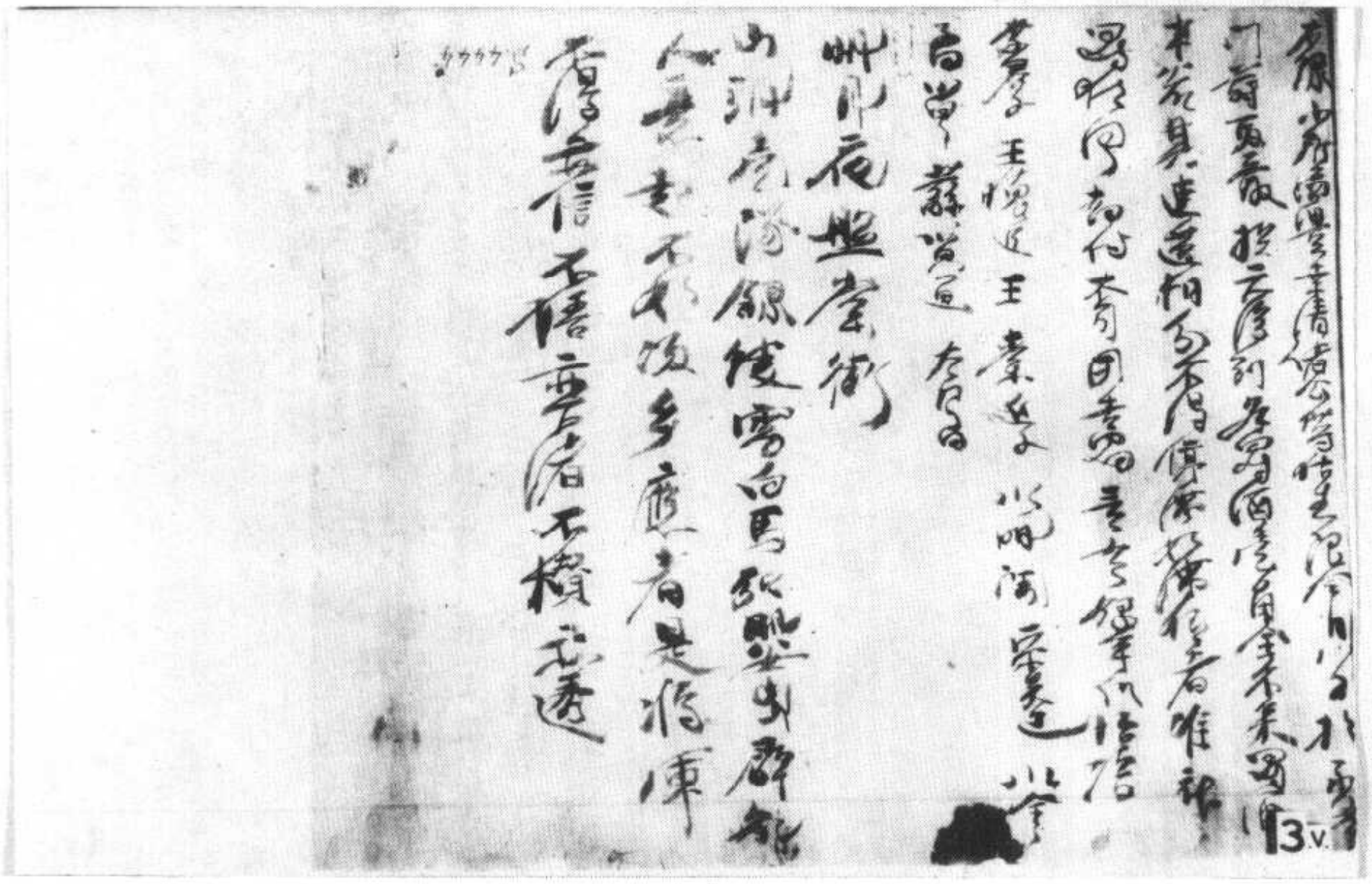
足依羯磨作法戒就緣滿處所結戒就



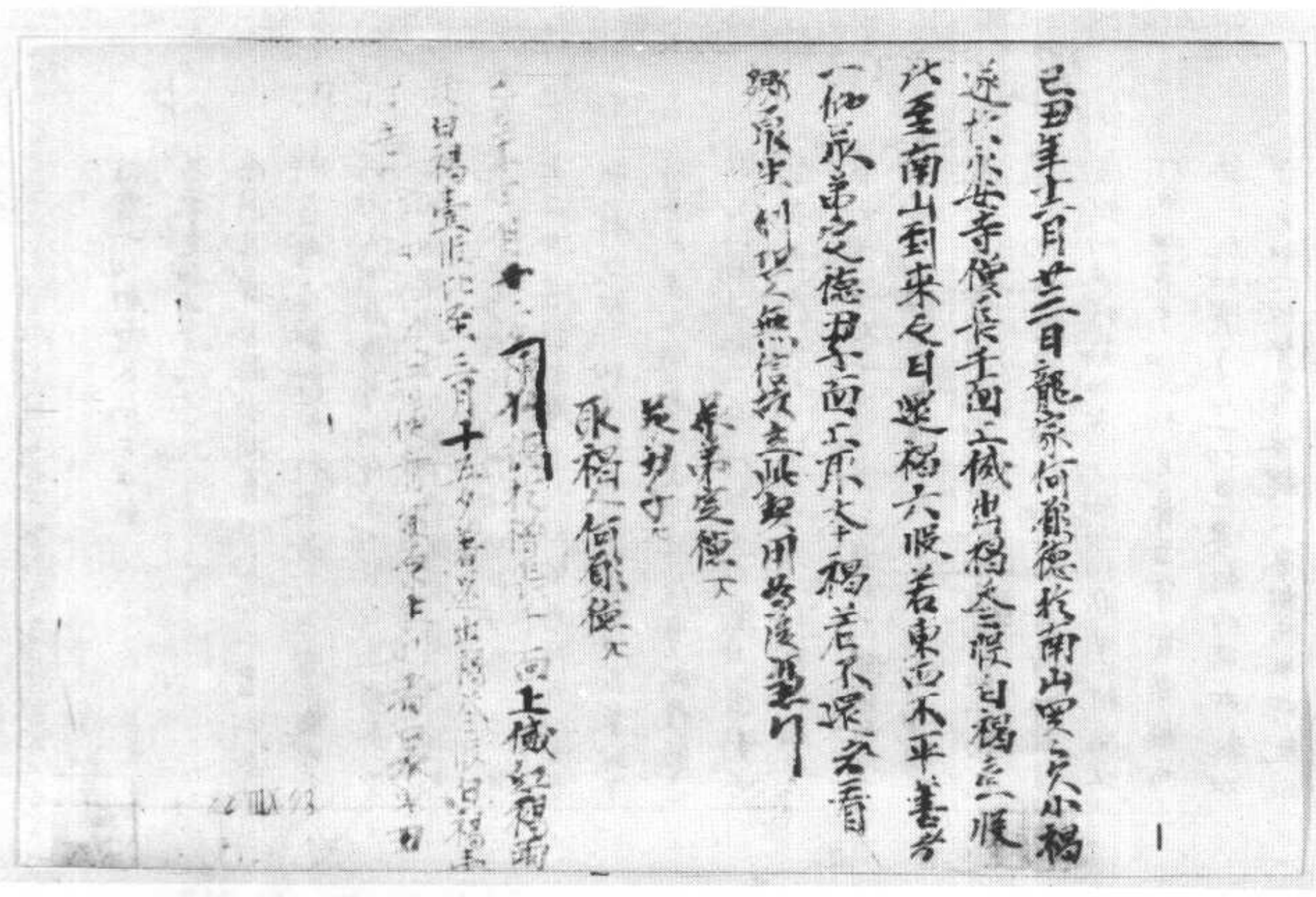
詩人上峰秀贈、人友中郡寄先陰山遊再　面背號四四四四斯

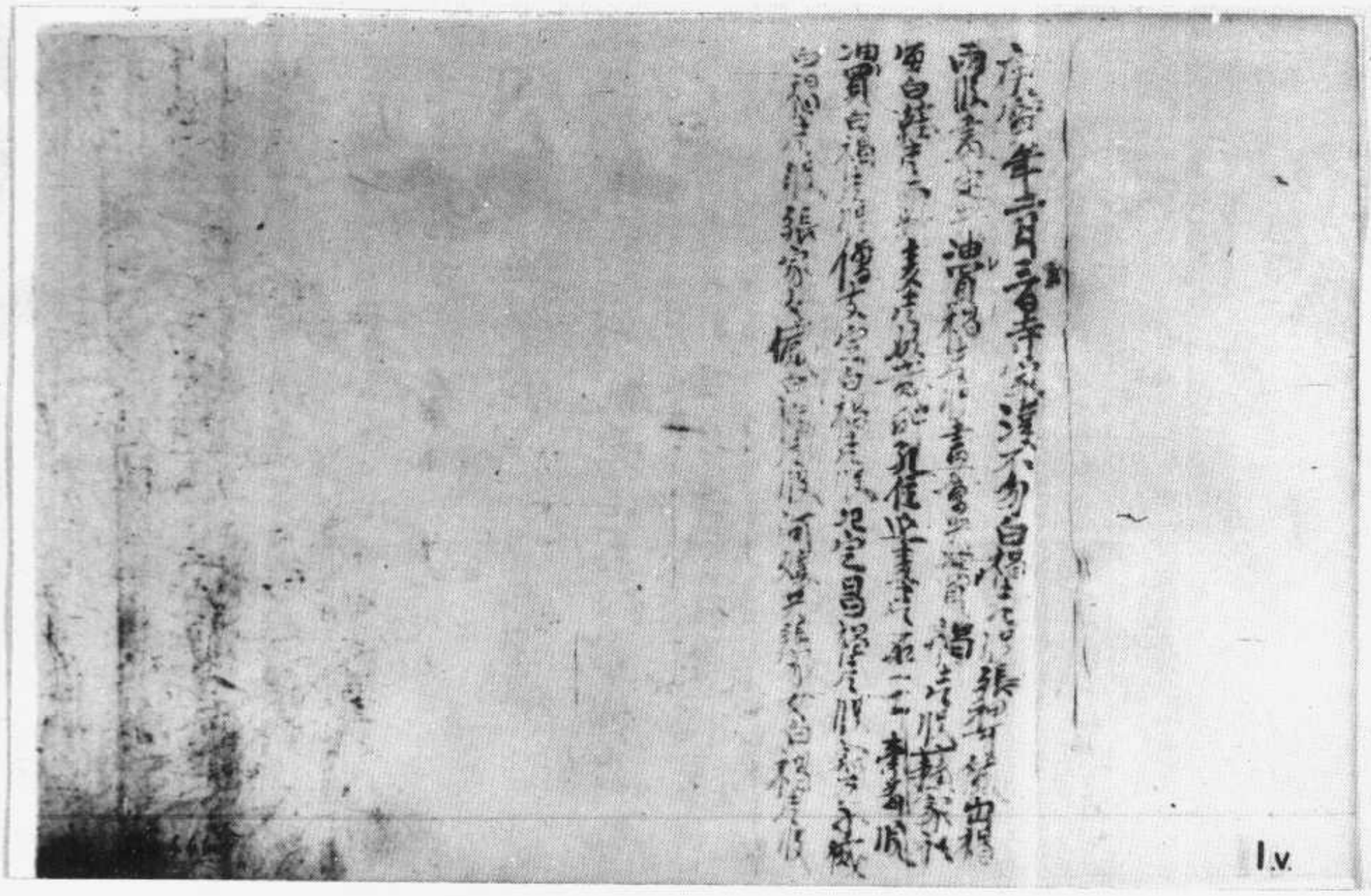
錄名僧、一第品會嚴密經嚴密乘大、首二

帖轉司社　面背號四四四四斯▼



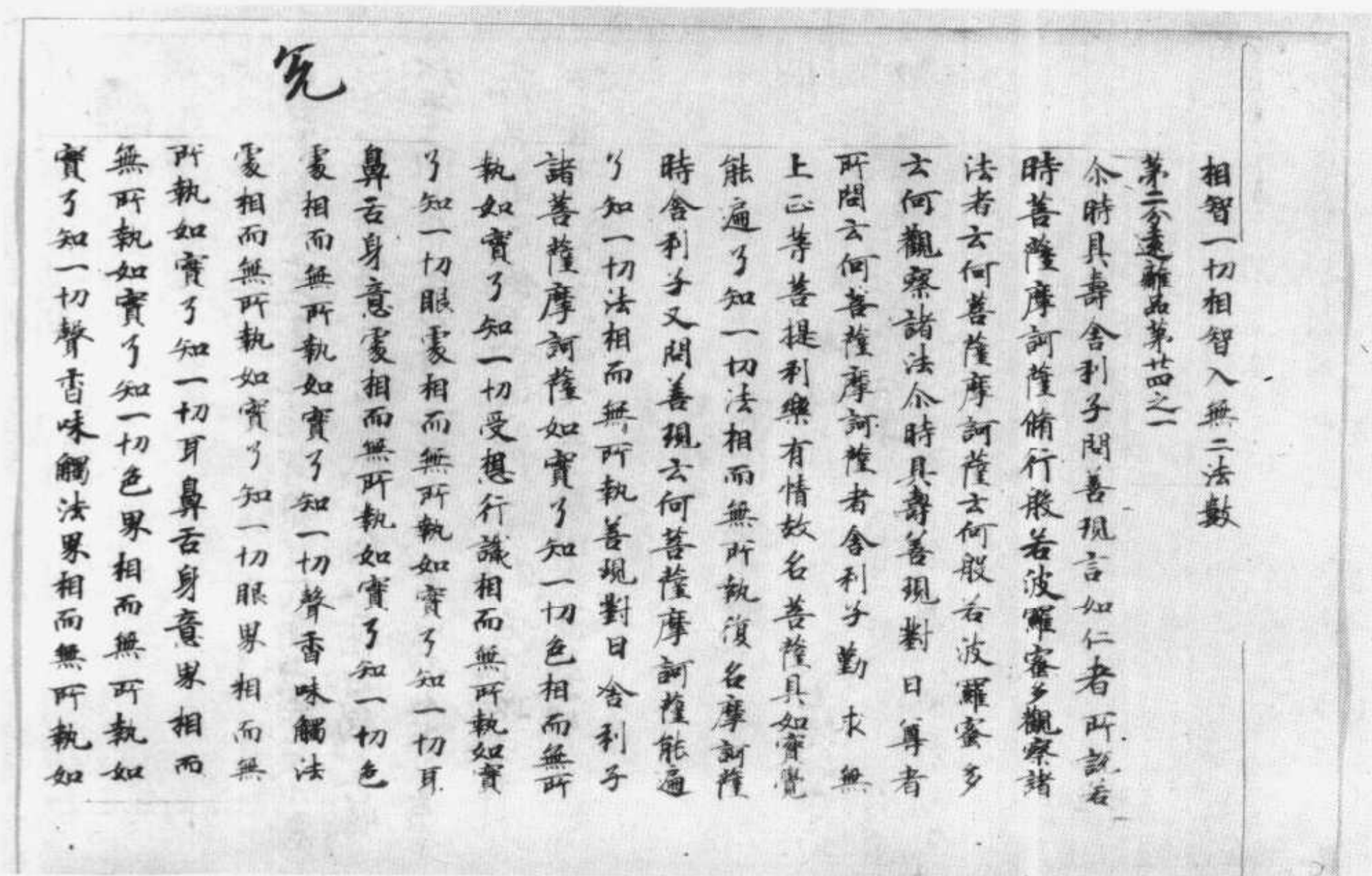
▼斯四四四五號　何願德貸褐契、陳佛德貸褐契





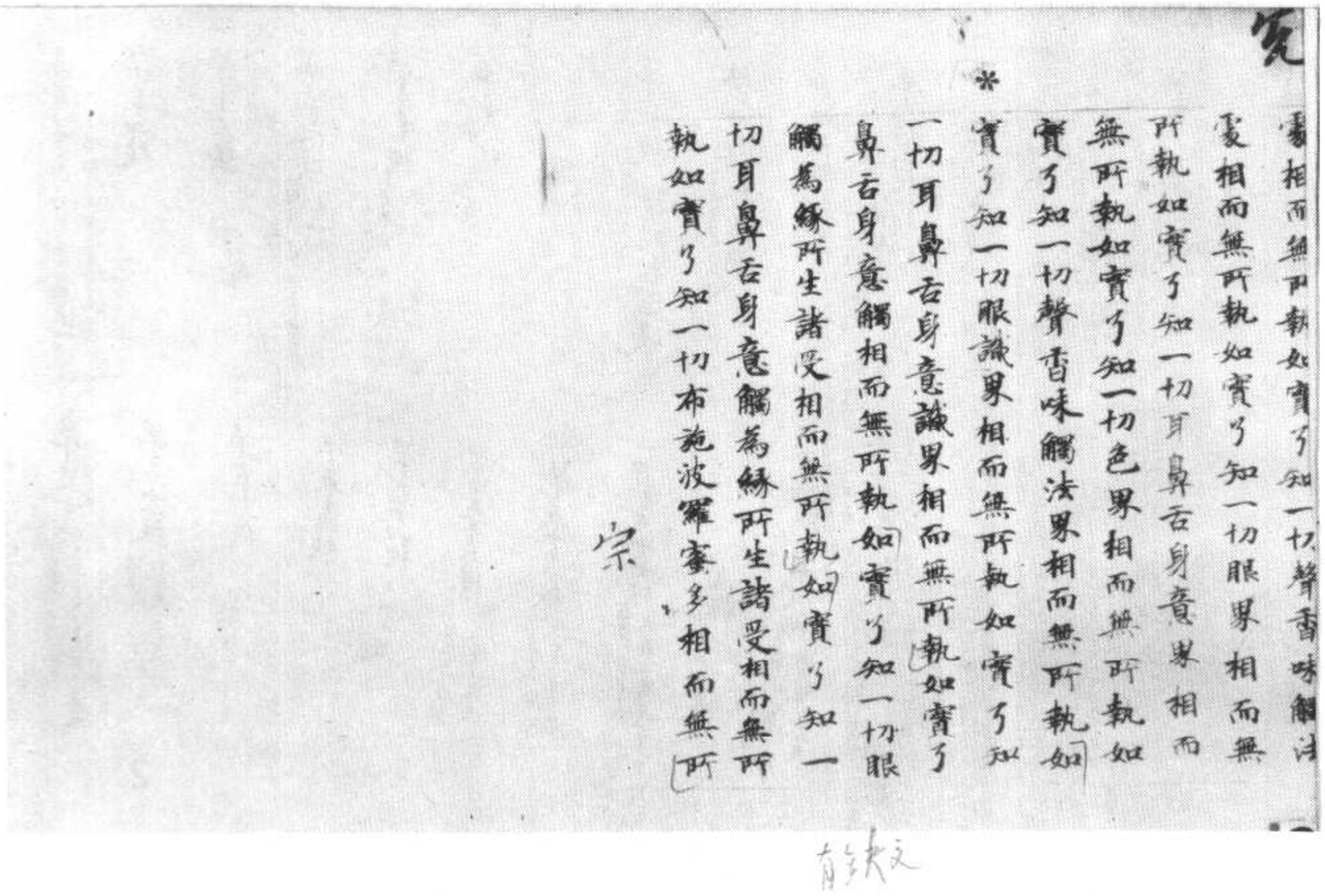
斯四四四五號　庚寅年貸褐賬

▼斯四四四六號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十三



相智一切相智入無二法數
第二分遠離品第十四之一
尒時具壽舍利子問善現言如仁者所說菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多觀察諸
法者云何菩薩摩訶薩云何般若波羅蜜多
云何觀察諸法尒時具壽善現對曰尊者
所問云何菩薩摩訶薩者舍利子勤求無
上正等菩提利樂有情故名菩薩具如實覺
能遍了知一切法相而無所執復名摩訶薩
時舍利子又問善現云何菩薩摩訶薩能遍
了知一切法相而無所執善現對曰舍利子
諸菩薩摩訶薩如實了知一切色相而無所
執如實了知一切受想行識相而無所執如實
了知一切眼處相而無所執如實了知一切耳
鼻舌身意處相而無所執如實了知一切色
處相而無所執如實了知一切聲香味觸法
處相而無所執如實了知一切眼界相而無
所執如實了知一切耳鼻舌身意界相而
無所執如實了知一切色界相而無所執如
實了知一切聲香味觸法界相而無所執如

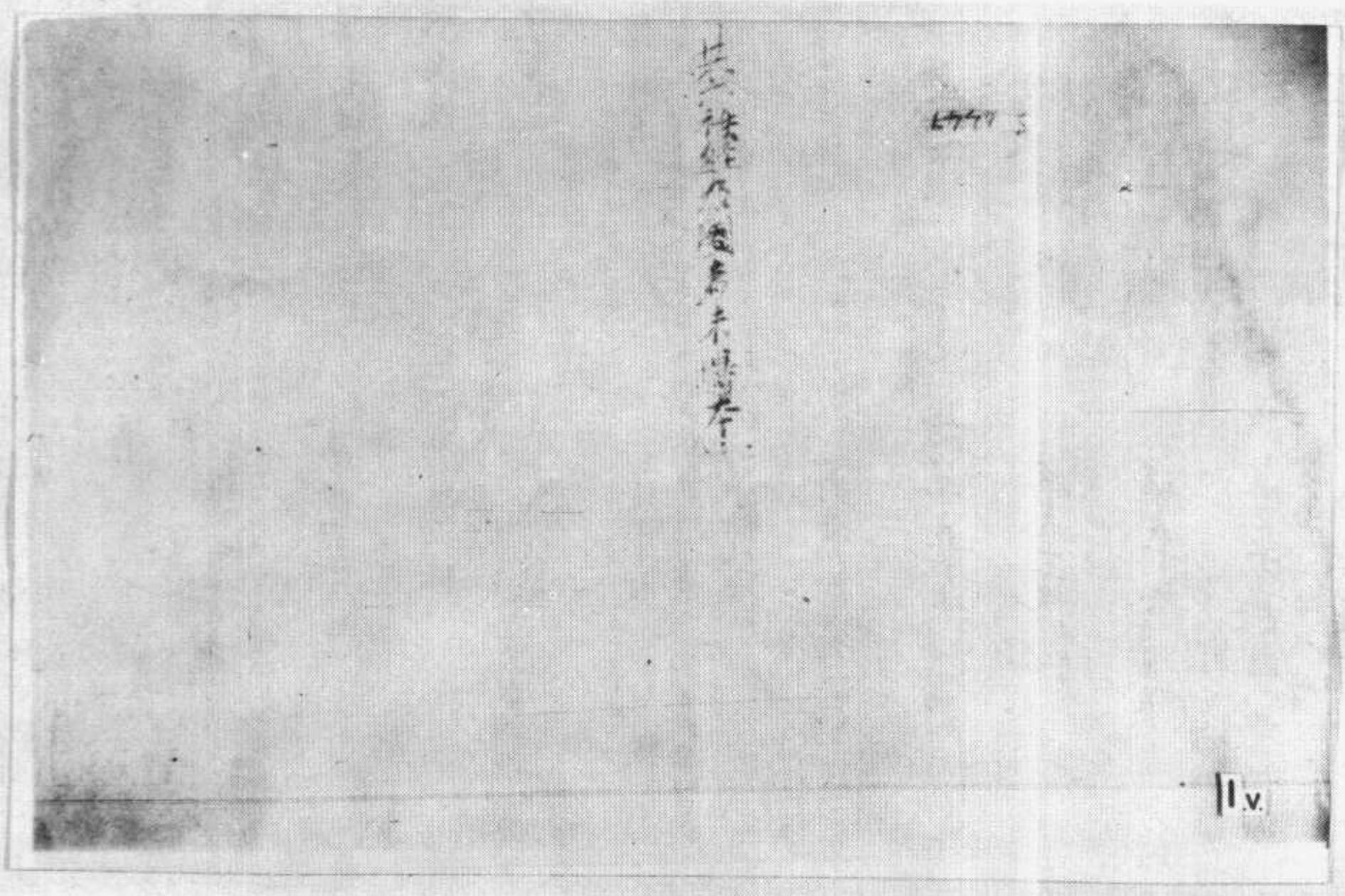
S → T220　7/126B23
W →　7/126C19



第四殘
第五殘
第六殘
第七殘
第八殘
第九殘
第十殘
第十一殘
第十二殘
第十三殘
第十四殘
第十五殘
第十六殘
第十七殘
第廿殘
第廿一殘
第廿二殘
第廿三殘
第廿四殘
第廿五殘
第廿六殘
第廿七殘
第廿八殘
第廿九殘
第卅殘
第卅一殘
第卅二殘
第卅三殘
第卅四殘
第卅五殘
第卅六殘

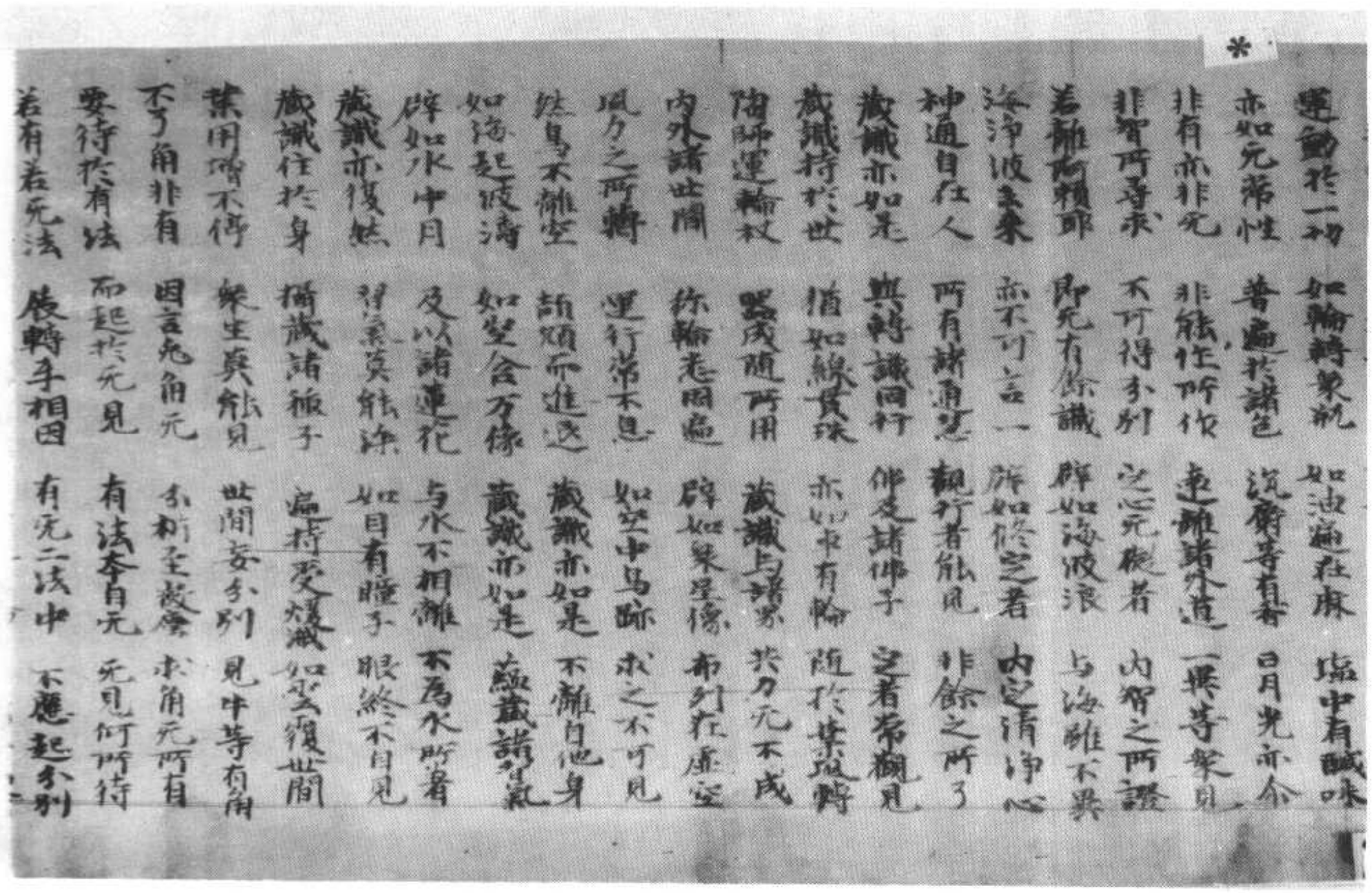
第十四袂
第十五袂
第十六袂
第十七袂
第十八袂
第十九袂
第廿袂 儀附物爲去
第廿一袂
第廿二袂
第廿三袂
第廿四袂
第五十袂
第五十一袂
第五十二袂
第五十三袂
第五十四袂
第五十五袂
第五十六袂
第五十七袂
八袂
十九袂
第六十袂

2



S-T681 16/731A6~7

斯四四四八號　大乘密嚴經卷中



若有若无法　展轉手相因　有无二法中　不應起分別
若離於所覺　能覺即不生　譬如旋火輪　幻等衆事
皆因少所見　而生是諸覺　若離於所因　覺即无有
名想手相繫　習氣无有邊　一切諸分別　与意俱氣
證於真實境　習氣心不生　從於无始來　流述諸妄境
藏論而熏習　生於種種心　能取及所取　衆生心自性
糞衣等諸相　離心无所有　一切唯有覺　所覺我皆无
能覺所覺性　自然如是轉　習氣擾濁心　凡愚不能見
如海風所擊　波浪无停心　心為境風動　識浪生亦然
種種諸分別　自內而執取　如地无分別　展物依以生
藏識亦復然　衆境之依處　如人以色手　還自摩捺身
亦如夢以鼻　取水自嗅沐　復似諸猿猴　以合其指
如是自心內　現境還自緣　是心之境界　普遍於三有
久修觀行者　而能善通達　內外諸世間　一切唯心識
介時金剛藏菩薩摩訶薩說此語竟默然而
坐住无處所微妙之禪遊法界門入諸佛境見
有无量佛子當來此國住脩行地便從定起
放大光明其光普照欲色无色无想天宮是
光明中復現无量殊勝佛土有无量佛相好
莊嚴隨諸世間之所欲樂而為利益皆使愛

光明中復現无量殊勝佛土有无量佛相好
莊嚴隨諸世間之所欲樂而為利益皆使愛
樂齋嚴佛土能淨衆福滅一切罪諸觀行人所住
之處於諸佛國眾上无比我等聞名心歡悅樂
可共俱往時諸佛子各從所住而來此國合
時淨居諸天与阿泥尼吒螺髻梵王同會一
處咸於此土佛及菩薩生希有心諸梵王言
天主我等今者咸興是念何時當得陪侍天
王詣齋嚴土尒時梵王聞是語已与諸天衆
遽即同行中路待迴同知所適梵王先語住
是思惟齋嚴佛國觀行之境若非其人何
階可至非是欲色无色諸天及外道神通所
能往詣我今去何而來至此復自念言或天神
天假善威力而能幽往住是念已發聲歸命
即時見有无量諸佛在於道中咸光照曜
時螺髻梵王即白佛言世尊我等今者當何
所住而能速詣齋嚴佛土佛告之言汝可退
還所以者何齋嚴佛國觀行之境得正之人
之所住處於諸佛剎眾勝无比非有色著所
能往詣時螺髻梵王聞佛語已與諸天衆尋

※ 遊天宮尒時淨居諸天共相議言螺髻梵王
有大威力而不能往當知此主眾為殊勝但
是得如幻三昧諸觀行人所行之境如是稱
揚密嚴功德其聲展轉靡不傳聞尒時諸佛
子衆來此會者聞是諸已益加欽敬白金剛
藏菩薩摩訶薩言我等於法深懷渴慕惟
願大明為我宣說金剛藏言佛所說法誰能
具演唯除如來之所議念夫如來者於觀行中
最勝自在所有境界不可思議云何可為非
觀行人開示演說時特進菩薩及須夜摩諸
佛子等復共同聲請言願說尒時神通菩
薩文殊師利菩薩慈氏菩薩繫那羅菩薩
及餘天童諸菩薩衆復作是言善哉仁者願
速為說是時復有天童諸天於虛空中作天伎
樂同心勸請當尒之時螺髻梵王承佛威力而
來此會向金剛藏菩薩摩訶薩而說偈言
尒此諸大會 嚴飾未曾有 悉是尊弟子 聽受天等倫
皆於尊者處 渴仰而求法 我尒猶未知 所問為何事
為問憍雞婆 勝頂及頂生 乃至盛年馬 轉輪王所緣
為問甘蔗種 十円持國王 欲色天色中 人天等之法
為問菩薩行 獨覺及聲聞 乃至阿脩羅 星像等衆論
惟願如其事 深弗而演說 我等及天人 一心咸聽受
尒時金剛藏菩薩摩訶薩告諸大衆汝豈不
聞螺髻梵王淨居天衆及諸佛子勤心請法
尒時解脫月菩薩天盡慧菩薩虛空王菩薩
持世菩薩得大勢菩薩觀自在菩薩陀羅尼
自在菩薩寶髻菩薩天冠菩薩金剛手菩薩
寂靜慧菩薩寶手菩薩及餘天童諸億土中
俱來佛子咸共瞻仰金剛藏尊而說偈言
過去及未來 如來清淨智 尊於佛觀受 明了心不疑
此衆皆樂聞 願尊時演說
尒時金剛藏三昧王普觀大衆以偈答曰
如來所說法 非我具能演 唯除佛菩薩 威神之所議
我尒至心礼 自在清淨智 摩尼寶藏殿 佛及諸佛子
我以敬心說 如來清淨智 結隆佛種姓 汝等應聽受
非說過去等 衆勝諸王法 但示於嚴殿 如來之種姓
佛智甚微妙 尒尼勝功德 正觀之所行 離諸心妄計
是故非我力 能演此甚深 但以佛威神 從佛聽受
[illegible] 是諸三昧[illegible] 佛生[illegible]殿中 正受而開演

是故非我力　能深此甚深　法門佛所知　往佛不可
此智衆微妙　是諸三昧花　佛住密嚴中　正受而開演
遠離諸言說　及以一切見　若有若无等　如是四種邊
是名最清淨　中道之妙理　密嚴諸宝著　於此能觀察
離著而轉依　速入如來地

尒時會中諸佛子衆聞金剛藏菩薩摩訶薩
說是語已稽首恭敬而白之言我等於法深生
愛樂如渴思漿如蜂念蜜今此會中諸佛子衆
於深宝智皆得自在有大神力王諸世界頻
聞如來所說之法唯願尊者以梵音聲曰施
雖聲及以如來衆所悅可深遠之音演殊勝
義令得顯了金剛藏菩薩言如來所說諸義
真實希有難見譬如空中无樹等物而見其
影甚為希有如來所說希有亦然如空中風
及以鳥跡无能見者牟尼所說種種義趣難
可得見亦復如是世間之法有智慧者能以
譬喻亦明顯說佛世所宣過諸譬喻非言所及
我之所見譬如夢境乾闥婆城今此會中諸
觀行者有大智慧於真實義已得明了我今
云何能為是人說不思議諸佛境界雖然當
承如來威神之力為衆宣述汝諸佛子咸應

承如來威神之力為衆宣述汝諸佛子咸應
諦聽如來所說文義相應出過心意非喻所
及譬如妙花衆蜂覓採先至之者取其精粹
後來至者但味其餘如是如來得法精粹除
其餘為衆說耳即說偈言

天中天號界　殊悅諸明智　非心口所能　度量分別說
為欲普降伏　世間憍慢心　示同人之形　佛相為嚴飾
圓光及輪輻　種種皆成就　將導諸殊人　天具所瞻
如來時中　衆依密嚴住　而於諸世界　現生及涅槃
淨土少減時　惡生及濁亂　隨諸衆生願　所應而利益
業用无暫停　密嚴恒不動　密嚴无坏處　觀行者所依
惡生濁亂時　顯示如來相　譬如淨滿月　影遍於衆水
如是諸色像　皆現於世間　如來淨智境　智者所觀見
以諸衆生類　所樂各不同　依以種種身　隨宜而應化
或見此細天　或見此細人　或見此細龍　住空而說法
或見大自在　或復見常行　或見婆羅門　鳩摩及尸棄
或見此陀者　乃至緊那羅　甘蔗月種王　一切所瞻奉
難陀敷部等　金剛等衆賢　乃至於鉢鍚　皆由佛威神　隨應於衆生
天女及龍女　軌闥婆之女　治容不進趣　不能惑其心
欲界中諸境　如來已降伏　色无色亦然　无有能迷動
无退諸宝者　未離於惑纏　非安非清淨　退墮而流轉

欲界中諸境 如來已降伏 色无色亦然 无有能迷惑
无過諸定者 未離於惑纏 非安非清淨 退墮而流轉
有身者所生 非如密嚴國 密嚴微妙土 清淨極莊嚴
解脫知見人 眾勝之依處 十種天自在 力通三昧法
如佛而嚴飾 意生之妙身 循行於十地 施等波羅蜜
衆相以庄嚴 其身甚清淨 遠離於分別 亦非无覺了
无有我意根 慧根常悅樂 施等諸功德 淨業為因緣
得佛勝所依 密嚴之淨國 此土最微妙 不以日為明
諸佛及菩薩 飾光而普照 其光甚威曜 逾於百千日
无有晝夜時 亦无差无患 密嚴衆勝處 諸天所希仰
嚴上循行者 地地而進修 了知一切法 皆以心為性
善說阿賴耶 三性法无我 其身轉清淨 而來生此國
大乘密嚴經胎生品第三

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵王言
天主當知衆生之身九物為性有為衆相恒共
變動大種諸色微塵之聚以諸不淨精血合
成為无量紫疱所纏覆辟如妄樹扶疎蔭翳
貪恚及癡而共增長經於九月或十月餘業
力羯羅藍生機運動從於產門倒首而出煩惱
逼迫憂无量苦天主此諸衆生或從人中或
從畜生餓鬼羅刹阿脩羅而來生此或有

從畜生餓鬼羅刹阿脩羅而來生此或有
曾作轉輪聖王乃至天中威力自在或是持
呪外道仙人并其眷屬或從禪者退失禪定往
如是等處而生此中既生之已諸根長大隨
所親近習因緣而造諸業復因此業輪迴
諸趣若有智者遇善知識聞法思惟而得解
悟不着文字離諸分別入三解脫門見法真
理最上清淨最上上清淨而來住此密嚴佛
國於无量億諸佛主中隨宜應現天主如是生
者永得解脫生死險趣名為丈夫名為智者
亦復說名天中之天諸佛子衆所共圍遶天
主胎藏之身虛偽不實非自性生亦非无明
愛業所生何以故无明愛業回相而有若能
了達悉滅无餘亦无名字及以分別斯人即生
密嚴佛土天主若諸之者住於三昧心有攀緣
即為色聲之所誑惑而生取著不能堅固此即名
為散動之道是三昧力生於欲界及色无色乃
至无想衆生之處是人即為三昧所縛若住三
昧著調其心離能所取離二取已心即不生是
名真實觀行之者若欲生於密嚴佛國常當
住此真實三昧

住山真實三昧

大乘密嚴經顯示自性品第四

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵天王言天主心有八種或復有九與无明俱為世間因世間悉是心心法現是心心法及以諸根生滅流轉為无明等之所變異其根本心緊固不動天主世間因緣有十二分若根若境能生所生剎那壞滅從於梵世至非非想皆因緣起唯有如來離諸因緣天主內外世間動不動法皆如流水等壞滅為性天主諸識微細界流速疾是佛境界非諸世間仙人外道所能知見衆仙外道為愛所縛不能了知心相差別天主假使有人勉意勤行歌讚祠祀咒詛之法而祭於火經於一月或滿四月如是一歲至于千歲生於梵境終亦退還天主汝亦知耶三昧施行所得之果辟如芭蕉性不堅固天主密嚴佛土是諸如來解脫之處從智定得若樂解脫應義修行天主密嚴中人无有眷屬生死之患其心不為諸業習氣之所染著如蓮花出水如虛空无塵如日月高昇淨无雲翳一切諸佛恒共攝受沐浴淨流飲甘露夜得真實解脫生死苦天主衆生身

淨无雲翳一切諸佛恒共攝受沐浴淨流飲智慧夜得真實解脫生死岸天主衆生身中諸界五蘊識等衆法皆无所有眼色為緣而生於識辟如因木火得燃然天主一切境界隨妄識轉如鐵動移遂於意石又如陽燄亂闇婆城是諸渴鹿愚幻所取此中无有能造等物但是凡夫心之變異天主如乾闥婆城之中人衆往來馳騁所作見而非實衆生之身進止云為亦復如是如夢中所見寤即非有世間之人見蘊等法覺心明照本來寂靜天主地等和合微塵之聚若離於心即无所得世間諸物所持擎等熟非大種之所合成辟如風淡病緣或亂見種種物又如起屍无能作者世間諸法悉亦如是汝諸佛子應勤觀察天主一切世間種植之物辟如水沫共聚成形瓶衣等想同於陽燄苦樂諸受猶如浮漚行如芭蕉中无有堅識如幻事虛偽不實天主三界之中動不動法同於夢境迷心所現亦如幻事乾闥婆城但誑愚夫若諸佛子於如是法能正覺知心无所畏以智慧火焚燒一切諸 因緣即生妙樂密嚴之主天主一切世間皆无有相相

生妙樂密嚴之主天主一切世間諸天有相相
為繫縛天相即解相是心境心境不實真實
之法是智境界遠離衆相非心所行天主一切
諸相是三界法色聲等法名之為相諸根境
界一切衆生繫縛之因若能於相而不貪著
衆縛悉除安樂自在
尒時寶髻菩薩摩訶薩在大衆中坐殊妙
座如金剛藏菩薩摩訶薩而作是言尊者於
諸億佛國菩薩衆中最為上首成最上智了
所知法无量悉檀皆已明見在瑜祇衆能淨
彼疑善知衆生身之本起能於一刹或一刹餘
以妙音詞演而不倦何故不為諸人等說雖諸
逆順似非似因真實之法令諸智者心淨无
疑捨蘊因緣疾得解脫法與非法是麤
因緣生於此身及後身故智能脫苦愛為繫縛
尊者衆生之心因色與明作意等緣馳散於
鏡其心速疾難可覺知无明愛業以之濁亂尊
者衆生身中種種諸法意為先導意最速
疾意為殊勝隨所有法與意相應彼法皆以
意為其性如摩尼珠顯現衆彩如是之義仁
何不說又如衆色摩尼之實隨所相應種種

何不說又如衆色摩尼之實隨所相應種種
明現仁亦如是其如來像住自在宮諸佛子衆
所共圍遶亦應如是隨宜說法
尒時金剛藏菩薩摩訶薩言密嚴佛土是最
寂靜是大涅槃是妙解脫是淨法界亦是智
慧及以神通諸觀行者所心之處本來常住
不壞不滅水不能漂風不能燃非如流等勢力
所成壽復破壞非諸似因及不似因之所成立
何以故宗及諸不是不定之法諸宗及因各差
別故密嚴佛土是轉依識起分別心非諸妄情
所行之境密嚴佛土是如來處无始无終非被
塵生非自性生非樂欲生不從摩醯首羅而
生亦非无明愛業所生但是无功用智之所生起
出過欲界及色无色无想天中間實之綱密
嚴佛土阿若悉檀非因明者所量境界亦非
勝性自在聲論所施如是等宗之所顯示乃至
於資糧位智慧之力不能照了唯是如來十地
所備清淨智境諸仁者一切凡夫迷於世間為
業非業我今當說業義令諸智者獲於安
樂即說偈言
如來一切物 所見唯自心 衆生心二性 能取及所取

內外一切物 所見唯自心 衆生心二性 能取及所取
離有二門 即心覺衆物 凡夫性惑惑 於自不能了
覺衆境界 皆是自所為 執等相現前 求之悉无體
諸仙智殺劫 不能明了知 捨於真實理 而行分別路
是心有二性 如鏡含衆像 亦如水現月 聾者見毛輪
毛輪纏絡珠 此皆无所有 但從病聾眼 若斷而顯現
執求皆自識 衆生亦復然 虛妄計著之 不知恒執取
衆生及執等 種種諸形相 內外雖不同 一切從心起
此蓮嚴妙定 非餘之所有 若有能修行 生於衆福地
或生欲自在 及以色界天 乃至无想宮 阿迦尼吒處
空識无所有 非想非非想 如是諸地中 漸次除貪欲
住彼非究竟 尋來生蓮嚴 佛子衆圓遠 自在而涅槃
沒應備此定 何為著親屬 眷屬相羈縛 輪迴生死因
男女相貪愛 精血共和合 如蟲生糞溷 此中生亦尒
九月或十月 諸衆根成就 時至出母胎 譬如蟲蠕動
從此而長大 乃至心了知 我觀諸衆生 生生悉如此
父母无有數 妻子亦復然 一切諸世間 无處不周遍
譬如石女人 夢已忽生子 捧對方歡喜 尋又見其亡
悲哀不自勝 忽然從睡覺 不見有其子 初生及後終
又夢山川中 野村城邑 人衆悉充滿 共營諸業務

又夢山川中 野村城邑 人衆悉充滿 共營諸業務
彼此手相見 猶如世所為 及從於睡覺 一切皆非有
復有多欲人 夢睡於女色 妄容極姝麗 眼瑙皆聾瞽
狂夢愛歡娛 覺已即无見 一切世間事 當知悉如是
玉位及軍旅 父母等宗親 但離於九天 體性皆非實
於如是之 何故不動搖 无量諸世間 覺獨及菩薩
在於空閑處 山林恒寂靜 或住於乳海 及以摩羅迦
須彌與鐵圍 摩訶毘陀羅 鷄羅娑利師 乃至雪山等
或在劫波樹 波利耶多羅 拘鞞羅樹下 半住波羅山
食關浮果味 及諸不死食 具足諸神通 而常觀此觀
過去未來世 常坐於蓮花 結跏身不動 如之恒觀察
諸根各調攝 不散於衆瑞 譬如龜得鉗 離欲而三昧
世間若出世 一切諸定中 佛定淨无垢 貪愛皆除遣
遍處无色定 无想等禪中 見日月蓮華 水火虛空相
若利是分別 其心不動搖 即於三昧中 見无量諸佛
一時共舒手 以水灌其頂 如是入佛地 一切皆明覺
具足衆色身 隨宜而普現 力通諸自在 三昧陀羅尼
如是等功德 莫不皆成就 分析於諸色 乃至觀微塵
自性无所有 譬如龜兔角 无分无分別 猶有猶亦然
同於幻所作 一切皆如是 此中无業果 亦无作業人
无能作世間 設有非能作 能作待於作 何名能作人

无能住世間　設有非能住　能住待於住　何名能住人
此言成過失　說著非清淨　若謂云何有　水輪與地輪
及衆生世間　次第而安布　諸趣各差別　彼此不往來
誰復住諸根　隨情取於境　此等咤分別　展轉而變異
同於乳酪蘇　如是生住滅　若業若作業　於斯生妄計
定者常觀此　如夢與乾城　衆生无始來　戲論所重習
生起於分別　種種衆過咎　諸根猶如幻　境界同於夢
能住作及業　定著不分別　智慧微劣者　妄生諸惡見
計有於能住　住一切世間　或謂摩尼珠　金銀等衆寶
鳥獸色差別　剌端纖以利　此等誰所為　當知无住者
世間非勝性　微塵等緣住　亦非无有因　自然而得有
或心妄計著　不知其體性　為業為非業　如是而分別
如麥入於乳　隨變與相應　諸法亦復然　分別常俱起
法性非是生　亦非是滅壞　滅者不能了　種種異分別
定者應觀察　世間唯積聚　若業若非業　於此物思惟
諸趣手來往　譬如於日月　在空无所依　隨風而運轉
業性甚微隱　密嚴著能見　猶行觀行人　不為其所縛
譬如火燒木　須臾住成燼　智火焚業薪　當知亦如是
又如燈破闇　一念盡无餘　諸業之關實　多劫所集聚
今尼智燈照　剎那悉除滅

今時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆諸仁者
譬如有人在空閑地以瓦礫草木等之成宇
既而諦觀一一物中无舍可得又如多指共
合成拳離指求拳即无所有軍徒車乘城
邑山林瓶衣等物一切皆是和合所成智者
觀之悉如夢事凡夫身宅亦復如是諸累積
集譬如高山危脆不安同於朽屋不生不滅
非自非他如乾闥婆城如影如雲如陽燄如
繢像雖可現觀性常清淨遠離一切有无
分別如盲與跛相假而行无決定性乃至分
析至於微塵但有安名都無實物若諸定者
住是思惟即於色聲等法不生覺念離覺
念已心得休息泰然解脫不受諸有常樂禪
行甚深禪之諸天仙等婦正女人而來供養如
觀夢事不生染著身雖在此諸仙外道持呪
之人乃至梵天不能見頂是人不久生摩尼
寶藏宮殿之中進獻神通具諸功德此觀
行法是大心者所行境界仁應速發廣大之
心大心之人疾得生於光明宮殿離諸貪欲
瞋恚愚癡乃至當諸密嚴佛土此土廣博微妙
平等无著若无衆生之基雖衆日月所

辯靜无諸老死哀怨之患遠離衆相非識所
行妄計之人所不能得諸仁者此主清淨觀行所
居若懷希仰當勤備習斷貪癡離我我所
何以故貪等煩惱取諸境界若取於境即覺
生如有女人端正可喜有多欲者見已生著欲心
迷亂若行若坐飲食睡眠專想思惟更无餘
念彼女容想常現於心此心即為境界於塵
之所惑亂是故於境不應貪著諸仁者譬如
有人見牛鹿山羊有角之類即於影兎生无角
解若使不見牛等有角於影兎等決定不生无
角之見世間妄見悉亦如是妄有所得起有分
別後求其體不可得故便言諸法決定是无乃
至未離分別之心常生如是不平等覺諸仁
者應以智慧審諦觀察心之所行一切境界
皆如妄計見牛兎等角若諸佛子住如是觀
隨其意樂或生人中為轉輪王有大威力騰
空來往或生日月星宿之宮四天王天三十三
天夜摩天兜率陀天乃至自在天生摩尼藏
殿或生色界梵身等天備行定者十梵之處
无煩无熱善見善現阿迦尼吒空處識處
无所有處非想非非想處住於彼已漸除貪

无煩无熱善見善現阿迦尼吒空處識處
无所有處非想非非想處住於彼已漸除貪
欲從此而生清淨佛土常修妙定至真解脫
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復說偈言
如因瓶破　而成於瓦　剎那各別　恒是无常
因種生芽　芽生種壞　又如陶匠　以泥作瓶
泥是磨摩　瓶如其色　若復兼用　餘色泥作
火燒熟已　各雜色生　箭竹生蔗　角生於蘇
不淨之處　蠅生於蟲　世間之中　有果似因
或有諸物　不似因者　皆因變壞　而有果生
數磨等因　體不變壞　不應妄作　如是分別
无能作我　因我勝我　亦无我意　境界諸根
和合為因　而生於識　智者方便　善知衆境
破煩惱等　一切諸魔　世有貪愛　如淡得鹽
貪愛若除　衆縛悉解　如蚊螫物　瞋毒亦然
生死趣中　多所惱害　諸仁若欲　令彼除盡
宜各勤心　修行觀行

大乘密嚴經阿賴耶遠五品第六

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告衆言諸仁者
我念昔曾蒙佛與力而得妙定廓然明見十
方國土循世定人及佛菩薩所住之處於如

方國土衆世空人及佛菩薩所住之處於如
是處中密嚴佛土安樂第一諸佛菩薩數
如微塵處蓮華藏我於今時一心瞻仰尋
從空出即自見身與諸菩薩莊嚴嚴土復
於尒時見解脫藏住在宮中其量大小如一指
節色相明潔如阿恒斯華亦如空中清淨滿
月我時見已便生念言此為是誰而有如是
不思議事作是念時即見我身在其身內
於中普見一切世間尒時蓮華藏中无量菩
薩以佛神力亦如是見或生是念此為希有
不可思議時天中天所為事畢還攝神力諸
菩薩等老復如故我時見此希有事已知
諸菩薩種種變現是佛境界不可思議諸
仁者如來昔為菩薩之時從初歡喜至法雲
地得陀羅尼句義无盡及首楞嚴等諸大三
昧意生之身八種自在如應而現蓮藏神通
名稱光明如是等一切功德老已成就轉復
清淨來成正覺住密嚴土隨宜變化佛及
菩薩種種色像自然周遍一切世間轉妙法輪
令諸衆生速滅癡闇修行善法或有菩薩
見佛身相尸利婆蹉等具足莊嚴目然光明

見佛身相尸利婆蹉等具足莊嚴[illegible]
猶如威光與諸菩薩住如蓮華清淨之宮常
遊妙定以為安樂或見大樹緊那羅王現百
千億種種變化如日月光明遍諸國土或見
无量佛子智慧善巧衆相莊嚴頂飾寶冠身
瓔珞住蜺章陀等諸天之宮或見普賢
有大威力得一切智无礙辯才身相光明獨
无輪比所居宮殿如淨滿月雖住密嚴亦定
之海而現衆色像靡不周遍一切賢聖所共
稱譽无量天仙乾闥婆等國王王子并其眷
屬圍繞侍衛或復見有觀行之師諸佛子衆
所共圍繞住禪寂靜猶如睡眠而離昏沉懈
怠等過老曾侍奉无量諸佛或復有見為
大尊師降神誕生出家苦行一心正定乃至汲
縣於虛空中行住坐卧現諸神變令閻浮提
至色究竟諸天人等莫不瞻仰諸仁者諸
佛體性唯佛所知佛之智慧衆上无比如釋
迦牟尼人中師子之所已得汝諸佛子咸當得
之是故仁等應生淨信為佛體必當解脫
斯人或住轉輪聖王及諸小王乃至或生梵天
等宮而為天主是諸佛子轉復精進於蓮花
藏清淨佛土與諸菩薩乘陀已主人[illegible]

等宮而為天主是諸佛子轉復精進於蓮花
藏清淨佛土與諸菩薩蓮花化生入一乘道
離貪等習乃至降伏欲界天魔夫精進者志
无怯弱光隆佛家王諸國主諸仁者若欲住佛
嚴淨佛種性淨種姓已為如來之所授記成
无上覺利益一切諸衆行者譬如大地與諸衆
生而住所依又如良醫善調衆藥周行城邑
善心救療佛亦如是平等教化心无分別設
有衆生割截肌膚心亦不動諸仁者內外境
界心之所行皆唯是識惑亂而見此中无我亦
无我所能害所害及以害具一切皆是意識境
界依阿賴耶如是分別譬如有人置珠日中或
因鑽燧而生於火此火非是珠燧所生亦非人
住心意意識亦復如是根境作意和合而生
此性非如陽燄夢幻迷惑所取亦不同於龜
毛之毛及以兔角如霹靂火為從水生為從
電生為雲生耶无能定知此所從生如見幽師
造於瓶等欲等心法與心共生亦復如是諸
仁者心之體性不可思議密嚴中人甚能知見
諸仁者一切衆生阿賴耶識奔來而有圓滿
清淨出過於世間於涅槃譬如明月現衆國土

諸仁者一切衆生阿賴耶識奔來而有圓滿
清淨出過於世間於涅槃譬如明月現衆國土
世間之仁見有虧盈而月體性未曾增減藏
識亦尒善現一切衆生界中性常圓滿不增
不減无智之人妄生計著若有於此能正了知
即得无漏轉依差別此差別法得者甚難如
月在空中性恒明潔藏識亦尒於轉識境界
習氣之中而常清淨如河中有水隨流漂轉
而水與流體相各別藏識亦尒諸識習氣雖
常與俱不為所雜諸仁者阿賴耶識恒與一切
染淨之法而作所依是諸聖人現法樂住三昧
之境人等趣諸佛國土悉以為因常與諸衆
而住種姓差能了悟即成佛道諸仁者一切衆
生有其功德威力自在乃至有生險難之處
阿賴耶識恒住其中作所依心此諸衆生无始
時界諸業習氣能自增長亦能增長餘之七
識由是凡夫執為所住能作內我諸不者意在
身中如風速轉業風吹動遍在諸根七識同時
如浪而起外道所計勝性微塵自在時等悉是
清淨阿賴耶諸仁者阿賴耶識由先業力
及愛為因成就世間若千品類妄計之人執

W→T681 16/738c16

*為作者此識體相微細難知未見真實心迷
不了於根境意而生愛著令時金剛藏菩薩
摩訶薩復說偈言
汝等諸佛子 云何不見聞 藏識體清淨 衆身所依止
或具三十二 佛相及輪王 或為種種 所 世間皆悉見
譬如淨空月 衆星所遶逸 諸識阿賴耶 如是身中住
譬如欲天王 侍衛遊寶宮 江海等諸神 水中而自在
藏識處於世 當知亦復然 如地生衆物 是心多所現
譬如日天子 赫奕照宮殿 旋遶須彌山 周流照天下
諸天世人等 見之而礼敬 藏識住地中 其相亦如是
十地行衆行 顯發大乘法 善與衆生樂 常讚於如來
在於菩薩身 是則名菩薩 佛與諸菩薩 皆是賴耶名
佛及諸佛子 已受當受記 廣大阿賴耶 而住於正覺
審觀諸之者 與妙定相應 能於阿賴耶 明了而觀見
佛及譬支佛 聲聞諸異道 見理先怯人 所觀皆此識
種種諸識境 皆從心所變 猶如等衆物 如是性皆空
悉依阿賴耶 衆生迷惑見 以諸習氣故 所取能取轉
此性非如幻 陽燄及毛輪 非生非不生 非空亦非有
譬如長短等 離一即皆空 智者觀幻事 此皆唯幻術
未曾有一物 與幻而同起 幻燄及毛輪 和合而可見
離一元和合 過未亦非有 幻事毛輪等 在在諸物類

*譬如長短等 離一即皆空 智者觀幻事 此皆唯幻術
未曾有一物 與幻而同起 幻燄及毛輪 和合而可見
離一元和合 過未亦非有 幻事毛輪等 在在諸物類
此皆心變異 元體亦空名 世中迷惑人 其心不自在
妄說有能幻 幻成種種物 如鐵圍山等 所住衆物類
動轉若玄來 覺皆非實 如幻而轉移
藏識亦如是 隨於分別轉 一切諸世間 元處不周遍
如日摩尼寶 元思及分別 此識遍諸處 見之謂流轉
不死非不生 本非流轉法 之者勤觀察 生死猶如夢
是時即轉依 說名為解脫 此即是諸佛 最上之教理
審量一切法 如彌如明鏡 又如大明燈 亦如試金石
遠離於斷滅 正道之標相 猶行妙之者 圭解脫之因
遠離諸雜染 轉依而顯現

大乘密嚴經卷中

[illegible] 反戶乖

李節寫

大般若波羅蜜多經

初分轉生品第四之三

復次舍利子有菩薩摩訶薩欲多時能引發六神通波羅蜜多何等為六一者神境智證通波羅蜜多二者天耳智證通波羅蜜多三者他心智證通波羅蜜多四者宿住隨念智證通波羅蜜多五者天眼智證通波羅蜜多六者漏盡智證通波羅蜜多

尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時所引發神境智證通

佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩神境智證通起無量種大神變事所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物變一為多變多為一或頭或腹迅速無礙山崖牆壁真過如空淡虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水水上經行如經行地身出煙焰如燃高京霞注聚流如清雲嶺日月神德威勢難當以手按摩光明照蔽乃至淨居時自在如斯神變無量無邊舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是神境智用而於其中不自高舉不著神境智證通性不著神境智證通事不著能得如是神境智證通性不著

九第卷經多蜜羅波若般大　號九四四四斯

S → T220 5/45A14-18

N → 5/50C13

*

事不著能得如是神境智證通性不著無忘所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發神境智通為自娛樂乃至唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時所引發神境智發通波羅蜜多

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩天耳智證通聚朕清淨過人天耳能如實聞十方各如殑伽沙界情非情類種種音聲所謂遍聞一切地獄聲傍生聲鬼界聲人聲天聲聲聞聲獨覺聲菩薩聲如來聲訶欲生死聲讚歎涅槃聲棄背有為趣向菩提聲歌咏無忘涌聲稱揚三寶聲推伏異道聲論議決擇聲訊誦經典聲勸勵諸惡聲教備衆善聲拔濟苦難聲慶慰歡樂聲施無畏聲若大若小皆能遍聞無障礙舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天耳智證通性不著

[illegible]若大若小若高若下[illegible]
[illegible]舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天耳
作用而於其中不自高舉不著天耳智證通
性不著天耳智證通事不著能得如是天耳
智證通者於者不著俱无所著何以故舍利
子是菩薩摩訶薩達一切法自性空無性
離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩
訶薩為作是念我今引發天耳智通為自娛
樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是
為菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時所引
發天耳智證通彼羅蜜多
尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時所引發他心智證
通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有
菩薩摩訶薩他心智證通能如實知十方各
如殑伽沙眾他有情類心心所法所謂遍知
他有情類若有貪心如實知有貪心若離貪
心如實知離貪心若有瞋心如實知有瞋心
若離瞋心如實知離瞋心若有癡心如實知
有癡心若離癡心如實知離癡心若有愛心
如實知有愛心若離愛心如實知離愛心若
有取心如實知有取心若離取心如實知離
取心若取心如實知取心若捨心如實知捨

有取心如實知有取心若離取心如實知離
取心若聚心如實知聚心若散心如實知散
心若小心如實知小心若大心如實知大心
若舉心如實知舉心若下心如實知下心若
寂靜心如實知寂靜心若不寂靜心如實知
不寂靜心若掉心如實知掉心若不掉心如
實知不掉心若定心如實知定心若不定心
如實知不定心若解脫心如實知解脫心若
不解脫心如實知不解脫心若有漏心如實
知有漏心若无漏心如實知无漏心若有豐
心如實知有豐心若无豐心如實知无豐心
若有上心如實知有上心若无上心如實知
无上心舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是他
心智用而於其中不自高舉不著他心智證
通性不著他心智證通事不著能得如是他
心智證通者於者不著俱无所著何以故舍
利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自
性離[illegible]性本來不可得故舍利子是菩薩
摩訶薩不作是念我今引發他心智通為自
娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子
是為菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時所
引發他心智證通彼羅蜜多時所

引發他心智證通彼羅蜜多

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩應行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念
智證通能如
是觀一切法自性空故自性離故自性本來不可得
故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引
發宿住智通爲自娛樂爲娛樂他唯除爲得
一切智智舍利子是爲菩薩摩訶薩應行般
若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通彼

羅蜜多

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩應行般若波羅蜜多時所引發天眼智證
通彼羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有
菩薩摩訶薩天眼智證通最勝清淨過人
眼能如實見十方各如殑伽沙界情非情類
種種色像所謂善見諸有情類死時生時妙
色麁色若勝若劣善趣惡趣諸如是等種種
色像因此復知諸有情類隨業力用受生差
別如是有情成就身妙行成就語妙行成就
意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當昇
善趣或生天上或生人中受諸妙樂如是有
情成就身惡行成就語惡行成就意惡行誹
毀賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或生

情成就身惡行成就語惡行成就意惡行誹
謗賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或生
*地獄或生傍生或生鬼界或生邊地下賤穢惡
有情類中受諸劇苦如是有情種種業類
受果差別皆如實知舍利子是菩薩摩訶薩
雖具如是天眼作用而於其中不自高舉不
著天眼智證通性不著天眼智證通事不著
能得如是天眼智證通者於著不著俱无所
著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法
自性空故自性離故自性本來不可得故舍
利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發天
眼智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切
智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時所引發天眼智證通彼羅蜜多
尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證
通彼羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有
菩薩摩訶薩漏盡智證通能如實知十方各
如殑伽沙累一切有情若自若他漏盡不盡
此通依正金剛喻定斷諸障習方得圓滿得
不退轉菩薩地時於一切漏亦名為盡畢竟
不起現在前故菩薩雖得此漏盡通不墮聲

不起現在前故菩薩雖得此漏盡通不墮聲
*聞及獨覺地唯起无上正等菩提不復希求
餘義利故舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是
漏盡智明而於其中不自高舉不著漏盡智
證通性不著漏盡智證通事不著能得如是
漏盡智證通者於著不著俱无所著何以故
舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故
自性離故自性本來不可得故舍利子是菩
薩摩訶薩不作是念我今引發漏盡智通為
自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利
子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
所引發漏盡智證通彼羅蜜多如是舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能
圓滿清淨六神通彼羅蜜多由此六神通彼羅
蜜多圓滿清淨故便得圓滿一切智智謂一
切智一切相智
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時安住布施波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起惠施慳貪心故復
次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時安住淨戒波羅蜜多嚴淨一切智一切
相智道由畢竟空不起持戒犯戒心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

舍利子有菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多
時安住安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起慈悲忿恚心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時
安住精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智
道由畢竟空不起勤勇懈怠心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時
住靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起散亂心故復次舍利子
有菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時
住般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒波羅蜜多嚴淨一切
智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持
戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩循
行般若波羅蜜多時安住布施安忍波羅蜜
多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起
惠施慳貪慈悲忿恚心故復次舍利子有菩
薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時安住布
施精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起慧施慳貪勤勇懈怠心故復次

施精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起慧施慳貪勤勇懈怠心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多
時安住靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起慧施慳貪散亂
心故復次舍利子有菩薩摩訶薩循行
般若波羅蜜多時安住般若波羅蜜多嚴
淨一切智一切相智道由畢竟空不起慧施
慳貪智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩
訶薩循行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍
波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟
空不起持戒犯戒忿恚心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多時
安住淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠心
故復次舍利子有菩薩摩訶薩循行般若波
羅蜜多時安住淨戒靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒
散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩
循行般若波羅蜜多時安住淨戒般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起持戒犯戒智慧愚癡心故復次舍利子有

修行般若波羅蜜多時安住淨戒般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起特戒犯戒智慧愚癡心故復次舍利子有
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安
忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起慈悲怨恚勤勇懈怠心故復
次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時安住安靜慮波羅蜜多嚴淨一切智
一切相智道由畢竟空不起羞恥怨恚無慚
散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時安住安忍般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慳
貪惡戒懈怠無慚散亂心故復次舍利子菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進般
若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起勤勇懈怠智慧愚
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
安住精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切
相智道由畢竟空不起勤勇懈怠智慧愚
癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
波羅蜜多時安住靜慮般若波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起羞恥
亂智慧愚癡心故

一切智一切相智道由畢竟空不起羞恥散
亂智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起慳貪
特戒犯戒慈悲怨恚心故復次舍利子有
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住
布施淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智
道由畢竟空不起慳貪特戒犯戒懈怠
心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍
精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起慳貪惡戒怨恚勤勇懈怠
心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時安住布施淨戒安忍靜慮波羅蜜
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起

波羅蜜多時安住布施安忍精進靜慮波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠
施慳貪慈悲忿恚懈怠散亂心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
安住施安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲
忿恚懈怠散亂心故復次舍利子有菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時安住布施精進靜
慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠懈靜散亂心
故復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時安住布施精進般若波羅蜜多嚴
淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳
貪勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安住布
施靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起惠施慳貪懈靜散亂智
慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起持戒犯戒惠悲忿恚勤勇懈怠心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多

13

起持戒犯戒惠悲忿恚勤勇懈怠心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時安住淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切
智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒惠
悲忿恚懈靜散亂心故復次舍利子有菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時安住淨戒安
忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起持戒犯戒惠悲智慧愚
癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮波羅蜜
多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起持戒犯戒勤勇懈怠懈靜散亂心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時安住淨戒般若波羅蜜多嚴淨一切智
一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇
懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時安住安忍精進
靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起惠悲忿恚勤勇懈怠心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多

14

嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈
悲忿恚勤勇懈怠舒靜散乱心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安
住安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤勇懈
怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時安住安忍靜慮般
若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起慈悲忿恚舒靜散乱智慧愚癡
故復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時安住精進靜慮般若波羅蜜多嚴
淨一切智一切相智道由畢竟空不起勤勇懈
怠舒靜散乱智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒忍精進彼羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈
悲慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠舒靜散乱智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍靜慮彼羅蜜多

施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚舒靜散乱心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮彼羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈
悲慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠舒靜散乱心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮彼羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈
悲慳貪持戒犯戒慈悲忿恚舒靜散乱心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈
悲慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠舒靜散乱心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施安忍靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慳
施悭貪惡悲忿恚懈靜散乱智慧愚癡故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慳
施悭貪勤勇懈怠懈靜散乱智慧愚癡故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慳
戒犯戒惡悲忿恚勤勇懈怠懈靜散乱故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住淨戒精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慳
戒犯戒惡悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施安忍精進靜慮般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慳

蜜多時安住淨戒精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慳
戒犯戒勤勇懈怠懈靜散乱智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慳
悲忿恚勤勇懈怠懈靜散乱智慧愚癡故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慳
恚施悭貪持戒犯戒惡悲忿恚勤勇懈怠
懈靜散乱心故復次舍利子有菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍
精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智
道由畢竟空不起慳施悭貪持戒犯戒惡悲
忿恚勤勇懈怠懈靜散乱智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時安住布施安安忍精進靜慮般若波

羅蜜多時安住布施安忍精進靜慮般若波
羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空
不起慳施慳貪慈悲忿恚懈怠惡慧散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚懈
怠懶惰散亂智慧愚癡心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安
住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慳
施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚懈怠惡慧
散亂智慧愚癡心故
如是舍利子諸菩薩摩訶薩備般若波羅
蜜多時安住六種波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空无去來故无布施无慳
貪唯假施設故无淨戒无犯戒唯假施設故
无安忍无忿恚唯假施設故无精進无懈怠
唯假施設故无靜慮无散亂唯假施設故无
般若无愚癡唯假施設故是菩薩摩訶薩

者無入不者不無入不者已度不者非已度
不者布施不者慳貪不者淨戒不者犯戒不
者安忍不者忿恚不者精進不者懈怠不者
靜慮不者散亂不者般若不者愚癡舍利子
是菩薩摩訶薩當於尒時亦不者布施者不
者慳貪者不者淨戒者不者犯戒者不者安
忍者不者忿恚者不者精進者不者懈怠者
不者靜慮者不者散亂者不者般若者不者
愚癡者舍利子是菩薩摩訶薩當於尒時於
者不者亦无所者何以故舍利子是菩薩摩
訶薩達一切法畢竟空故舍利子是菩薩摩
訶薩當於尒時不者毀罵不者讚歎不者損
害不者饒益不者輕慢不者恭敬何以故舍
利子是菩薩摩訶薩達一切法畢竟不生不
法中无有毀罵讚歎法故无有損害饒益
法故无有輕慢恭敬法故舍利子是菩薩摩
訶薩當於尒時不者毀罵者不者讚歎者不
者損害者不者饒益者不者輕慢者不者恭
敬者何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切
法皆本性空本性空中无有毀罵讚歎者故
无有損害饒益者故无有輕慢恭敬者故
利子是菩薩摩訶薩當於尒時於者不者

利子是菩薩摩訶薩當於尒時於者不者來
*无所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多永斷一切著不著故如是舍
利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
所獨切德家上家妙不可思議一切聲聞及
諸獨覺皆所非有舍利子此菩薩摩訶薩如
是切德既圓備已復以珠膝布施受語利行
同事成熟有性復以種種堅固大願勇猛精
進嚴淨佛土由斯疾證所求无上正等菩提
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時於一切有情若多若膝若妙若醜起
平等心是菩薩摩訶薩於一切有情起平等
心已復起利益安樂之心是菩薩摩訶薩於
一切有情起利益安樂心已於一切法性皆
得平等是菩薩摩訶薩於一切法性得平等
已善能安立一切有情於一切法平等性中
作大饒益舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣
於諸法中得十方果一切如來應正等覺共
所讚念亦得十方一切菩薩摩訶薩衆共所
稱讚亦得一切聲聞獨覺備梵行者共所歎
愛亦爲一切世間天人阿素洛等供養恭敬
尊重讚歎舍利子是菩薩摩訶薩

愛亦爲一切世間天人阿素洛等供養恭敬
*尊重讚歎舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣
隨所生處眼常不見不可愛色耳常不聞不
可愛聲鼻常不齅不可愛香舌常不嘗不可
愛味身常不覺不可愛觸意常不取不可愛
法舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣所獲切
德轉增轉勝乃至无上正等菩提常无退轉
世尊說是甚深般若波羅蜜多勝切德時尊
中无量大菩薩衆從座而起各持種種新淨
上服奉獻世尊奉已皆發阿耨多羅三藐三
菩提心尒時世尊即便微笑從面門出種種
色光時阿難陀即從座起偏覆左肩右膝著
地合掌恭敬白佛言世尊何因何緣現此微笑
諸佛微笑非无因緣唯願世尊哀愍爲說尒
時佛告阿難陀言此從座起无量菩薩是
已後六十一劫坐菩提劫中當得作佛皆同一
号謂大憧相如來應正等覺明行圓滿善逝
世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵
是諸菩薩從此殁已當生東方不動佛國於
彼佛所勤修梵行尒時復有六十百千諸天
子衆聞佛所說甚深般若波羅蜜多切德勝
利皆發无上正等覺心世尊記彼當成菩提

于衆聞佛所說甚深秘密若彼羅蜜多功德勝
利皆發无上正等覺心世尊記彼當於意氏
如來法中淨信出家勤修梵行棄氏如來皆
爲授記當得无上正等菩提轉正法輪度无
量衆皆令證得常樂涅槃
尒時此間一切衆會以佛神力皆見十方各
千佛土諸佛世尊及彼衆會彼諸佛土功德
莊嚴妙珠瓔珞於尒時此堪忍界功德莊
嚴所不能及時此衆會无量百千諸有情類
各發願言以我所修諸純淨業願當往生彼
彼佛土尒時世尊知其心願即復微笑面門
又出種種色光時阿難陀復從座起恭敬問
佛微笑因緣尒時佛告阿難陀言汝今見此
從座而起无量百千諸有情不阿難白言唯
然已見佛告阿難是諸有情從此壽盡彼
願力各得往生彼彼佛土於諸佛所修菩薩
行乃至无上正等菩提在所生處常不離佛
供養恭敬尊重讚歎精勤修習布施淨戒安
忍精進靜慮般若彼羅蜜多決定內空外空
內外空空大空勝義空有爲空无爲空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空

畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界循行四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支安住菩薩藏
道聖諦循行四靜慮四无量四无色定循行
八解脫八勝處九次第定十遍處循行空无
相无願解脫門循行一切陀羅尼門三摩地
門循行菩薩摩訶薩地循行五眼六神通循
行佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法循行无忘失法恒住
捨性循行一切智道相智一切相智及餘菩
薩摩訶薩行得圓滿已俱時成佛皆同一号
諸莊嚴王如來應正等覺明行圓滿善逝
世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第九

護故文殊師利是法華
名字不可得聞何況得見
利辟如强力轉輪聖王以威勢
而諸小王不順其命時轉輪王起種種
往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅殿落城邑或與衣服瓔珞之
具或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚
象馬牛車乘奴婢人民唯髻中明珠不
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國主王於三界而
諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此華
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
亦復如是於三界中為大法王以法教化一
切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網尒時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智

S→T262 9/38c19~23

斯四四五〇號　妙法蓮華經卷第五

戰有大功勳滅三毒出三界破魔網尒時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智
*一切世間多怨難信先所未說而今說之文
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深來後賜與如彼强力之王久
護明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛
如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守
護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
辟如强力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　殿落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
來後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　衆經中上　我常守護　不妄開示

來後乃為說是法華如王解髻明珠與之
此經為尊衆經中上我常守護不妄開示
今政是時為汝等說我滅度後求佛道者
欲得安隱演說斯經應當親近如是四法
讀是經者常无憂惱又无病痛顏色鮮白
不生貧窮卑賤醜陋衆生樂見如慕賢聖
天諸童子以為給使刀仗不加毒不能害
若人惡罵口則閉塞遊行无畏如師子王
智慧光明如日之照若於夢中但見妙事
見諸如來坐師子座諸比丘衆圍繞說法
又見龍神阿脩羅等數如恒沙恭敬合掌
自見其身而為說法又見諸佛身相金色
放无量光照於一切以梵音聲演說諸法
佛為四衆說无上法見身處中合掌讚佛
聞法歡喜而為供養得陀羅尼證不退智
佛知其心深入佛道即為授記成最正覺
汝善男子當於來世得无量智佛之大道
國土嚴淨廣大无比又有四衆合掌聽法
又見自身在山林中脩習善法證諸實相
深入禪定見十方佛
諸佛身金色百福相莊嚴聞法為人說常有是好夢
又夢作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場

又夢作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場
在菩提樹下而處師子座求道過七日得請佛之智
成无上道已起而轉法輪為衆說法經千萬億劫
說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如烟盡燈滅
若後惡世中說是第一法是人得大利如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下數來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙眷屬
況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷

皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙等眷
屬況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千萬億那由他分之一況復千萬億
那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬百萬
乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比无量无邊難數辭而不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三迴合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚嘆住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日分時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千萬
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不

前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生勞耆耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚嘆上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心
尒時弥勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆
作是念我等從昔已來不見不聞如是大菩
薩摩訶薩衆從地踊出住世尊前合掌供養
問訊如來時弥勒菩薩摩訶薩知八千恒河
沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌

沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌

※ 問佛以偈問曰

无量千萬億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願而足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六萬恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六萬恒河沙 俱來供養佛 及護持是經
將五萬恒沙 其數過於是 四萬及三萬 二萬至一萬
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億萬分之一
千萬那由他 萬億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百萬至一萬 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 備習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 令此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑

是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑

※ 尒時釋迦牟尼分身諸佛從无量千萬億他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於三千大千世界四方從地踊出住於虛空各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今荅之汝等自當因是得聞

尒時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是大事汝等當共一心披精進鎧毅堅固意如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深叵分別 如是今當說 汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此

尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化亦導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處懃行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有罣閡亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆情鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常懃求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
令皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆

尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心

我從久遠來　教化是等衆

尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋氏宮去伽耶城不遠
坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是
已來始過四十餘年世尊云何於此少時大
作佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量
大菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊
此大菩薩衆假使有人於千萬億劫數不能
盡不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸
佛所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊
如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年
二十五指百歲人言是我子其百歲人亦指
年少言是我父生育我等是事難信佛亦如
是得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等
已於无量千萬億劫為佛道故懃行精進善
入出住无量百千萬億三昧得大神通久備
梵行善能次第習諸善法巧於問答人中之
寶一切世間甚為希有今日世尊方云得佛
道時初令教心教化亦導令向阿耨多羅三
藐三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德

道時初令發心教化亦導令向阿耨多羅三
藐三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德
事我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾
虛妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩
於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪
業因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未
來世諸善男子聞此事已亦不生疑介時弥
勒菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住於神通力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　亦人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　功於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願令為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

介時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆弥勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語介時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世

我等但聞如是事中心不疑也

尊如是諸世界无量无邊

尒時佛告大菩薩衆諸善男子今當示明宣
語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡以
為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千
萬億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此
娑婆世界說法教化亦於餘處百千萬億那
由他阿僧祇國導利衆生諸善男子於是中
間我說燃燈佛等又復言其入於涅槃如是
皆以方便分別諸善男子若有衆生來至我
所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所應度
處處自說名字不同年紀大小亦復現言當
入涅槃又以種種方便說微妙法能令衆生
發歡喜心諸善男子如來見諸衆生樂於小
法德薄垢重者為是人說我少出家得阿耨
多羅三藐三菩提然我實成佛已來久遠若
斯但以方便教化衆生令入佛道作如是說
諸善男子如來所演經典皆為度脫衆生或
說己身或說他身或示己身或示他身或示
己事或示他事諸所言說皆實不虛所以者
何如來如實知見三界之相无有生死若退
若出亦无在世及滅度者非實非虛非如非
異不如三界見於三界如斯之事如來明見

若出亦无在世及滅度者非實非虛非如非
異不如三界見於三界如斯之事如來明見
无有錯謬以諸衆生有種種性種種欲種種
行種種憶想分別故欲令生諸善根以若干
因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫
廢如是我成佛已來甚大久遠壽命无量阿
僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道
所成壽命今猶未盡復倍上數然今非實滅
度而便唱言當取滅度如來以是方便教化
衆生所以者何若佛久住於世薄德之人不
種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見
網中若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭
怠不能生難遭想恭敬之心是故如來以方
便說比丘當知諸佛出世難可值遇所以者
何諸薄德人過无量百千萬億劫或有見佛
或不見者以此事故我作是言諸比丘如來
難可得見斯衆生等聞如是語必當生於難
遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故
如來雖不實滅而言滅度又善男子諸佛如
來法皆如是為度衆生皆實不虛譬如良醫
智慧聰達明練方藥善治衆病其人多諸子
息若十二十乃至百數以有事緣遠至餘國

智慧聰達明練方藥善治衆病其人多諸子
息若十二十乃至百數以有事緣遠至餘國
※ 留子於後飲他毒藥藥發悶亂宛轉于地是
時其父還來歸家諸子飲毒或失本心或不
失者遙見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱
歸我等愚癡誤服毒藥願見救療更賜壽命
父見子等苦惱如是依諸經方求好藥草色
香美味皆悉具足擣篩和合與子令服而作
是言此大良藥色香美味皆悉具足汝等可
服速除苦惱无復衆患其諸子中不失心者
見此良藥色香俱好即便服之病盡除愈餘
失心者見其父來雖亦歡喜問訊求索治病
然與其藥而不肯服所以者何毒氣深入失
本心故於此好色香藥而謂不美父作是念
此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見我喜求
索救療如是好藥而不肯服我今當設方便
令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死
時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂
不差作是教已復至他國遣使還告汝父已
死是時諸子聞父背喪心大憂惱而作是念
若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠
喪他國自惟孤露无復恃怙常懷悲感心遂

醒醒乃知此藥色味香美即取服之毒病皆
※ 愈其父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之
諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛
妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已來
无量无邊百千萬億那由他阿僧祇劫為衆
生故以方便力言當滅度亦无有能如法說
我虛妄過者尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
回其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時

四其心應慕 乃出為說法 神通力如是 於阿僧祇劫
常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華果 衆生所遊樂 諸天撃天鼓 常作衆伎樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
憂怖諸苦惱 如是悉充滿 是諸罪衆生 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 諸有備功德 柔和質直者
則皆見我身 在此而說法 或時為此衆 說佛壽无量
久乃見佛者 為說佛難值 我智力如是 慧光照无量
壽命无數劫 久備業所得 汝等有智者 勿於此生疑
當斷令永盡 佛語實不虛 如醫善方便 為治狂子故
實在而言死 无能說虛妄 我亦為世父 救諸苦患者
為凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨所應可度 為說種種法 每自作是意 以何令衆生
得入无上慧 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如来壽命長
遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅

17

遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无閡辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千萬億无量旋陀羅尼復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千萬億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如来亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲漸遠又雨千種天衣垂諸

18

中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣盡諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香鑪燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚嘆諸佛尒時弥勒菩薩從座而起徧袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊尒別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陁羅尼　或无閡樂說　萬億旋陁持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
須有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
須有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
須有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
須有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陁羅　摩訶曼陁羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沉香　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下
衆寶妙香鑪　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊

天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下
衆寶妙香鑪　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙萬億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸繒幡　以千萬偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十萬億那由
他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千
萬億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知
若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三
菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

若人求佛慧　於八十萬億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所嘆

若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所嘆
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕慢　如是忍能忍
若復懃精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈息
久於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億萬劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　萬億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是之人等　於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是人所得功德无有限量能起如来无上之慧何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍

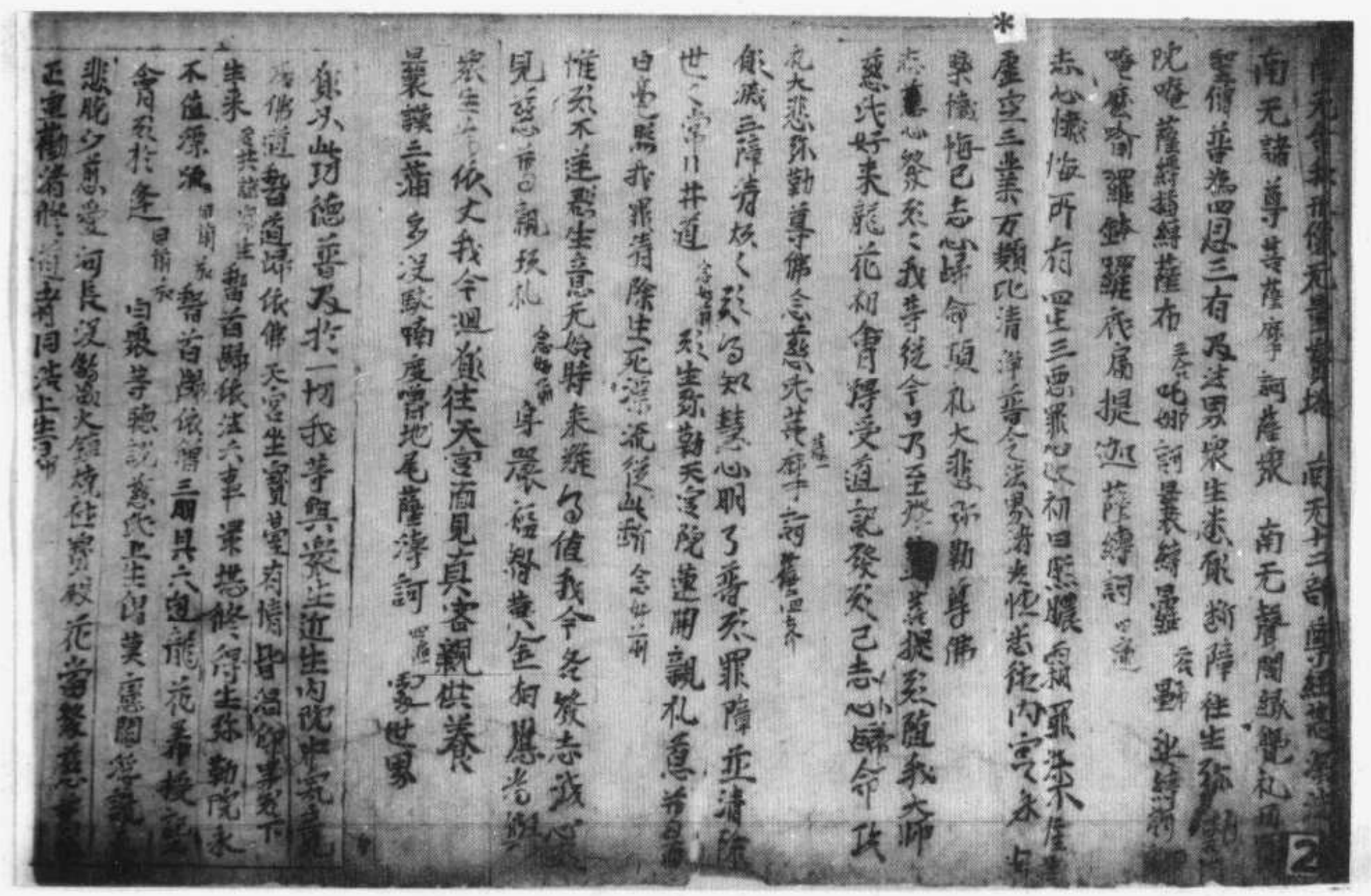
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為深信解相又復如来滅後若聞是經而不毀呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦受持之者斯人則為頂戴如来阿逸多是善男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊以四事供養衆僧所以者何是善男子善女人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種備奏以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千萬億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典有能受持若自書若教人書則為起立僧坊以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池經行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿其中如是僧坊堂閣若干百千萬億其數无

其中如是僧坊堂閣若干百千萬億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德寬曠无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆聲聞
衆僧亦以百千萬億讚嘆之法讚嘆菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難何逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下何逸多是
善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說

W-T262 9/46B14

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千萬億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油蘇燈　周遍常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　牀卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須摩那蔔
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧



願以此功德普及於一切我等與衆生皆共成佛道

稽首歸依佛 天宮生寶蓮臺有情皆得佛 [illegible]

生來 [illegible] 稽首歸依法六事 畢竟終得生彌勒院永

不值輪流 [illegible] 稽首歸依僧 三期具六通龍花希授記

今月來於冬 [illegible] 白衆等聽說慈氏上生偈 [illegible]

悲能少慈愛 河長沒溺火宅燒 往來[illegible]

正宣勸諸修 道者同造上生[illegible]

諸[illegible]元常是生滅法已 [illegible] 滅為樂

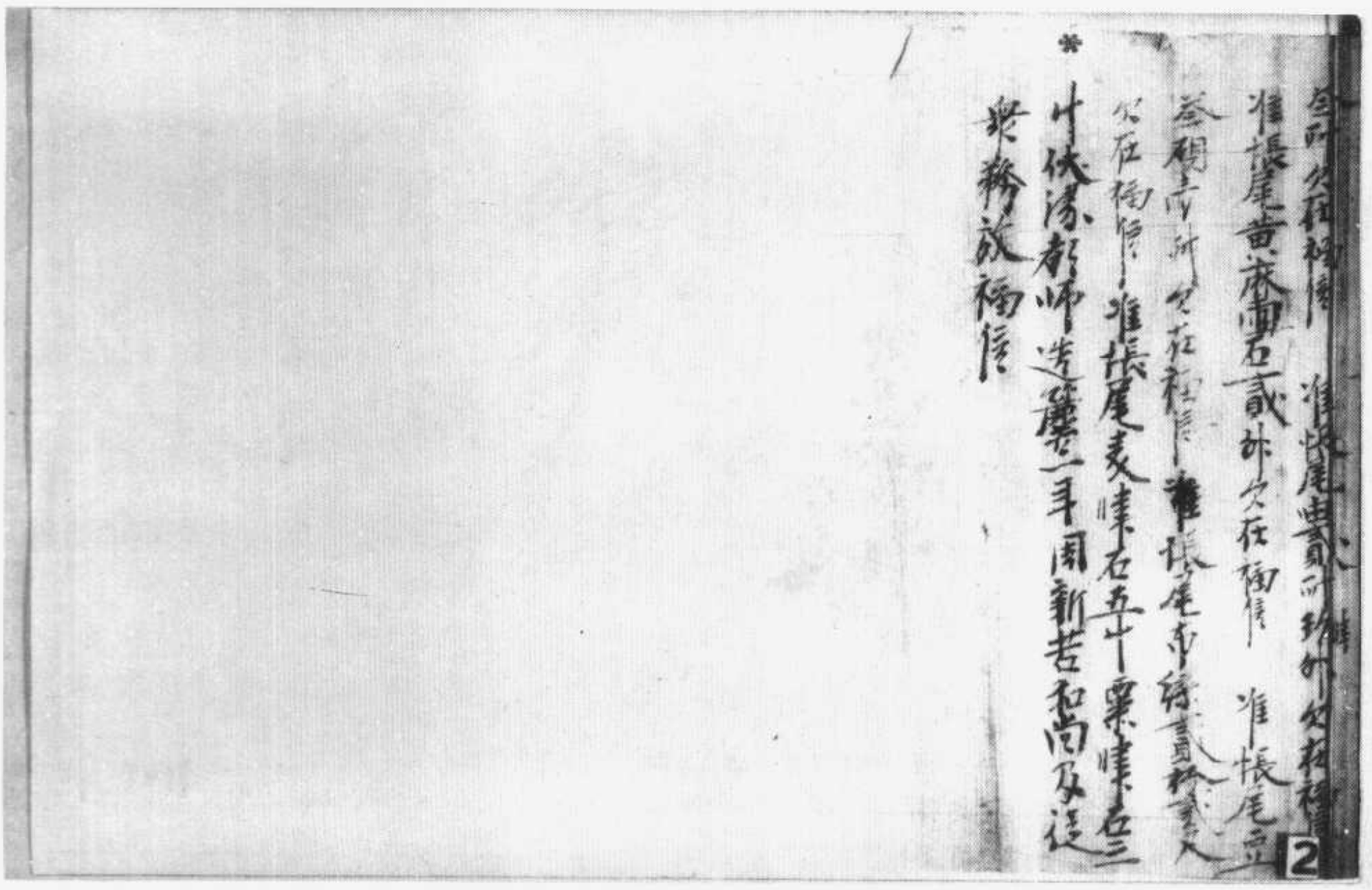
好來 [illegible] 永斷於生死若能志心驗常得元旦樂

3

S. 4451

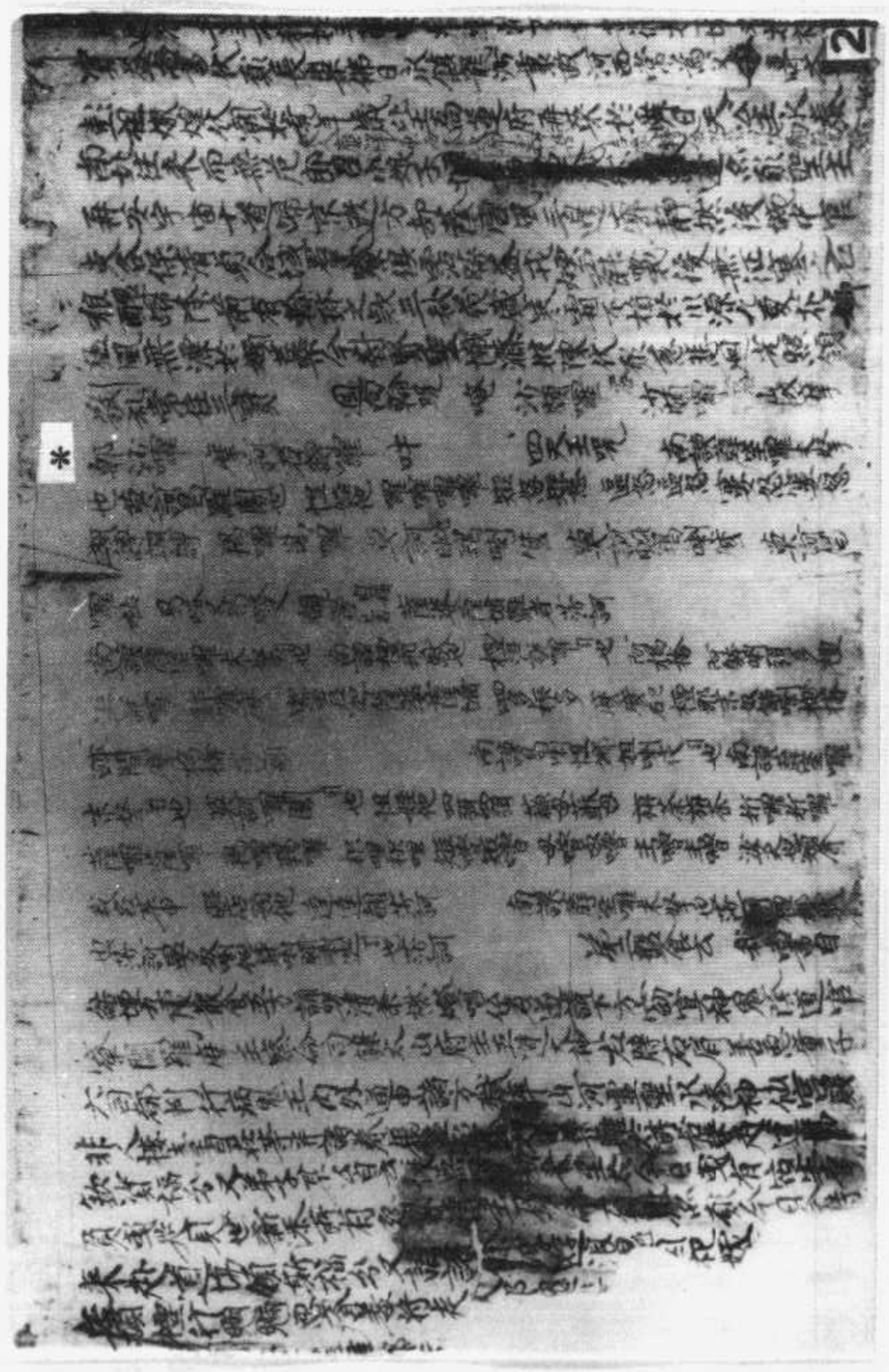
IV.

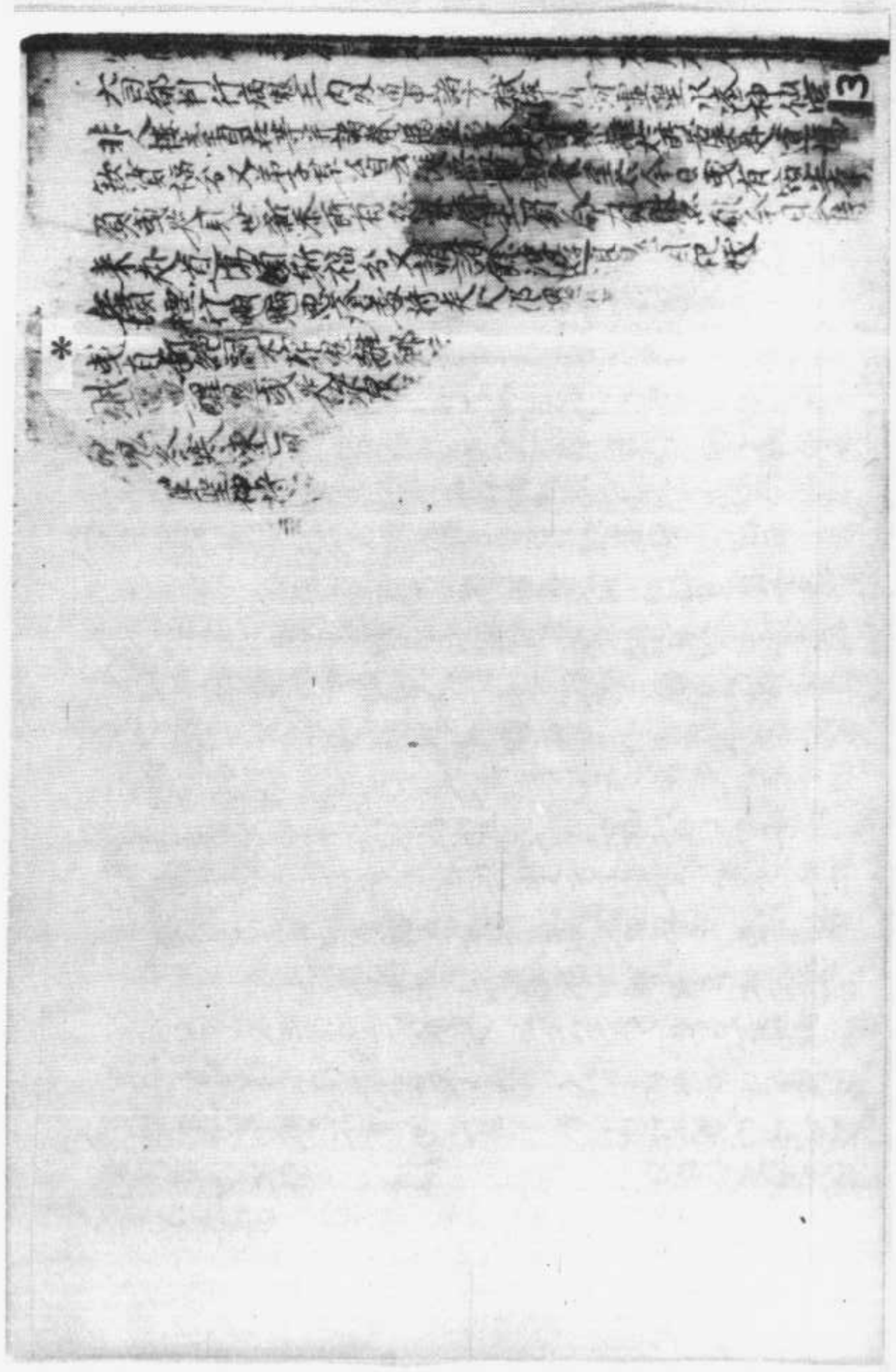
斯四四五二號　糧油（四四九元西，年八福天）年卯癸會算（六四九元西）年三運開
四四九元西，年元運開）年辰甲，會算（六四九元西）年三運開、賬
賬糧油（

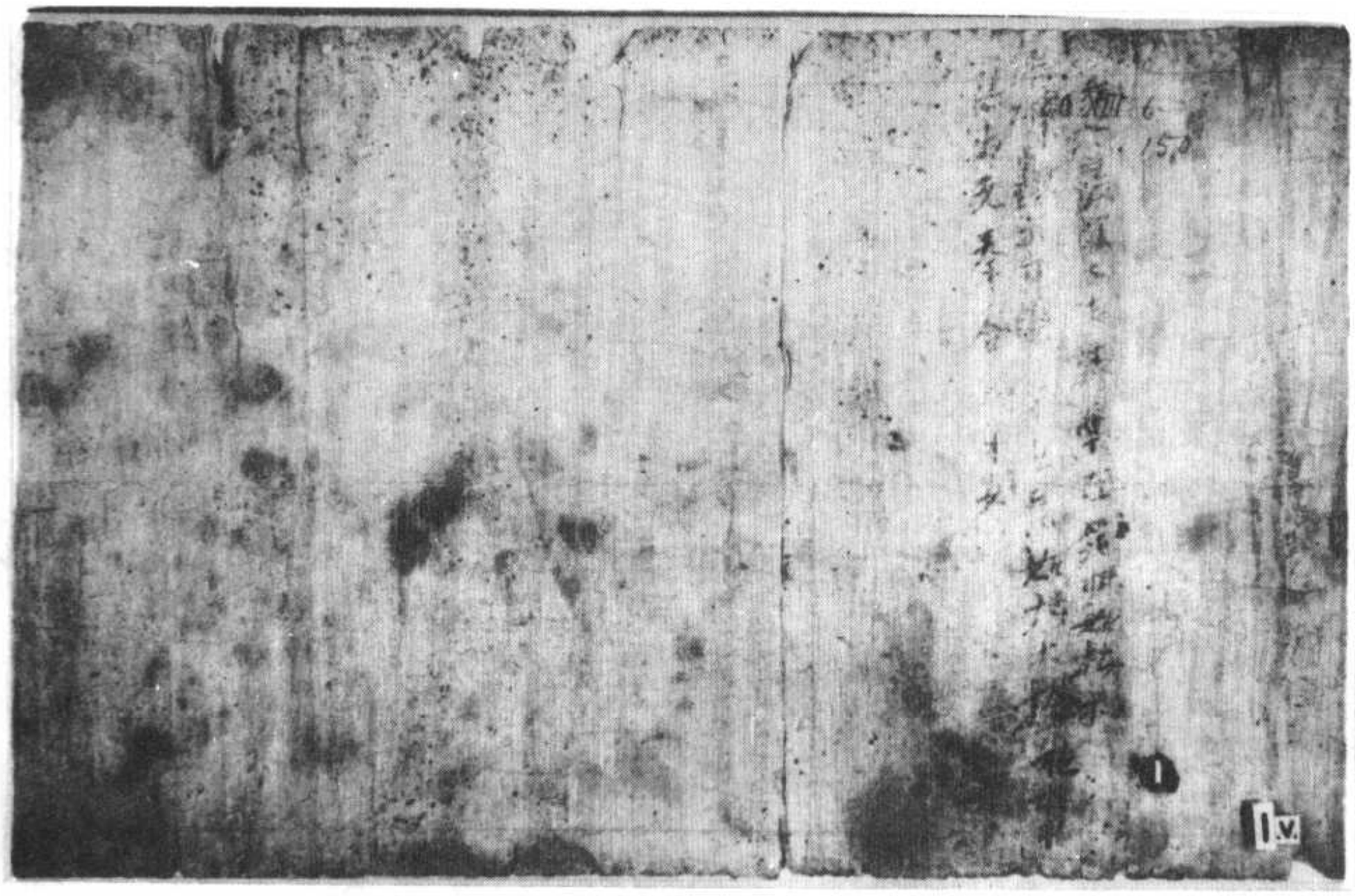


使者壽昌都頭張薩羅贊副使翟哈丹等牒　斯四四五三號

▼斯四四五四號　結壇散食文



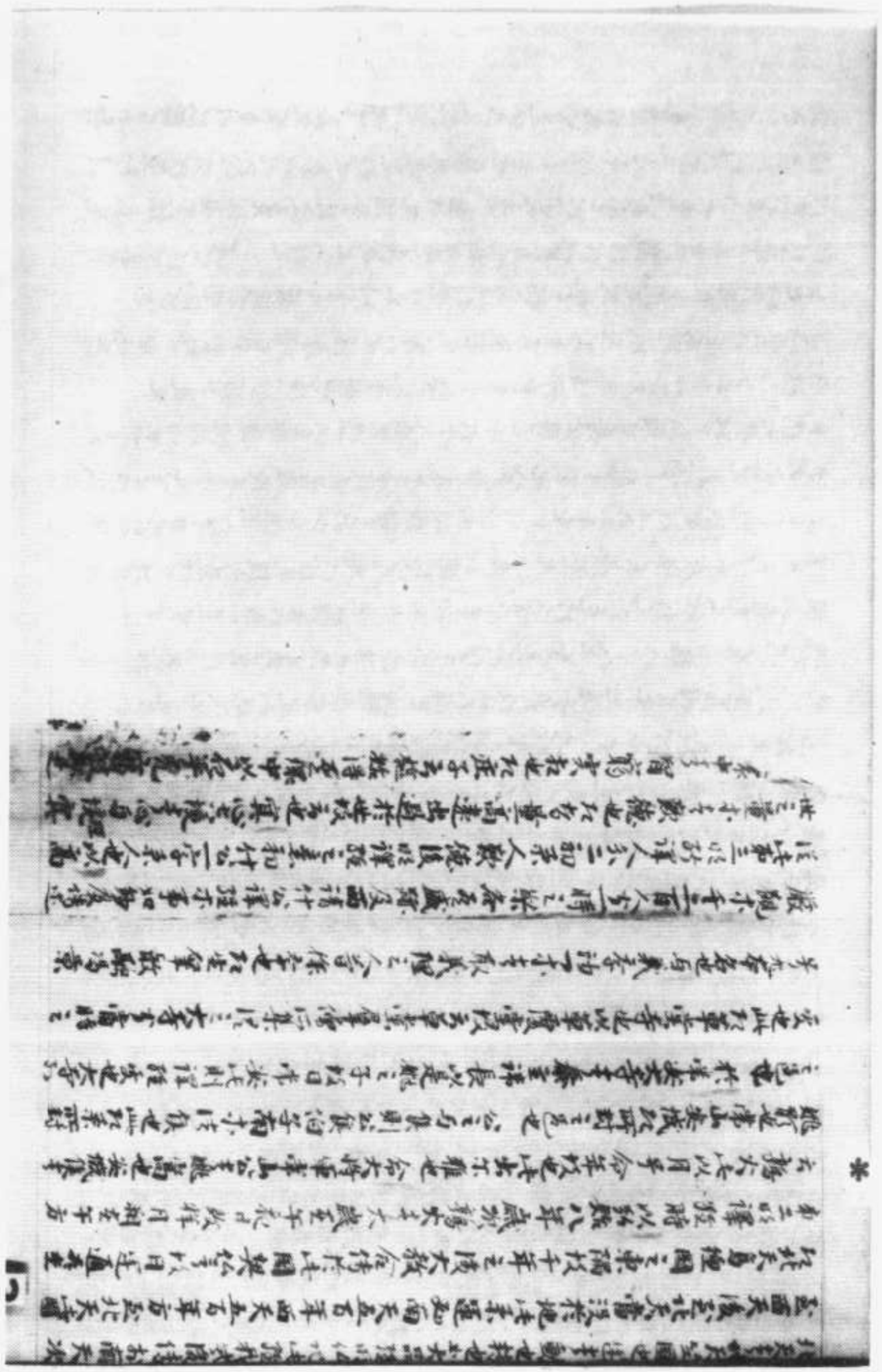




（疏中關解集經名淨及號九六四二斯見參）序肇僧釋經議思不詰摩維　號五五四四斯▼

T2776

本件第10行"本深心……"至卷末相當於85/438A2～439A10。遺產異，
可補T2776之缺文



施轉勝於前布施不休自致得佛
佛告阿難我宿命所行布施如是太子須大
拏者我身是也時父王者今現我父閱頭檀
是也時母者今現我母摩耶是也尒時妊者今
瞿夷是也山中道人阿州陁是摩訶目揵連是
天王釋者舍利弗是也時鶖師者阿難是也時
男兒耶利者今現我子羅雲是也時女兒賢拏
迦今現羅漢朱利母是也乞兒婆羅門者今調
達是也時婆羅門婦者今梅遮摩那是也勤
苦如是死鞅數劫作善亦死鞅數劫當持是

S→T171 3/424A 3~11
W→T171 3/424A 24

斯四四五六號　太子須大拏經一卷

▼斯四四五六號　救苦觀世音經

達是也時婆羅門婦者今梅遮摩那是也勤
苦如是死鞅數劫作善亦死鞅數劫當持是
經為諸沙門一切說之菩薩行檀波羅蜜布
施如是
太子須大拏經一卷
救苦觀世音經
觀世音　南无佛　佛國有回　佛法相值
禁有緣　永離衆苦　弥勒佛前　佛經一卷
至千遍　濟難度苦
道人聞之終身誦賢者聞之至心聽速令解
脫龍華三會轉大法輪願為初首衣食自然
轉經行道恒在佛前
朝念觀世音　暮念觀世音　坐念觀世音　行念觀世音
念念相回起　念佛不離心　刀山自摧折　劍樹不傷人
念當誦此經　可得免脫身　菩薩在世時　乘船渡海
道逢牟風雨　海水揚波蕩　船上五百人　首死不生活
三唱南无佛　一切皆度厄
一切品類衆　在世　雖得受生猶如寄

一切凡類處在世　雖得受生猶如寄
＊不知死近生日盡　又不作善而自恣
放心造惡自纏縛　妻子聚會會多離
一切生命未幾時　死常對禍常恐至
朝雖有我瞑亟期　云何放逸不善事
又復惡鬼來捕伺　擔負大繩揩咽項
隨逐東西枷繩牽　愚人兵眼不覺知
人欲死時病來侵　氣弱形枯羸疾枕
百痛惱亂長呻吟　杞疾吼喚淚沾衿
眷屬圍繞抽割心　告道疼起呼師公
耶師婆或利休儀　放貢作勞疫角針
言尋衆苦不能禁　牛頭阿傍頭匝我
叱目角張擔枷鎖　來聚病人頭邊坐
杖格椎棒數作裨　杵心挽脉即命過
反縛兩手枷揩咽　薄書記竟斷在前
腹便与杖背与鞭　鞭乱杖下日一千
晝夜受苦不得眠　夏心惚乱淚流連
叩頭搏頰求且住　顏色大恩小遲息

自恨生時不作福　遠離善人近惡友
共作癡法如狂猫　受苦无量身自負
若人聞者當改悔　法義兄弟要相牽
但作十善弥勒前　莫作十惡地獄緣
閻羅獄卒數十千　手把赤繩順民間
捉得罪人繩繫咽　牽入地獄向刀山
刀山劒樹劒向天　嚥此罪人脚踰緣
解剥筋骨命不全　骨肉爛壞如微塵
乱風吹聚進湯邊　牛頭阿傍秋東西
椰着進中湯沒咽　罪人聞是愁煞人
生不精進死何陳　頻見父母論苦辛
法義兄弟勤誦經　无量壽國金銀城
七寶宮殿半天庭　但聞法義誦經聲
菩薩聲聞盡住聽　不須日月自然明
七寶珠樹金銀行　風吹華菓万種聲
黄金浴池水清清　入中洗浴心了精
法義兄弟願注生　得生彼國快安寧
救苦觀世音經

護身經七佛六神名

▼斯四四五六號　護身經七佛六神名（杖：救苦身命經）

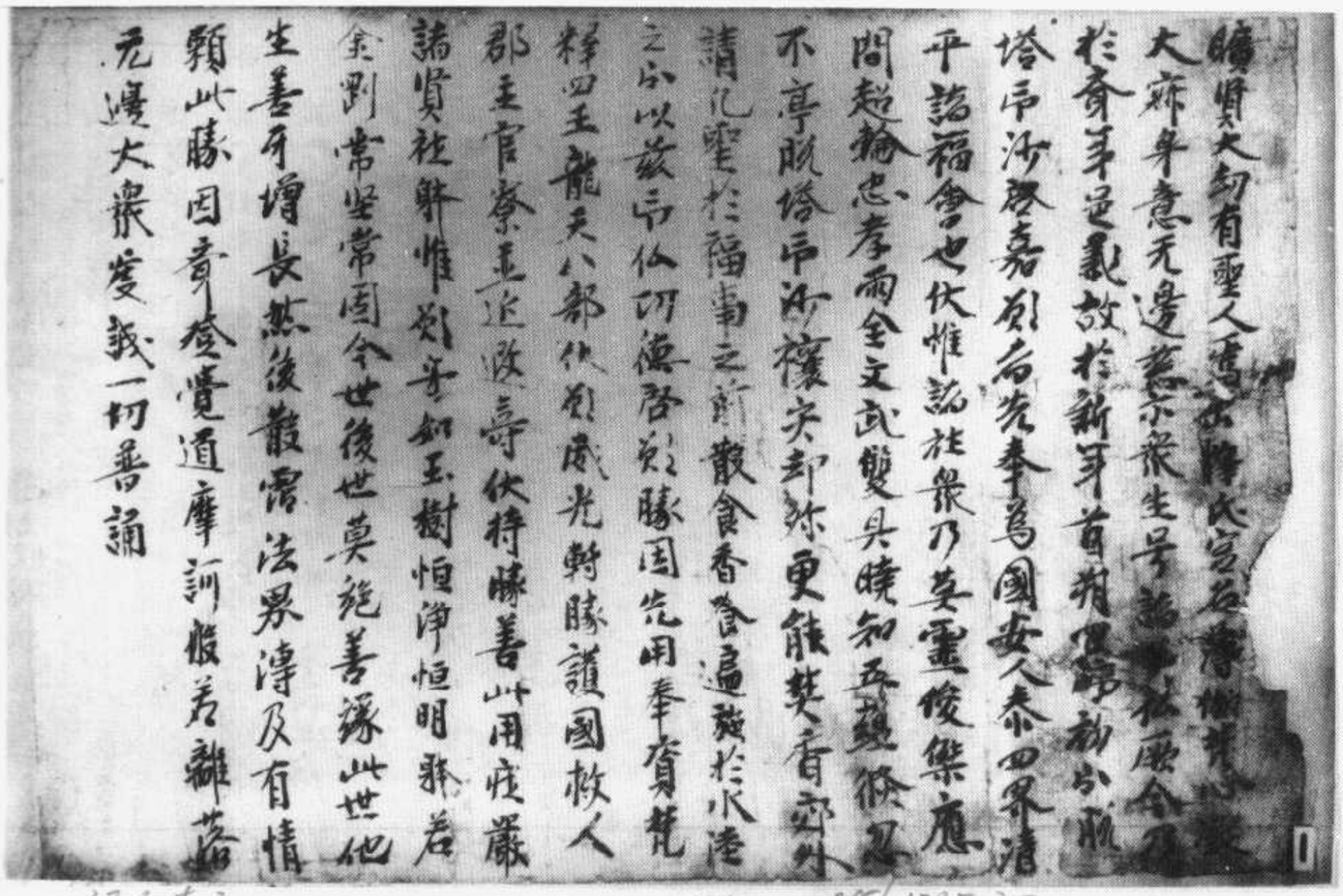
法義兄弟願注生　得生彼國快安寧
救苦觀世音經
護身經七佛六神名
※
第一維衛佛　第二尸佛　第三隨葉佛　第四拘樓孫佛
第五拘那含牟尼佛　第六迦葉佛　第七釋迦文佛
六神名
一名波奈羅　二名伽奈羅　三名乾吒羅
四名勤伽　五名摩頭　六名摩耶
七佛呪
求呵　求呵帝　除婆　除婆帝　地羅尼帝
尼訶羅帝　毗摩尼帝　婆婆　涉呵
誦此呪者得免四重五逆若有苦疾患之日
常應誦念此呪百遍除愈

16

南莫薄伽帝 唵盡跋迦 鉢囉底 哩 哩 哩 哩 輸駄耶
唵耶 勃陀耶 薄伽路帝 怛姪他 唵 輸駄耶
娑摩三湯多 縛娑婆婆 揵囉 拏 揭底 訶
那娑婆 縛 室唵 多 鼻 鼻 阿何訶囉 阿何囉
阿輸 敵 囉 你 輸駄耶 輸駄耶 伽伽你 鼻 鼻 提
烏瑟你沙 鼻 鼻 提 娑訶 娑囉 唱囉 溫 頞 珊 殊
地帝 薩婆 怛他揭多 地瑟恥 那頞地瑟恥帝
蔡姪 跋折囉 迦耶 傳訶 多 那 鼻 提 薩婆 伐
囉 拏 鼻 鼻 提 鉢囉底你 伐 怛耶 阿 珊 鼻 提 薩
耶 鼻 鼻 耶 薩 婆 薩 婆 囉 薩 婆 囉 勃陀 曇 地瑟恥多 鼻
提 跋折 梨 跋折 梨 囉 揭 輝 跋折 賛 婆 弋 部 摩
摩 薩婆 薩 埵 寫 伽 耶 鼻 鼻 提 薩婆 揭 底 鉢
刹 鼻 提 薩婆 怛他揭多 三 摩 地 婆 娑 遍 地 瑟恥
帝 勃陀 陀 勃 萬 駄耶 駄耶 三湯多 鉢 刹 鼻 提
薩婆 怛他揭多 地瑟 唵 那 曇 地瑟恥帝 娑婆
訶

斯四四五七號　佛經神咒

▼斯四四五八號　印沙佛文（參見斯六六三號）

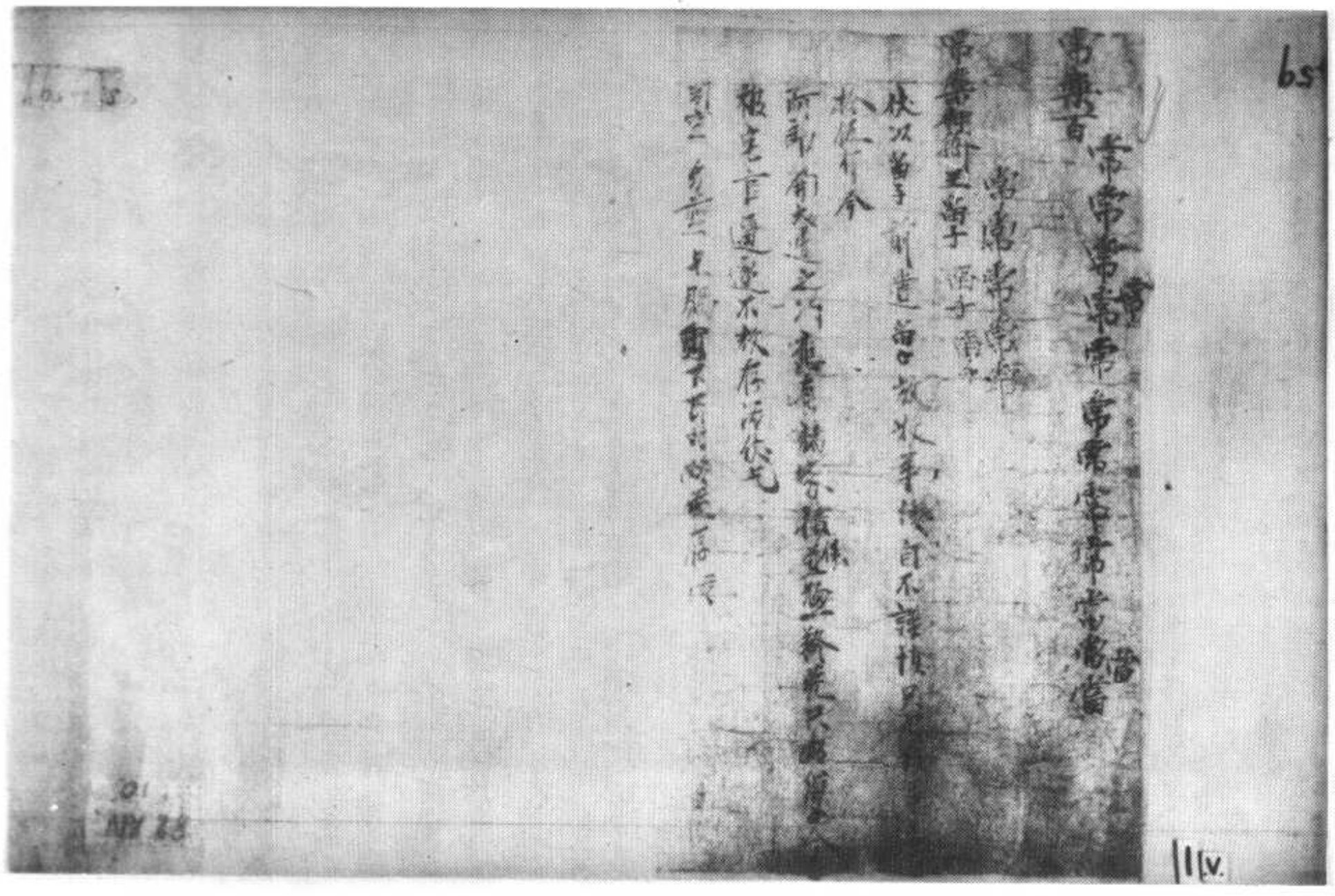


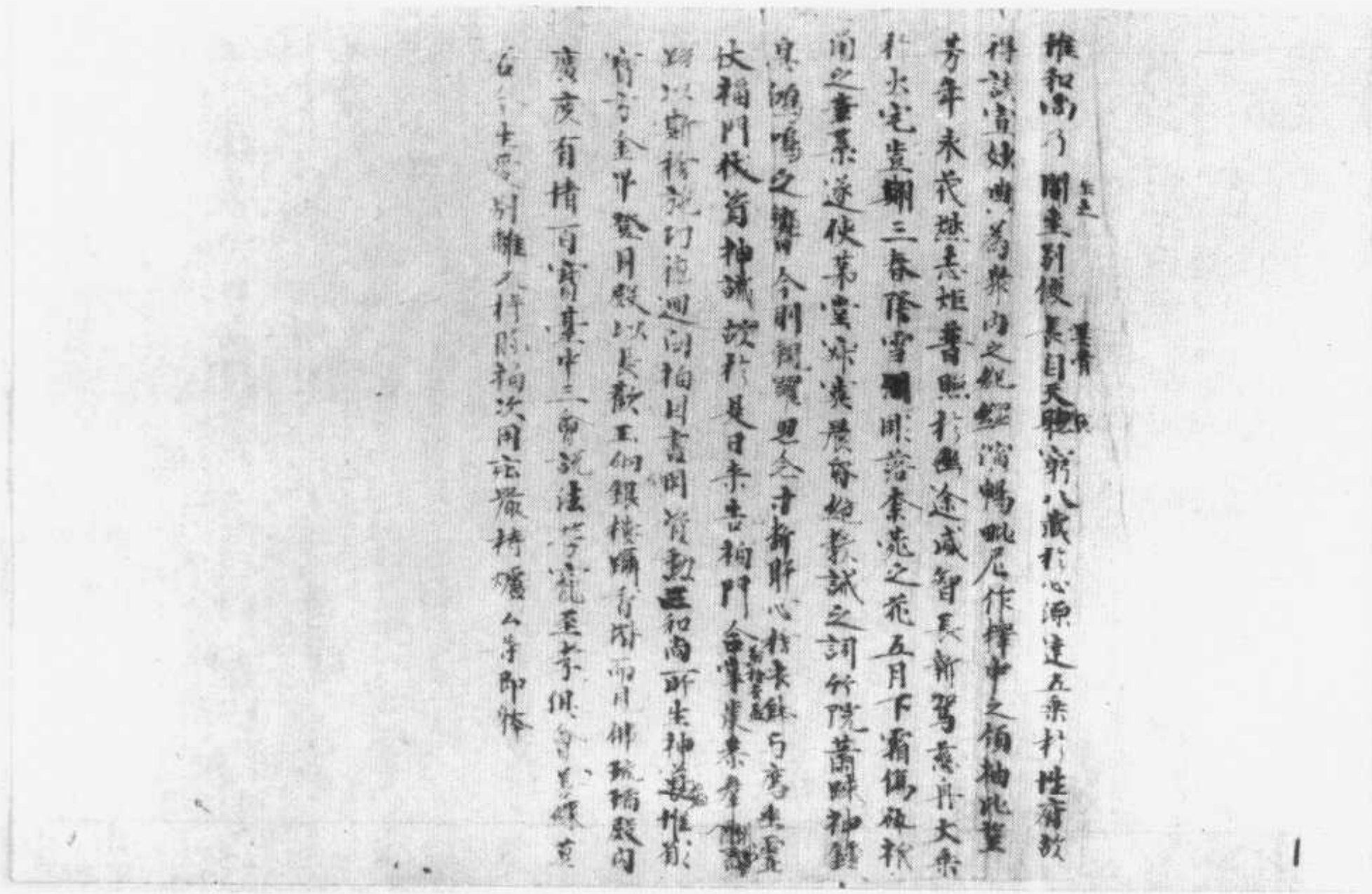
曠賢大幻有聖人焉以勝氏宮在薄伽梵
大亦身意无邊慈示衆生吳語[illegible]
於斉茅是義故於新牙首[illegible]
塔示沙門嘉別后先奉為國安人泰四界清
平諸福會也伏惟詔社衆乃莫靈俊集應
問超輪忠孝兩全文武雙具曉知五戒條[illegible]
不亭脫塔示沙權宜却然更能焚香空外
請化聖於福事之前散食香登遍施於水陸
之示以敬示仏河德啓彩勝因先用奉資龍
樹四王龍天八部伏願威光對勝護國救人
郡主官寮並遊壽伏持勝善此用庇嚴
諸賢社軒惟願乎劫玉樹恒淨恒明彩若
金剛常堅常固令世後世莫絕善緣此世他
生善牙增長然後散霑法界溥及有情
願此勝因奇登覺道摩訶般若離蓋
无邊大衆發我一切普誦

S→T2842　85/1295B5

（宗漸秀北宗頓能南釋）釋疏經佛　號九五四四斯

▼斯四四五九號背面　押衙王留子狀





文雜家釋　號〇六四四斯

多有彌勒白佛言世尊是人功德其
无邊若是施主但施衆生一切樂具功德
量何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明
語汝是人以一切樂具施於四百分億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至算數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无
量无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人
是經故往詣僧坊若坐若
功德轉身所生得好上妙象馬
輦輿及乘天宮若復有人於講法處坐更有
人來歡令坐聽若分座是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華
可共往聽即受其教乃至須臾聞聞是人
功德轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根
智慧百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无
病口亦无病齒不疎黑不黄不踈亦缺落不
唇不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澀不瘡

S→T262 9/46c20

六第卷經華蓮法妙　號一六四四斯

病口亦无病齒不疎黑不黄不踈亦缺落不
唇不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澀不瘡
瘤亦不缺壞亦不偏斜不厚不大亦不黑
无諸可惡鼻不臘脣亦不曲戾面色不黑亦
不狹長亦不窪曲无有一切不可憙相脣舌
牙齒悉皆嚴好鼻亦脩高直面貌圓滿眉高
而長額廣平正人相具足世世所生見佛聞
法信受教誨阿逸多汝且觀是勸於人令
往聽法功德如此何況一心聽說讀誦而於大
衆為人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若人於法會得聞是經典乃至於一偈隨喜為他說
如是展轉教至于第五十最後人獲福今當分別之
如是大施主供給无量衆具滿八十歲隨意之所欲
見彼衰耄相髮白而面皺齒疎形枯竭念其死不久
我今應當教令得於道果即為方便說涅槃真實法
世皆不牢固如水沫泡焰汝等咸應當疾生厭離心
諸人聞是法皆得阿羅漢具足六神通三明八解脫
最後第五十聞一偈隨喜是人福勝彼不可為譬喻
如是展轉聞其福尚无量何況於法會初聞隨喜者
若有勸一人將引聽法華言此經深妙千万劫難遇
即受教往聽乃至須臾聞斯人之福報今當分別說

世世无口患　齒不疎黃黑　脣不厚垂稜　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
爲人所愛見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦轝　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽法　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而修行　其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　雖是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍

是人得八百　功德殊勝眼　雖未得天眼　肉眼力如是
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鍾
聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童
女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲
喜聲不喜聲天龍聲夜叉聲揵闥婆聲阿修
羅聲迦樓羅緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水
聲風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘
尼聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要
言之三千大千世界中一切內外所有諸聲
雖未得天耳以父母所生清淨常耳皆悉
聞知如是分別種種音聲而不壞耳根尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了

清淨好歌聲　聽之而不著　元數利人聲　聞悉能分
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大會中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀誦若解說若書寫成就八百鼻功德以是
清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種
種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華
香白蓮華香華樹香葉樹香栴檀香沉水香
多摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末

香白蓮華香華樹香葉樹香栴檀香沉水香
多摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末
若丸若塗香持是經者於此間住悉能分別
又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男
香女香童子香童女香及草木叢林香若近
若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經
者雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多
羅鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀
羅華香曼殊沙華香摩訶殊沙華香栴
檀沉水之香无不聞知又聞諸天身香栴檀
柱因在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙
法堂上為忉利諸天說法時香若於諸園遊
戲時香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是
展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞
之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香
菩薩香諸佛身香亞皆遙聞知其所在雖聞
此香然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人
說憶念不謬今時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沉水及桂香　種種華果香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在

及衆生香　男子女人香　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珠寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華經　聞香悉能知
諸樹華果實　及酥油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象牛狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷任者　未辯其男女　无根及非人　无根及非人
以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲瞋恚心　亦知脩善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所藏　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　八禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法

諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而備行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生身　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女揵闥婆揵闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處

其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法者
常念而守護　或時為現身

復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若寫寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生悉見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩
訶弥樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色象尒時世尊欲重宣此義而說偈言

現若聲聞辟支佛菩薩說佛說法皆於身中
現其色象尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現

復次常精進若善男子善女人如来滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言

＊是人意清淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上中下法
乃至聞一偈 通達无量義 次第如法說 月四月至歲
是世界內外 一切諸衆生 若天龍及 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉知
十方无數佛 百福莊嚴相 為衆生說法 悉聞能受持
思惟无量義 說法亦无量 終始不忘錯 以持法華故
悉知諸法相 隨義識次第 達名字語言 如所知演說
此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 安住希有地 為一切衆生 歡喜而愛敬
能以千方種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第廿

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世

善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
＊中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比
丘凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
皆悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢
輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛
而是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從

輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等授記當得
作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比
丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕菩薩
臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說
法華經二十千万億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人
說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清

於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清
淨於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚嘆種諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨
多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比
丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二
百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿
鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩
薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等百優婆塞皆於阿耨
多羅三藐三菩提不退轉者得大勢當知
是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是

於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經尒時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛 号威音王 神智无量 將導一切
天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時
有一菩薩 名常不輕 時諸四衆 計著於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 諸著法衆 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 不輕命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 著法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此會菩薩 五百之衆 并及四部 清信士女
令於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 開示教人 令住涅槃
世世受持 如是經典 億億万劫 至不可議
時乃得聞 是法華經 億億万劫 至不可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者 於佛滅後
聞如是經 勿生疑惑 應當一心 廣說此經
世世值佛 疾成佛道

＊世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第廿一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出者
皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千萬億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无

神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是

如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供
養所以者何當知是處即是道場諸佛於
此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉
于法輪諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
諸佛救世者 住於大神通 為悅衆生故 現无量神力
舌相至梵天 身放无數光 為求佛道故 現此希有事
諸佛嚏欬聲 及彈指之聲 周聞十方國 地皆六種動
以佛滅度後 能持是經故 諸佛皆歡喜 現无量神力
囑累是經故 讚美受持者 於无量劫中 猶故不能盡
是人之功德 无邊无有窮 如十方虛空 不可得邊際
能持是經者 則為已見我 亦見多寶佛 及諸分身者
又見我今日 教化諸菩薩 能持是經者 令我及分身
滅度多寶佛 一切皆歡喜 十方現在佛 并過去未來
亦見亦供養 亦令得歡喜 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說无窮盡 如風於虛空 一切无障礙

能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於虛空　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暝　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經觀音菩薩普門品第廿五

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸悭恡亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悭恡於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已

人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩時菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勑當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勑當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日

華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号曰
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生意見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生意見菩薩樂習若
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養曰
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力

是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即脈諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香纓
絡燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生意見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得一解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦

在我先供養佛已得一解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他數迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王言我今當還供
養此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養 今復還親近
尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨朋德佛
告一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆憙見菩薩善男子我以佛法
囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八萬四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸

燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八萬四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒一切衆生憙見菩薩復自
念言我雖作是供養心未足我今當更供
養舍利便語諸菩薩大弟子及龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而已供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿修羅等見其无臂憂愁
悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生憙見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生憙
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者

見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世界
供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須弥
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸暗此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹

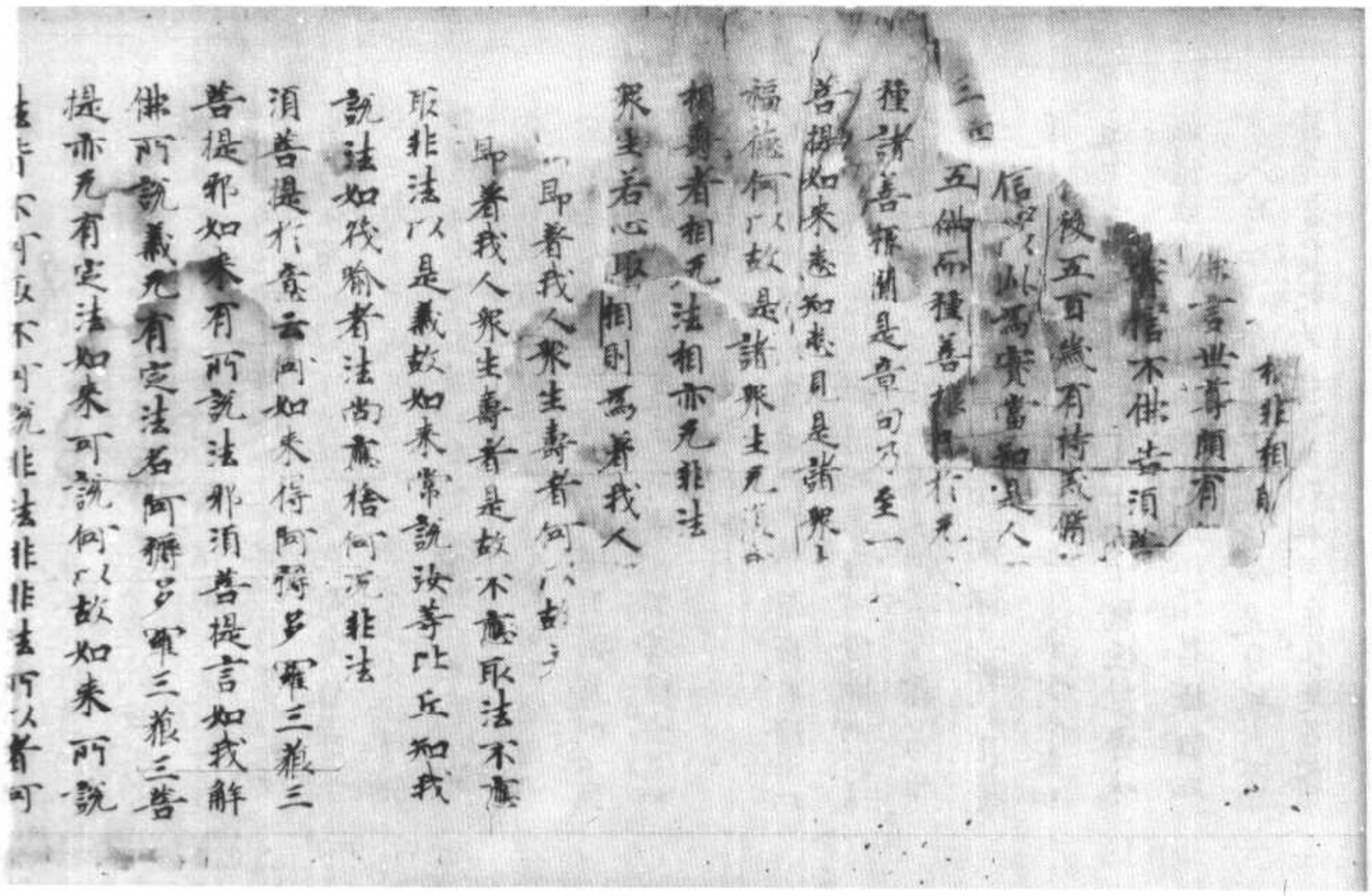
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如度得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如
賈客得海如炬除暗此法華經亦復如是能
令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若
書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡
蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔
油燈須夢油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈
那婆摩利油燈供養所得功德亦復无量宿

那婆摩利油燈供養所得功德亦復无量德
＊王華若有人聞是藥王菩薩本事品者
亦得无量无邊功若有女人聞是藥王菩薩
本事品能受持者盡是女身後不復受若如
來滅後後五百歲中若有女人聞是經典如
說備行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大
菩薩衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復
爲貪欲所惱亦復不爲瞋恚愚癡所惱亦復
不爲憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生
法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七
百万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時
諸佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經爲他人
說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出

W→T262 9/55A9

人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
＊牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後
後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則爲閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取草
坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度
脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有
受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥
王菩薩本事品時八万四千菩薩得解衆一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六



經蜜羅波若般剛金　號二六四四斯

S→1235　8/749A24～B8

W→　8/752C3

其間會須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不世世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不世世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不世世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

有人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德須
菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛

菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜

菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛

言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大

千世界所有微塵是為多不須菩提言甚

多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

微塵如來說世界非世界是名世界須菩提

於意云何可以卅二相見如來不不世世尊

不可以三十二相得見如來不世世尊

何以故如來說卅二相即是非相是名卅二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身

命布施若須有人於此經中乃至受持四句偈等

為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣

而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

若須有人得聞是經信心清淨則生實相當

知是人成就第一希有功德世尊是實相者

則是非相是故如來說名實相世尊我今得

聞如是經典信解受持不足為難若當來世

後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是

後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是

人則為第一希有何以故此人无我相人相衆

生相壽者相所以者何我相即是非相人

相衆生相壽者相即是非相何以故離一切

諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若須

有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚

為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜

非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體

我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者

相何以故我於往昔節節支解時若有我相

人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念

過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提

菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提

心不應住色生心不應住聲香味觸法生心

應生无所住心若心有住則為非住是故佛

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利

益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若須有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不

如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處
須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若須有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不

信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義

佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

111

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无
壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我

112

乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我

當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有

衆生如來度者若有衆生如來度者如來則

有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫

者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以

卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅

二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如

來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世

尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如來

尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如

來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿

耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須

菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施

菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施

若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩

勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受

福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受

福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故

說不受福德須菩提若有人言如來若來若

去若坐若卧是人不解我所說義何以故如

來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界

碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚

多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微

塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千

世界則非世界是名世界何以故若世界實

有者則是一合相如來說一合相則非一合

相是名一合相須菩提一合相者則是不可說

但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛

說我見人見衆生見壽者見須菩提於意

云何是人解我所說義不世尊是人不解如來

所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽

說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義　佛如來
所說義何以故世尊　生見壽
者見即非我見人見　者見是名我
見人見衆生見壽者　須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於　應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

▼斯四四六三號　藥師經

S→T450　14/405A1～16

佛主有　　諸
無應正等覺　明行圓
天調御士天人師
尊藥師琉璃光如
大願令諸有情所
第一大願願我來
提時自身光明熾
世界以三十二大丈
令一切有情如我
第二大願願我身
水明徹諸光假滅光明廣大功德
安住諸細在嚴過於日月幽冥衆
開曉隨意所趣作諸事業
第三大願願我來世得菩提時
邊智慧方便令諸有情皆得
物莫令衆生有所之乏
第四大願願我來世得菩提時若諸有情行
邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨
覺乘者皆以大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有无量
无邊有情於我法中備行梵行一切皆令

无邊有情於我法中備行梵行一切皆令
得不缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還
得清淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情其
身下劣諸根不具醜陋頑愚百病纏身聾盲
背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆
得端政黠慧諸根完具无諸衰苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情沒
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安
樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得菩提時若有女人為
女百惡之所逼惱厭患女身願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情出
魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令備習諸菩薩
行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情王
法所繩縛鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘
无量災難凌辱悲愁煎迫身心受苦若聞我

无量災難凌辱悲愁煎迫身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食其身後以法
味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
翫皆令滿足
爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊藥師琉璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次爾時世尊藥師琉璃光如來行菩
薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我若
一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲琉璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於其
國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名
月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首悉
能持彼世尊藥師琉璃光如來正法寶藏是
故爾時世尊藥師琉璃光如來告慈氏菩薩
摩訶薩善男子善女人等應

能持彼世尊藥師琉璃光如來正法寶藏是
故舍利子善男子善女人等應
當願生彼佛世界
尒時世尊復告舍利子言舍利
有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施受
施果報愚癡无智闇於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不惠設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得暫
聞藥師琉璃光如來名故今在惡趣憶得憶
念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚
歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭
目手足血身肉施來求者況餘財物
復次舍利子若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而弃多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他妄誘正法為魔伴黨如是愚人自行
邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有

邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師琉璃光如來名号便捨惡行備諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行備行善法墮惡
趣者以彼如來本願威力令其現前憶聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢
不謗正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行速
得圓滿
復次舍利子若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終來生人間作牛馬駞驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若
昔人中曾聞世尊藥師琉璃光如來名号由
此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆苦
解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔羂破无明㝡竭煩惱河解脫
一切生老病死憂悲苦惱
復次舍利子若諸有情好惡乖離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業

認惑亂自他以身語意造作增長種種惡業

16

展轉常為不饒益事互相誤害吉吉山林樹
塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹
等書怨人名作其形像以惡咒術而咒詛之
厭魅蠱道呪起屍鬼令斷彼命又壞其身是
諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名号彼
諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益
安樂无損惱意及煩恨心各各歡悅於自所受
生於喜足不相侵陵互為饒益
復次勇殊室利若有四衆苦苦苦尾鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等有
能受持八分齋戒或經一年或復三月受持
學處以此善根願生西方極樂世界无量壽佛
所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師瑠璃
光如來名号臨命終時有八菩薩乘神通來
示其道路即於彼界種種雜色衆寶華中自
然化生或有因此生於天上雖生天中而本
善根亦未窮盡不須更生諸餘惡趣天上壽
盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自在
安立无量百千有情於十善道或生利帝
利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢形
相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如大
力士若是女人得聞世尊藥師如來名号至

力士若是女人得聞世尊藥師如來名号至
心受持於後不須更受女身
尒時勇殊室利童子白佛言世尊我當擔於像
法轉時以種種方便令諸淨信善男子善女
人得聞世尊藥師琉璃光如來名号乃至睡中
亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經受持讀
誦或須為他演說開示若自書若教人書
恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香花鬘
瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色絲作囊盛
之掃洒淨處敷設高座而用安處尒時四大天
王與其眷屬及餘无量百千天衆皆詣其
所供養守護世尊若此經寶流行之處有能
受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德
及聞名号當知是處无須横死亦須不為
諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身
心安樂
佛告勇殊室利如是如是如汝所說勇殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師琉璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以
種種幡幢莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲

心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心歌樂歌讚右遶佛像復應念
彼如來所願功德讀誦此經思惟其義演說開
示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求富
饒得富饒求官位得官位求男女得男女若
復有人忽得惡夢見諸惡相或恠鳥來集或
於住處百怪出現此人若以衆妙資具恭敬
供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡相
諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火刀
毒懸險惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎蜈蚣
蚰蜒蚊蚤等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養
一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反亂
憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次寡殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾蒭二百
五十戒苾蒭尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於
極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如來者
衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見者
歡喜利根聰明安隱少病无有非人奪其精

氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師
瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處難
可解了汝為信不阿難白言大德世尊我於
如來所說契經不生疑惑所以者何一切
如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如
來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信返
生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉
无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡趣
者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難可信解汝
令能受當知皆是如來威力阿難一切聲聞獨覺
及未登地諸菩薩等皆悉不能如實信解唯除一生所繫
菩薩阿難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞世
尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難彼
藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方便无
量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者

普廣大願我若一切若一切餘而廣說者
切可達盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從
座起偏袒一肩右膝着地曲躬合掌而白佛言
大德世尊像法轉時有諸衆生為種種惡之
所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見諸
方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍
遶然彼自身卧在本處見羅刹鬼使引其神識
至于閻魔法王之前然諸有情有俱生神隨
其所作若罪若福皆具書之盡持授與閻魔
法王尒時彼王推問其人等計所作隨其
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有是
處彼識得還如在夢中明了自見或經七日
或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果
報由自證見業果報故乃至命亦不造作
諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆應
受持藥師琉璃光如來名号隨力所能恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何奉敬

供養彼世尊藥師琉璃光如來續命幡燈復
云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫病
苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應以
飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧盡
夜六時礼拜供養彼世尊藥師琉璃光如
來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如
車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲幡長
四十九搩手應放雜類衆生至四十九可得
過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿
變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨
難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有情
起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法供
養彼世尊藥師琉璃光如來由此善根及彼
如來本願力故令其國界即得安隱風雨順
時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國中
无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相皆
即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无病

即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无病
自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子
大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦及
餘危難亦應造五五色神幡然燈續明放諸
生命散雜色花燒衆名香病得除愈衆難
解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何名盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈備
諸福德以備福故盡其壽命不經苦患何難
問言九橫云何救脫菩薩言有諸有情得病
雖輕然无醫藥及者病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生怨動心不自正卜
問覓禍救種種衆生解奏神明呼諸鬼魅
請乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信
邪倒見遂命橫死入於地獄无有出期是名初
橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
耽嗜酒放逸无度橫為非人奪其精氣四
者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種種
惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫為毒蠱厭
禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困

禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便橫死是為如來略說橫死有
此九種其餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼殃魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破壞三寶陵辱君臣法毀於
信戒殃魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生備福令度苦厄
不遭衆難尒時衆中有十二藥叉大將俱在
會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為
眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙
佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不
復更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師琉璃光如來名
号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄
求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名
字得如願已然後解結

W→T450 14/408B25

形一切衆生諸有能求慈念訓迦或有疾厄
求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名
字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大
藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益
有情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是
持時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛
阿素洛揭路荼緊奈洛莫呼洛伽人非人等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經

▼斯四四六四號　賢愚經卷第一　梵天請法六事品第一

過去久遠有閻浮提有大國王号曰妙色領万
四千小國六万山川八十億聚落王有二萬夫人
万大目時妙色王德力无比覆育世物豐
樂無極王心念曰如我今者唯以財寶貨給一
切無有道教而安立之世尊我各何其劣哉今
當推求賢實法財普令得脫即時宣令閻浮
提內諸衆有法與我說者隨其所得不敢靳
逆募出國適無有應者時王憂愁酸切總
惱眠沙門王見其如是欲往試之輙自變身
化化夜叉色貌青黑眼赤如血鋸牙上出
頭髮悉豎火從口出來詣宮門口自宣言誰
欲聞法我當為說王聞是語喜不自勝躬自
出迎前為作礼敬施高座請令就坐即集郡
僚前後圍繞欲得聞聽尒時夜叉復告王曰
學法事難云何宜尒欲得聞知王又手曰一切
所須不敢有違夜叉報曰若以大王可愛妻子
與我食者乃與汝法尒時大王以所愛夫人
及兒中膝者供養夜叉夜叉得已於高座上
衆會之中取而食之尒時諸王百官群臣見
王如是嘔吐懊惱宛轉在地勸請大王令捨
此事王為法故心堅不迴時夜叉鬼食妻子

J→T202 4/349 A17
W→ 4/350 A16

王妃是時未懊惱宛轉在地勸請大王令得
與事王為法故心堅不迴時夜叉鬼食妻子
盡為說一偈
*
諸行無常　生者皆有苦　五陰空無相　無有我
說是偈已大王歡喜心無悔恨大如毛髮即便
寫遣使班示閻浮提內咸使誦習時[illegible]
遂復本形請言善甚奇甚特夫人太子猶
在如故尒時王者今佛身是
寶德王過去久遠阿僧祇劫於閻浮提作大
國王名虎闍屋婆剎典領諸國八萬四千
聚落二萬夫人綵女一萬大臣王有慈悲矜
及一切人民蒙賴穀米豐賤感佩王恩猶親
慈父時王心念我今最尊位居豪首人民
於我各各安樂難復有是未盡我心今當
推求妙寶法財以剎為之思惟是已遣臣宣
令遍告一切誰有妙法與我說者當給所須
隨其所欲時有婆羅門名勞度差來詣宮
門云我有法王聞之喜即出奉迎前為作
礼數好狀蓐請令就坐王與左右合掌白
言唯願大師無教愚鄙聞閻妙法令得聞

*
礼數好狀蓐請令就坐王與左右合掌白
言唯願大師無教愚鄙聞閻妙法令得聞
知時勞度又復報王日我之智慧迫求道
方積學不易云何直尒便欲得聞王復白一
切所須悉見告勑告當供給勞度差日大
王今日能於身上宛然千燈用供養者乃
與汝說王聞此語倍用歡喜即時遣人乘
八千里為告語一切閻浮提內度閻婆梨大
國王者却後滿七日為於法故當宛其身以
然千燈千燈時諸小王一切人民聞此語已各懷
愁毒悉來詣王到作礼畢共白之言今此世
界有命之類依恃大王如眉依尊發兒仰
母王薨之後當何所怙若於身上然千燈者
必不全濟云何為此一婆羅門棄世界一切
衆生是時宮中二萬夫人五百太子一萬大臣
合掌勸請亦皆如是時王報曰汝等諸人憤
勿却我無上道心吾為是事誓求作佛後
成佛時必先度汝是時衆人見王意正堅決
懊惱自投於地王意不慈語婆羅門今可
宛身而然千燈尋為宛之各著鼎炷衆會
見已絕而復蘇以身投地如太山崩王復白言
金剛大師無教愚鄙聞妙法令得聞

宛轉而無今炎熱之苦見已絕而復蘇以身投地如太山崩王復自言
唯願大師垂哀愍我命儻斷不及聞法時勞度差便唱法
言常者皆盡　高者亦墮　會有離生者有
說是偈已而便然當此之時王大歡喜心無悔
恨自立誓願我今求法為成佛道後得佛時
當以智慧光明照悟衆生結縛黑闇作是
誓已天地大動乃至淨居諸天宮殿動搖咸
各下視見於菩薩作法供養毀壞身體不顧
軀命僉然俱下側塞虛空啼哭之淚猶如
風雨又雨天華而與供養時天帝釋下至王
前種種讚嘆復問之曰大王今者苦痛極
理心中頗有悔恨事不王即言無帝釋復白
今觀王身略棹不寧自言無悔誰當知之
王復立誓若我從此始乃至於今心不悔者
身上衆創即當平復作是語已尋時平
復時彼王者今佛是也

月光王　如是我聞一時佛在毗舍離菴羅樹園
中尒時世尊告賢者阿難其得四神足者能住
壽一劫吾四神足猶能善備如來今者當壽
幾許如是至三時於阿難迷聞世尊

S->T202 4/387B3
B-> 4/390A15

幾許如是至三時於阿難為魔所迷聞世尊
教默然不對又告阿難汝可起去靜處思惟賢
者阿難從坐而起往至林中阿難去後時魔波
旬來至佛所白佛言世尊處世教化已久度人
周訖衆脫生死數如恒沙時年又老可入涅槃
於時世尊地取少土著於爪上而告魔言地土
為多爪上多耶魔答佛言地土極多非爪上土
餘殘未度如大地土又告魔言却後三月當般
涅槃於時波旬聞說是已歡喜而去尒時阿
難於林中坐忽然眠睡夢見大樹普覆虛
空枝葉蓊蔚華菓茂一切群萌靡不蒙蔭
其樹功德種種奇妙不稱數旋風卒起吹激
其樹枝斷壞碎猶如微塵滅於力士所住之
地一切群生莫不悲悼阿難驚覺怖不自寧
又自思惟所夢樹者殊妙難量一切天下咸
賴其恩何緣遇風碎壞如是而今世尊覆
育一切猶如大樹將無世尊欲般涅槃作是念
已甚用懼懼來至佛所為佛作礼而白佛言
我向所夢如斯之事將無世尊欲般涅槃佛
告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我向問
女吾有四神足者能住壽一劫

我向所夢如其之事將無世尊當般涅槃佛
告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我向問
汝若有得四神足者能住壽一劫吾四神足極
能善備來如今日能壽幾何如是滿三而汝
不對汝去之後魔來勸我當取涅槃吾已
許之阿難聞此悲慟迷荒悶惱罔寐不能自
持其諸弟子展轉相語各懷悲悼來至佛
所尒時世尊告尊者阿難及諸弟子一切無常誰
得常存我為汝等應作已作應說已說汝
等但當精勤備集何為夏安戒無補無行
時舍利弗聞乎世尊當般涅槃深懷嘆歲
因而說曰如來涅槃一何疾也世間眼滅永失恃
怙又自佛言我今不忍見於世尊而取滅度
今欲在前而入涅槃惟願世尊當見聽許如
是至三尊乎世告曰宜知是時一切賢聖皆
常寂滅時舍利弗得佛如意即披衣服作
跪膝行禮佛面向佛前以若干偈讚
歎佛已授佛面足敬戴頂上如是滿三合掌
侍佛因而言曰我今願取後見於世尊又事
于敬禮却行而去將沙彌均提汝往入城及至
至本生地到已即敷沙彌均提詣羅閱祇
聚落告國王大臣舊故知識諸種越輩共
共取別尒時均提礼師足已遍行宣告我和

聚落告國王大臣舊故知識諸種越輩共
共取別尒時均提礼師足已遍行宣告我和
上舍利弗今來在此欲般涅槃諸欲見者
宜可時往尒時阿闍世王及國豪賢種越
四輩聞均提語皆懷悽慘悼異口同音而說
是言尊者舍利弗法之大將衆生之類之所
規仰今般涅槃一何疾哉各自馳奔來至
其所前為礼問訣訖竟各共白言承聞諸
者欲捨身命至于涅槃我曹等類失於
恃怙時舍利弗告衆人言一切無常生者
皆經三界皆悉誰得安者何等福慶生
值佛世經法難聞人身難得念勤福業求
度生死如是種種若干方便廣為諸人
隨病授藥尒時衆會聞其所說有得初
果乃至三果或有出家成阿羅漢者復
有誓心求佛道者聞說法已作礼而去
時舍利弗於其後夜正身正意整心在前
入於初禪從禪起入第二禪從第二禪起
第三禪起入於第四禪從第四禪起入空處
起入於識處起入用處起入非有想非無想
處從非有想非無想處入滅盡定從滅盡

起入於滅定起入用定起入非有想非無想
定從非有想非無想定入滅盡定從滅盡
定起而般涅槃時天帝釋知舍利弗已取滅度
興多天衆面千眷屬各賫華香供養之
具來至其所側塞虛空咸共悲叫滅如威
雨普散諸華積至于膝頂各言曰尊者
智慧深於巨海辯無礙機音若涌泉戎
定慧具法大將軍當逐如來廣轉法輪
取涅槃何其速哉城聚內殊聞舍利弗已取
滅度悉賫蘇油華香供具馳走悲集悲
痛戀惜不能自勝各持華香而用供養時
天帝釋勑毗首羯磨令集衆寶莊
校高車安舍利弗在高車上諸天龍鬼國
王臣民侍送曬吡至平博地時天帝釋勑
諸夜叉往大海邊取牛頭檀夜叉受教
尋取來還積為大積安身在上蘇油
以灌放火闍維作礼供養各自還去火
滅之後沙彌均提捨利威著鉢中擎其
三衣檐至佛所為佛作礼長跪白佛我和上
舍利弗已般涅槃此是衣鉢時當
者阿難聞是語悲悼悶惱益增感切而白
佛言今此尊者法大將軍已取涅槃我何

其王內宮周匝四重金銀珠寶綴飾之具豐潤人民快樂珍奇異妙不可稱數尒時其
王坐於正殿忽生此念夫人處世尊榮豪貴
天下敬仰發言無違珍妙五欲應意而至斯
之果報皆由積德備福所至譬如農夫由春
廣種秋夏豐收春時復到若不勤種秋頁
何望吾今如是由先備福今據妙果今復來
種後亦無堅作是念已告諸群臣今我欲
出珍寶妙藏置諸城門及著市中設大檀
施隨其衆生一切所須盡給與之并復告下八
万四千諸小國主悉令開藏給施一切衆臣
因善敬如王教即竪金幢擊於金鼓廣
布宣令勝王慈語遠近內外咸令聞知於
時國內沙門婆羅門貧窮孤老有之短
者強弱相扶雲起雨集須衣與衣須食與
食金銀珍寶隨病醫藥一切所須稱意
與之闔浮提內一切臣民衆王恩澤史樂無
極歌頌讚嘆盈於衢路善名遐宣流布
四方無不欽仰慕王恩化於時邊表有
一小國其王名曰毗摩斯那聞月光王美父
稱高大心懷嫉妬寢不安席即自思惟月
光不除我名不出當設方便請諸道士募集
諸人用辯斯事思惟是已即勑請嘆國內

諸人用辯斯事思惟是已即勑請嘆國內
梵志供設飯食百味飲食恭敬奉事不失
其意經三月已告諸梵志我今有夏緣
綿我心夙夜反側何方能耀汝遭道士是
我所奉當思方便估我除滅諸婆羅門
共白王有何夏當見示語王即言日彼月
光王名德流著四表遠兼承風我獨卑
陋無此美父稱情志所願欲得除之作何
方便能辯此事諸婆羅門聞說是語各
自言日彼月光王慈恩慧澤潤及一切悲
齊窮乏如民父母我等何心從此惡謀

寧自然自然身不能為此即各離散不願
供養時毗摩斯那益增愁憤即出廣募
國廣宣令誰能為我得月光王頭共分國
半治以女妻之尒時山負婆羅門名曰勞
度差聞王宣令來應王募王甚歡喜
重語之言能成辦不違信樊若能去者
當以何日婆羅門曰難我行道糧食所須
後七日便當發引時婆羅作呪自護七日已
滿便來辭王王給所須進路而去時月光
園豫有種變怪興現地震震烈衣櫛電
星落雀霧書昏晝暗雖歷諸天所作

圍繞有種變怪興現地震震裂樞電
星落陰霧晝昧雷電礫礰諸飛鳥鵄於
虛空中悲鳴感切自投羽翼虎豹狼犬
鼠之屬自投自擲跳梁鳴叫八万四千諸小國
王皆夢大王金幢卒折金鼓卒裂大月大
旦夢提為鬼奪王金冠各懷愁憂不自
守時城門神知婆羅門欲乞王頭亦用憤懣
遮不聽入時婆羅門繞城數帀不能得前
陀會天知月光王以此頭施於檀得滿便

於夢中而語王言汝檀布施不逢衆心
乞者在門無由得前欲為施主事所不
然王覺愕然即勑大月汝往諸門勑勿
遮人大月大臣往到城門時城門神即自
現形白大月言有婆羅門從他國來懷惡
惡心欲乞王頭是以不許大臣答曰若有
此事是為大災然王有教理不得違當
柰之何時城門神便休不遮大月大臣即
自思惟若此婆羅門必乞王頭當作七寶
之頭各五百枚用貿易之即勑令作時婆
羅門便至殿前高聲唱言我在遐方聞
王功德一切布施不逢人意故涉遠來欲

婆羅門便至殿前高聲唱言我在遐方聞
王功德一切布施不逢人意故涉遠來欲
有所得王聞歡喜迎為作礼問訊行道
不疲極耶隨汝所願國城妻子珍寶車
乘象馬七寶奴婢僕使所
有欲得皆當與之婆羅門言一切外物
雖用布施福德之報未為弘廣內身
布施其福乃我故來欲得王頭

若不孫逢當見施與王言聞是語踊躍無
量婆羅門言若施我頭何時當與王言却
後七日當與汝頭尒時大月大臣檀七寶頭
來用贖謝腹柏其前語婆羅門言此王頭
者骨肉血合不淨之物何用柰此令持尒
所七寶之頭以用貿易汝可取之轉易之
得終身之富婆羅門言我不用此欲得王
頭合我所志時大月大臣種種諫曉永不
轉即時憤感心裂七分死於王前於時其
王勑語臣下柰八千黑象遍告諸國言月
光王却後七日當持其頭施婆羅門若欲
來者速時馳詣尒時八万四千諸王駕驛而
至咸見大王腹柏王前闗參浮提人賴王
恩澤各得豐樂歡喜無患云何一旦為

光王却後七日當持其頭施婆羅門若欲
來者速時馳詣尒時八万四千諸王驗驛而
至咸見大王頭柏王前闗參浮提人類王
恩澤各得豐樂歡喜無憂云何一日為
一人故永捨衆庶更不能憐愍唯願垂慈
頭施一万大臣皆身投地頭柏王前唯見哀
愍矜恤我等莫以頭施永見棄損二奚
亦身投地仰白王言莫見哀捨唯願垂慈
若以頭施我等何怙五百太子啼哭王前
等孤幼皆何所歸願見愍念莫以頭施
養我等得及人福於是大王告諸臣民大人
太子計我從本受身如來法歷生死中來
長久若在地獄百之中生而輙死棄身無
數經歷死河鐵林沸屎火車炭坑及餘地
獄如是等身炙刺貫火無棄而復棄永
無福報若在畜生更相食噉或人所然
身供衆口破壞消爛亦復無數空棄此
身亦無福報或隨鉄網火從身出或有
飛輪來截其頭斷而復生如是無數如
是然身亦無福報若生人間諍於財色顛
目怒瞋共相然害或興軍對陣更相斫
截如是然身亦復無數貪慾癡恒然
身亦復如是

目怒瞋共相然害或興軍對陣更相斫
截如是然身亦復無數為貪慾癡恒然
身未曾為福而捨此命今我此身種種
不淨會當損捨不能得久捨此色脆穢黑
之頭用貿大利何得不與我持此頭施婆
羅門持是功德誓求佛道若成佛道功
德滿具當以方便度汝等告今我施心
無欲成滿慎莫疑我無上道意一切諸王
臣民大人太子聞王語已嘿然無言尒時婆
語婆羅門欲取頭者今正是時婆羅門言
諸臣民大衆圍繞我獨一身力勢單弱
不堪此中而斫王頭欲與我者當至後園
尒時大王告諸小王太子臣民汝等若莫
敬我者慎勿傷害此婆羅門作此誑語
已共婆羅門又語王言汝威猛力士之力若
遭斫痛儻復悔恨汝頭堅繫在
樹枝尒乃然後能斫取頭時王用語求一准
樹枝葉鬱茂堅固欲繫向樹長跪以頭
繫樹語婆羅門汝斫我頭隨我手中
然後於我手中取去今我以頭施汝特尚
德不求魔梵及天帝釋轉輪聖王豪
樂用求無上心真之道誓濟群生至但
願樂時婆羅門耳其頭更婆羅門舉手

樂用求無上正真之道誓濟群生至泥
洹樂時婆羅門耳其兩足婆羅門舉手
欲斫樹神見此甚大懊惱如是之人云何欲
然即以手搏婆羅門耳其頭及向手脚
纔反失力在地不能動搖尒時大王即請
樹神我過去以來於此樹下曾以九百九
十九頭以用布施今捨此頭便當滿千捨
此頭已於檀便具洗莫庭我無上道尒
時樹神聞王是語還使婆羅門平復
如故時婆羅門便從地起還更取刀便斫
王頭頭墮手中尒時天地六反振動諸天宮
殿悉動不安各懷恐怖怪其所以尋見
菩薩為一切故捨頭布施悉皆來下感其
奇特悲淚加雨因共

▼斯四四六四號背面　禮懺文

所所所所所所有功德大大
伏惟順時善加　保重卑情所
所所有所
季冬極寒　伏惟
尊體起居萬福日日蒙恩不審
近日　法躰何似伏惟以時善加
保重遠識所望　西去水世不通
所所所所大王
與是受戒法事
夫受戒者成仏之根本斷惡修善莫是
人天之足三乘福田莫不皆由持戒故入仏
法海先須以戒為因飞戒生定飞能發惠飞能
新見出方證聖果若欲受戒先須懺悔若不

法海先須以戒為因戒生定定能發慧慧能
斷煩惱方證聖果若欲受戒先須懺悔若不
懺悔猶如穢器盛食无所堪任弟子某甲
自從无始曠大劫來受凡夫身流浪生死妄
相顛倒三毒煩惱繫縛身心不得自在
廣造諸罪无量无邊或造五逆重罪或
父害母或阿羅漢出佛身血破塔壞寺焚
燒經像用三寶物起大邪見撥无因果斷
滅善根打罵呵責出家弟子不孝父母
惱亂六親又弟子等造十惡罪身業不
善行然盜婬口業不善妄言綺語惡口兩舌
意業不善貪嗔邪見无慚无愧如是等罪
自作教作見作隨喜未識佛時佛邊造罪
未識法時法邊造罪未識僧時僧邊造
惡識三寶无明覆心煩惱纏牽經生造
一切罪以作諸罪貪皆消滅未來諸罪更
不敢造願唯十方一切諸佛一切賢聖大
慈大悲扶濟我等一切業障願皆消滅
已下受三歸（第二十紫甲等級）
是尊歸依法離欲尊（三說）歸依僧中衆尊（三說）
歸依佛竟　歸依法竟　歸依僧竟　始從今時
至菩提不敢不歸依佛不歸依法不歸依僧

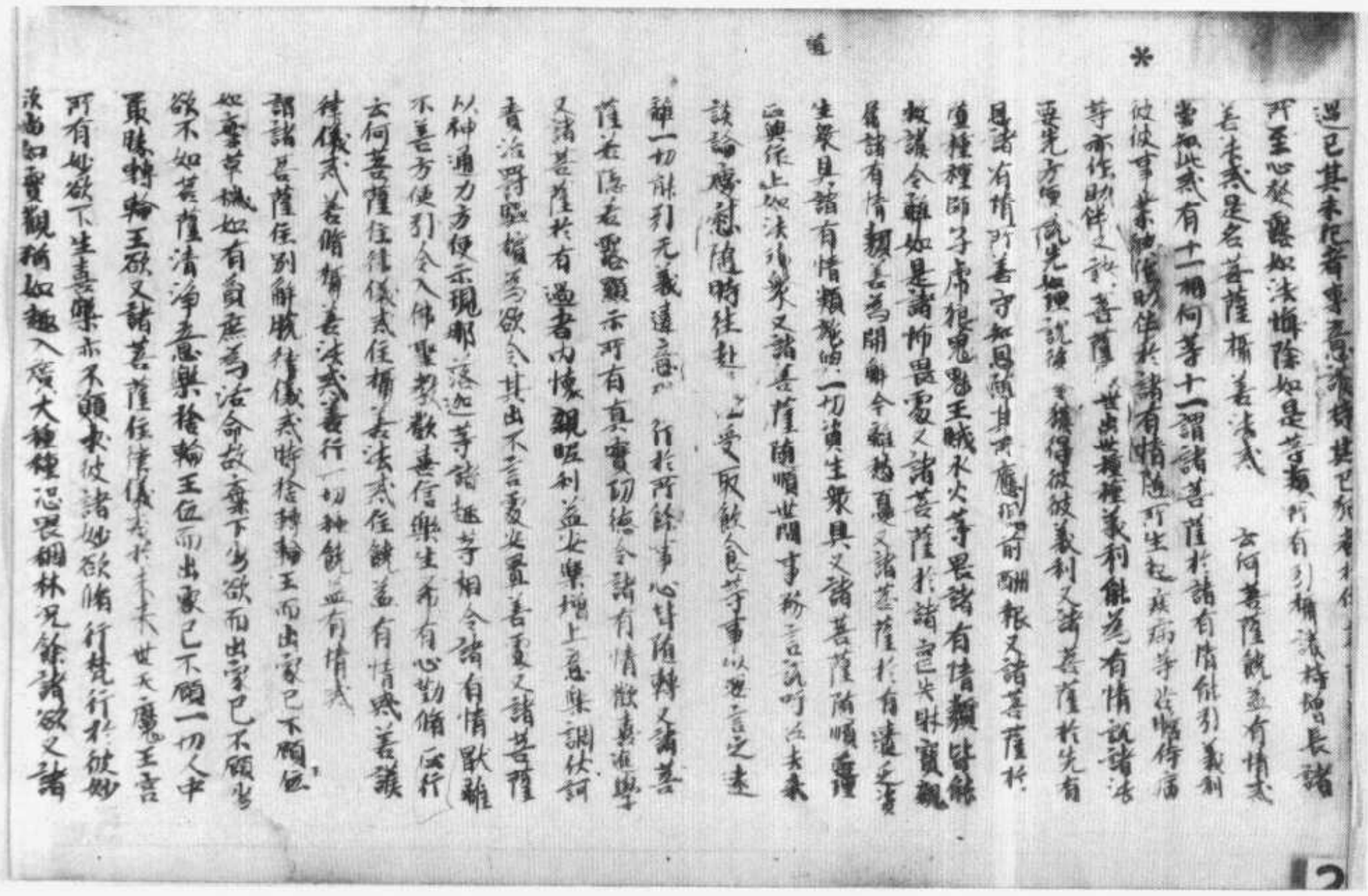
是尊歸依法離欲尊（三說）歸依僧中衆尊（三說）
歸依佛竟　歸依法竟　歸依僧竟　始從今時
盡未來際更不歸依邪魔外道稱佛為師
為弟子惟願三寶慈悲攝受願無始
已下受八戒相　如諸佛盡形壽不殺生是其中
戒能持否　不得偷盜不得邪婬不得妄
語不得飲酒不得著華鬘香油塗身
不得歌舞作樂不得高廣大床上坐此
是某甲八戒盡形壽受不得犯能持否
汝等受戒已竟善供養三寶（出法滅盡經卷三）
懃修三業坐禪誦經行道勤作衆事
已下之後　向來所有受戒懺悔所有生善功
德並將迴施法界衆生未識佛離苦者願
皆離苦未得樂者願皆得樂未成佛者
願早成佛又願弟子某現在身中無諸
災障煩惱惡業念念消滅智惠善牙
運運增長行住坐臥身心安樂當來世
常得人身常見諸佛恒聞正法於其
中間彌勒世尊下降閻浮龍花三會願
登初首得授道記法界衆生一時成佛

南无大悲觀世音　願我速知一切法

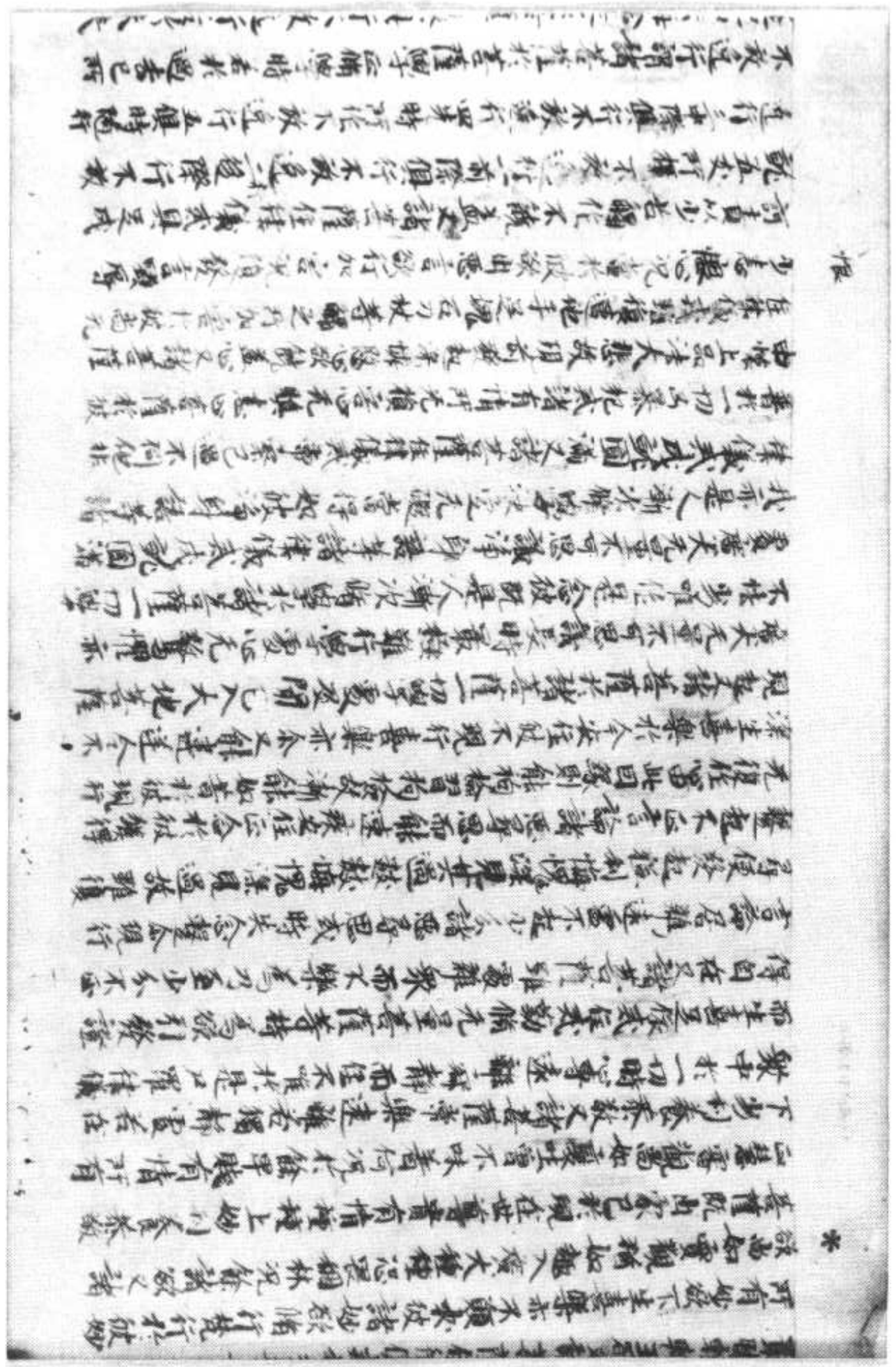
南无大悲觀世音　願我速知一切法
南无大悲觀世音　願我早得智慧眼
南无大悲觀世音　願我速度一切衆
南无大悲觀世音　願我早得善方便
南无大悲觀世音　願我速乘般若船
南无大悲觀世音　願我早得越苦海
南无大悲觀世音　願我速得戒定道
南无大悲觀世音　願我早登涅槃山
南无大悲觀世音　願我速會无為舍
南无大悲觀世音　願我早同法性身
若我若向刀山　刀山自折摧　我若向火
湯　火湯自消滅　我若向地獄　地獄自
枯竭　若我餓鬼　餓鬼自飽滿　我若向修
羅惡心自調伏　我若畜生自得大
智慧　發是願已志心念
旦夕思惟不離芳魂　大大大
復有四万八千偈　大大大大　所以復

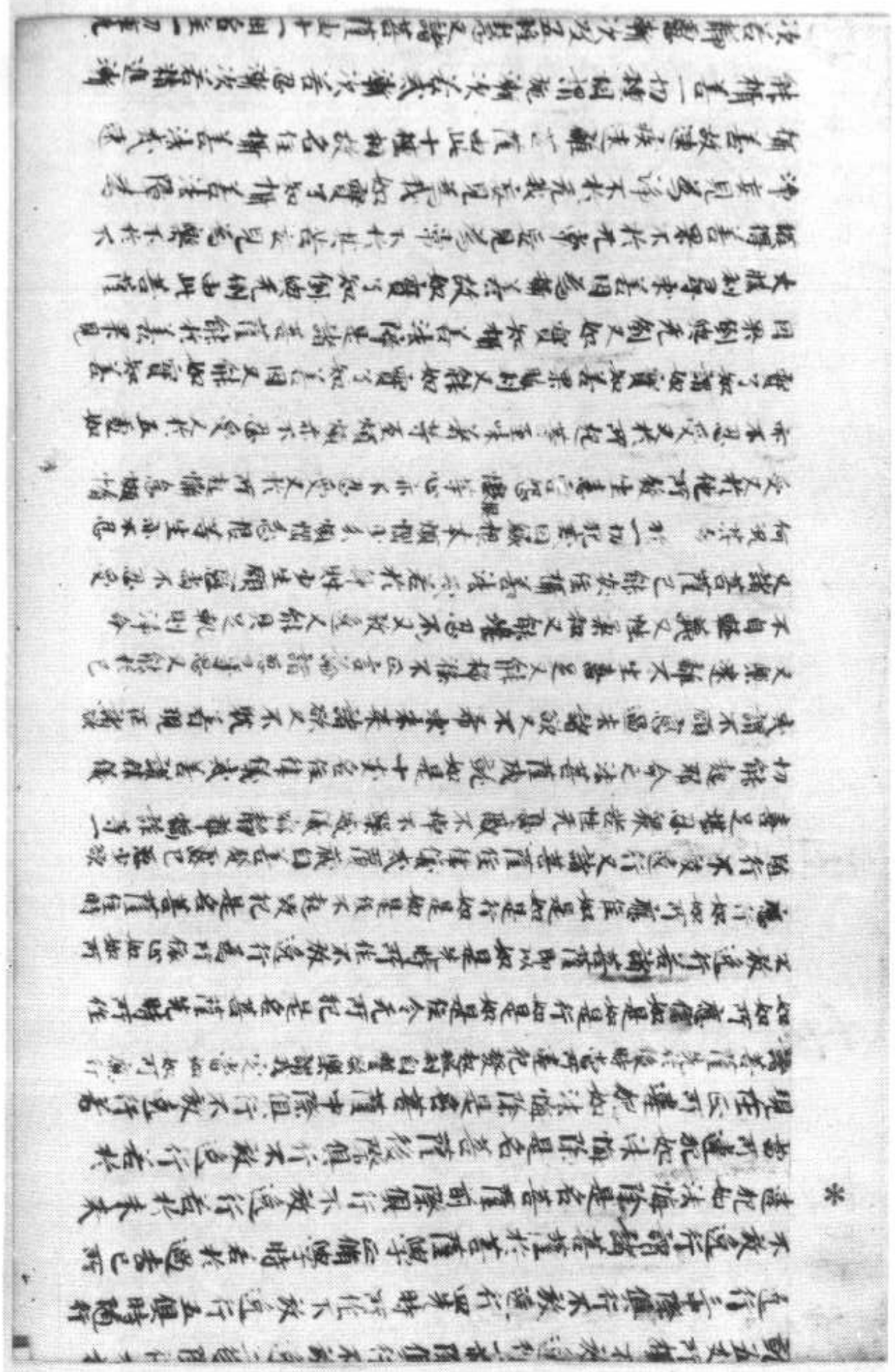
羅惡心自調伏　我若畜生自得大
智慧　發是願已志心念
旦夕思惟不離芳魂　大大大
復有四万八千偈　大大大大　所以復
※　之之之之之之

斯四四六五號　佛經戒律疏



迦已其未犯者事意諫持其已犯者如法懺除令長諸
所至心發露如法懺除如是苦薩所有別解議持增長諸
善法式是名菩薩摩訶薩善法式　云何菩薩能益有情式
當知此式有十一種何等十一謂諸菩薩於諸有情能引義利
彼彼事業神通助伴於諸有情隨所生起疾病等苦恼侍屬
等亦作助伴又諸菩薩世出世種種義利能益有情說諸法
要先方便後先無倒說法令得彼彼義利又諸菩薩於先有
恩諸有情所善守知恩隨其所應報恩酬報又諸菩薩於
彼種種師子虎狼鬼魅王賊水火等畏諸有情類皆能
救護令離如是諸怖畏處又諸菩薩於諸貧乏失財寶親
屬諸有情類善為開解令離愁憂又諸菩薩於有遭乏資
生眾具諸有情類能施一切資生眾具又諸菩薩隨順種種
世興作止如法治眾又諸菩薩隨順世間事務言說所作未來
談論應慰隨時往赴　受取飲食等事以理言之遠
離一切諸別无義遠意　行於所餘事心皆隨轉又諸菩
薩於隱處露顯示所有真實功德令諸有情歡喜進學
又諸菩薩於有過者內懷親昵利益安樂增上意樂調伏訶
責治罰驅擯為欲令其出不善處安置善處又諸菩薩
以神通力方便示現那落迦等諸趣等相令諸有情厭離
不善方便引令入佛聖教歡喜信樂生希有心勤修正行
云何菩薩住儀式住摩訶薩善法式住饒益有情式
住儀式菩薩摩訶薩善法式善行一切種饒益有情式
謂諸菩薩住別解脫住儀式時捨轉輪王而出家已不顧世
如棄草穢如有負債為活命故棄下劣欲而出家已不顧少
欲不如菩薩清淨意樂捨轉輪王位而出家已不顧一切人中
最勝轉輪王欲又諸菩薩住住儀式於未來世天魔王言
所有妙欲下生喜樂亦不願求彼諸妙欲隨行梵行於彼妙
欲尚如糞穢如趣入廣大種種怨恨棘林況餘諸欲又諸





能析善一切種智漸次若太漸次若忍漸次若精進漸
次若靜慮漸次及五種慧及諸菩薩由十一相名住一切種智
盡有情類於一一相中成就一切種智諸菩薩於諸有情說
法事業皆為助伴謂於語業所作事業悉能無倒而作助
伴或於道路若往若來或於先例事業加行或於守護財
有財物或於和合展轉乖離或於義會或於無福皆為助伴
於諸被苦亦為助伴謂於遭逢疾疫有情暗侍供給盲者
為導聾者為說手代言者曉以想像迷方路者示以陽途
乏財具者惠以荷乘其惡眼者施以勝慧為貪欲纏所苦
有情開解令離貪欲纏苦如是若為瞋恚惛沈睡眠掉
舉惡作疑纏所苦有情開解令離瞋恚等苦欲尋思纏
所苦有情開解令離欲尋思苦如欲尋思苦欲尋思害親史
國土不死無作相應族姓相應所有四尋思皆知亦作是
化勝所苦有情開解令離被纏勝苦行路疲乏所苦有
情施座施衆調身按摩令其止息勞倦衆苦又諸菩薩
為諸有情如理宣說諸於無行惡行有情為欲令斷諸惡
行故以相應文句助伴隨順清淨或有勝相珊應順乖違分資
糧法而為宣說或復方便善巧如於擊行惡行有情為欲
令斷諸惡行故如是於行惡行有情為欲令殺斷惡行故於
現法中求財寶者為欲令殺匱乏少功力集多財寶守護不失
於佛聖教懷懈怠者為欲令殺得清淨信證清淨果趣
思惟盡一切結盡一切苦應知亦令又說菩薩於其有恩諸有
情所深知恩德常思酬報見中教誡言善來恰顏慰慰
咤誠讚歎科雲座位從令生若等若增財利供養現前酬
答非以下劣於往事業雖不求請尚應伴助況乎有命衆

答非以下劣於往事業雖不求請尚應伴助況乎有命衆
事業如是於苦於如理說於方便說於深怖畏於憂惱愛別離
愁憂於悲泣貧乏於與依心於隨心轉於顯實德令深歡悅作
親愛方便調伏於現神通驚怖引攝如應應說當知亦令
又諸菩薩於畜怖畏諸有情類能為救護謂於種種畜
獸水火王賊怨敵家主宰官不活惡名大衆威德非人私
屬鬼魅等畏皆能救護令得安隱又諸菩薩於憂悲惱諸
有情類能善開解令離愁憂或依親屬有所憂苦所謂
父子如婢僕家長明家內外親因親教親親及
以尊重皆有憂苦善為開解令離憂惱或依財寶有所憂
失謂或王賊之所侵奪或火所燒或水所溺或為偷詐之所誑
誘或由事業无方損失或為惡親非理侵取或家生火災所
燒費於如是等財寶憂失善為開解令離憂惱
由是因緣諸有情類生死火中上三品愁憂
菩薩皆能正為開解又諸菩薩備資
生是隨有來求乘與乘求衣與求莊嚴具
求諸什物施以什物求鬘塗香香施塗香求
態處施心態處求諸光明施以光明又諸菩
薩性好攝受諸有情類如法御衆方便
饒益以无染心先與依止以憐愍心現作饒
益然後給施如法衣服飲食卧具庵縁醫藥
資身什物若自无有應從淨信長者居
士婆羅門等求索與之於已以法所獲如法
衣服飲食諸坐卧具庵縁醫藥資身什

衣服飲食諸坐卧具病緩醫藥資身什
物與彼同用自无匱乏時時勸以其所順八種教授而正教授
五種教誡而正教誡此中所說教教誡當知如前方便性
品已廣分別又諸菩薩於有情心性好隨轉隨心轉時先知
有情若性若性知性已隨諸有情所應共住即應
知是與其共住隨諸有情所應同行即應如是與彼同
行若諸菩薩於隨所化有情心轉審觀察若於
如是如是相事現行身語生他憂苦如是憂苦若
不令其出不善憂安立善憂菩薩令時於如是事現
行身語業彼心故方便思擇勵力遮止令不現行如是憂苦
若能令其出不善憂安立善憂菩薩令時於如是事現
行身語住哀愍心不隨如是有情心轉方便思擇勵力策
發要令現行復審觀察若於如是他有情事現行身
語令餘有情發生憂苦如是憂苦若不令他或餘有情
或不令二出不善憂安立善憂菩薩令時於如是事現行
身語令餘心故方便思擇勵力遮止令不現行如是憂苦若
能令他或餘有情或能令二出不善憂安立善憂菩薩
令時於如是事現行身語住哀愍心不隨如是有情心轉
方便思擇勵力策發要令現行復審觀察若於如是善
薩自事現行身語生他憂苦如是現行身語二業非諸善
薩學處所攝不順稱德智慧少分程如是憂苦不能令
他出不善憂安立善憂菩薩令時於如是事現行身語

謂他心故方便思擇勵力遮止令不現行與此相違現行身
語如前應知如生憂苦如是廣說生於喜樂隨其所應
當知亦令隨他心而轉菩薩知他有情念纏所經現前
念纏雖可捨離尚不讚嘆何況數數即於今時亦不謗毀

品應可驗續過失違犯菩薩尒亦盡壽驗猶不滅此位不回
受又用怖恐彼故不還猶受勿令其人於佛聖教多懈怠惰
又為教誡利餘有情又諸菩薩為欲饒益諸有情故現神通
力或為恐怖或為引攝說為樂行諸惡行者方便示現
種種惡行諸過失執謂諸惡趣小那落迦大那落迦寒那
落迦猶那落迦既示現已而告之言汝當觀此此作人中造
作增長諸惡行故令受如是最極暴惡辛楚非愛苦果
其執彼見老已怨怖厭患猶若惡行復有一類無信有情
菩薩深知事故開彼作異恐怖而不答菩薩亦令或便化
作數金剛神或復化作壯名大身巨力藥叉令其怨怖由是
回緣捨惡生信恭敬正答其餘大象開彼巨答亦皆調伏
或現種種神通變化或一為多或多為一或以其身穿過
石壁山巖等障往還无礙如是廣說乃至梵世身自
在轉現无量種神變差別或復現八火果定等或復
示現芳聲聞等種種神通方便引攝令諸有情踊躍
歡喜諸未信者方便安置令信具足中諸邪戾者方便安
置令其具足中諸少聞者方便安置令聞具足中諸慳者
者方便安置令捨具足中諸惡慧者方便安置令慧具足中
如是菩薩成就一切種智無量有情令名菩薩
三種式藏亦名无量大功德藏謂儀式所攝式藏攝
善法式所攝式藏饒益有情式所攝式藏 諸菩薩
欲於如是菩薩所學三種式藏勤修學者或是在家或是出
家先於无上正等菩提發弘願已當參訪求同法菩薩已
發大願有智有力者義表義能授能開示如是等功德具作
足聽菩薩所先礼雙足如是請言我今欲舉善男子或長
老所或大德所乞受一切菩薩淨式唯願須臾不辭勞倦

老所或大德所乞受一切菩薩淨式唯願須臾不辭勞倦
哀愍聽授既作如是无倒請已偏袒右肩恭敬供養十方三
世諸佛世尊已入大地得大智慧得神通力諸菩薩衆現前
專念承受功德隨其所有功能因力敬淨心式小淨心式有智有
力勝菩薩所頂下恭敬禮拜繞地或頭面至對佛像前作
如是請唯願大德或言長老或善男子哀愍受我菩薩淨
式如是請已專念一境長養淨心我今下火當得无盡无
量无上大功德藏隨思惟如是事義默而住令時有智
有力菩薩於彼能行正行菩薩以无亂心若坐若立而作是
言汝如是名善男子聽式法者聽汝是菩薩不彼應答言
是教菩提願未應答言已教自此已後應是言汝如是名
善男子或法者欲於我所受諸菩薩一切淨學令受諸菩薩
一切淨式謂儀式攝菩法式饒益式如是學令
如是淨式過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具現在
方現有一切菩薩令具於是學令受於是淨式過去一切菩薩
已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩令學汝能受不答
言能受菩薩第二第三亦如是訓能受菩薩第二第三亦
如是答能受菩薩授菩薩位如是問乃至第三授淨式已
能受菩薩位如是答乃至第三受淨式已能受菩薩不如
是應能受菩薩對佛像前普於十方現住諸佛及諸菩薩
恭敬供養頂禮雙足如是白某名菩薩今已於我某菩
薩所乃至三說受菩薩式我某菩薩已為某名菩薩
作證唯願十方无邊无際諸世界中諸佛菩薩第一真
聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者於此某名受
式菩薩亦為作證第二第三亦如是說如是受式得廣果
竟從此无間專於十方无邊无際諸世界中現住諸佛已入大

聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者於此某名受
式菩薩亦爲作證第二第三亦如是說如是受式竭羅果
竟從此无間等於十方无邊无際諸世界中現在諸佛已入大
涅槃菩薩前法令相現由此表示如是菩薩已受菩薩所
受淨式令時十方諸佛菩薩於是菩薩法令之相生起憶
念由憶念故正智見轉由智見如實覺知某世界中某名菩
薩某菩薩所正受菩薩所受淨式一切於此受式菩薩
如子如弟生親善意養人令情愛由佛菩薩養念慈愛令
是菩薩希求義法倍復增長无有退減當知是名受菩
薩式經白證請如是作已受菩薩式經磨等事授受
菩薩俱起供養普於十方无邊无際諸世界中諸佛
頂礼雙足恭敬而退 如是菩薩所受淨儀式於
餘一切所受淨儀式

▼斯四四六六號　妙法蓮華經卷第一

S→T262 9/9A17

其人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見無量
百千萬億　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見無量佛　自成無上道　廣度無數衆
入無餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南無佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數無有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以無量方便
度脫諸衆生　入佛無漏智　若有聞法者　無一不成佛
諸佛本願我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　無數諸法門　其實爲一乘
諸佛兩足尊　知法常無性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　道師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實爲佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮無福慧　入生死險道　相續苦不斷
貪愛自蔽　盲冥無所見

深著於五欲　如猫牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑無所見
不求大勢佛　及與斷善法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千萬　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是無上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　喜稱南無佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說

W→T262 9/10B12

是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　無量千萬億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜無畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說無上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說無分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
無量無數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
善告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　無聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道

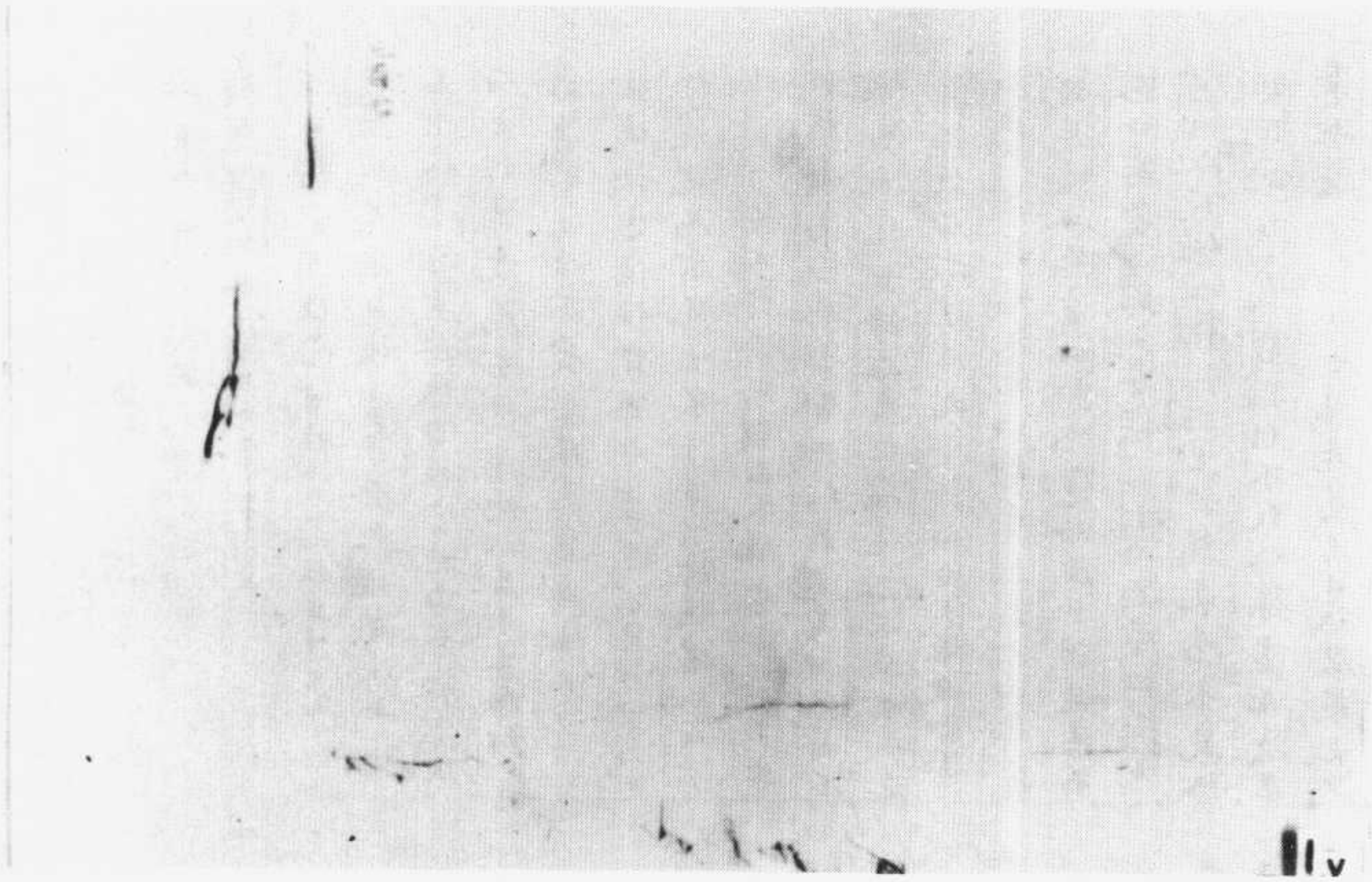
多相由不緣內空而
故名示內空相不緣
勝義空有為空無為
無變異空本性空
不可得空無性空自性空無性自性空
於識是為不見外空乃至無性自性空故
名示外空乃至無性自性空相由不緣真如
而生於識是為不見真如故名示真如相不
緣法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界故名示
於識是為不見法界乃至不思議界故名示
法界乃至不思議界相由不緣苦聖諦而生
於識是為不見苦聖諦故名示苦聖諦相不
緣集滅道聖諦而生於識是為不見集滅道
聖諦故名示集滅道聖諦相由不緣四靜慮
而生於識是為不見四靜慮故名示四靜慮
相不緣四無量四無色定而生於識是為不
見四無量四無色定故名示四無量四無色
定相由不緣八解脫而生於識是為不見八
解脫故名示八解脫相不緣八勝處九次第
定十遍處而生於識是為不見八勝處九次

七百三第卷經多蜜羅波若般大　號七六四四斯

S ⟷ T220　6 / 563 B16~21

W ⟶　6 / 563 C19

定十遍處而生於識是為不見八勝處九次
第定十遍處故名示八勝處九次第定十遍
處相由不緣四念住而生於識是為不見四
念住故名示四念住相不緣四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支而生於識是
為不見四正斷乃至八聖道支故名示四正
斷乃至八聖道支相由不緣空解脫門而生
於識是為不見空解脫門故名示空解脫門
相不緣無相無願解脫門而生於識是為不
見無相無願解脫門故名示無相無願解脫
門相由不緣菩薩十地而生於識是為不見
菩薩十地故名示菩薩十地相由不緣五眼



▼斯四四六八號　賢愚經卷第六月光王頭施品第十三

舍利弗不但今日不忍見我取般涅槃而先滅度過去世時亦不堪忍見我死而先我前死賢者阿難合掌白佛不審世尊往昔先前取死其事云何願為解說佛告阿難過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫閻浮提有一國王名旃陁婆羅肆（晉言月光）統閻浮提八万四千國六万山川八十億聚落王有二万夫人婇女其第一夫人名須摩檀（晉言善施）一万大臣其第一者名摩旃陁（晉言大月）王有五百太子其最大太子名曰尸羅跋陁（晉言戒賢）王所住城名跋陁耆婆（晉言賢壽）其城縱廣四百由旬金銀瓔珞頗梨所成四邊凡有百廿門街陌里巷齊整相當又其園中有四行樹亦金銀瓔珞頗梨所成或金枝銀葉或銀枝金葉或瓔珞枝頗梨葉或頗梨枝瓔珞葉有諸寶池亦金銀瓔珞頗梨所成其池底沙亦是四寶其王內宮周匝里純以金銀瓔珞頗梨園中豐饒人民快樂弥奇異妙不可稱數尒時其人坐於正殿忽生此念夫人豪世尊榮豪貴天下敬瞻發言無違弥妙五欲應意而至斯之果報皆由積德脩福所至譬如農夫由春廣種秋夏豐收春時復利若不勤種秋夏何望吾今如是

S→T202　4/588B9
N→　4/384A9

積德備福所至辭如農夫由春廣種秋夏豐
收春時復到若不勤種秋夏何望吾今如是
由先備福令獲妙果今復不種後亦無望作
是念已告諸群惡今我欲出你寶物藏置諸
城門及耆市中設大種施隨其衆生一切所
須盡給與之并復告下八万四千諸小國主
悉令開藏給施一切衆悪日善教如王教即
竪金幢擊於金鼓廣布宣令騰王慈語遠近
遠內外咸令聞知於時國內沙門婆羅門貧
窮孤老有乏知者強弱相扶雲赴雨集須衣
與衣須食與食金銀珍寶隨病醫藥一切所
須稱意與之閻浮提內一切悪民家王恩澤
快樂無極歌頌讚嘆盈於衢路善名遐宣流
布四方無不欽仰慕王恩化於時邊表有一
小國其王名曰毗摩斯那開月光王美稱高
大心懷嫉妬寢不安席即自思惟月光不除
我名不出當設方便請諸道士募求諸人用
辦斯事思惟是已即勅請喚國內梵志供設
鐺鑊百味飲食恭敬奉事不失其意經三月
已告諸梵志我今有憂經線我心夙夜反側
何方能釋汝書道士是我所奉當思方便佐
我除滅諸婆羅門共白王言王有何憂當見
示語王即言曰彼月光王名德遠著四遠承
風我獨卑陋無此美稱情志所願欲得除之
作何方便能辦此事諸婆羅門聞說是語各
白言曰彼月光王慈恩慧澤潤及一切悲濟
窮厄如民父母我等何心從此悪謀寧自殺
身不能爲此即各離散不顧供養時毗摩斯
那益增愁憤即出廣募周遍宣令誰能爲我

思智行我有勇猛精進能通達世尊如我於一切法正知正曉正覺能正觀察世尊以是因緣我樂又大將名正了智以是義故我能令彼說法之師言詞辯巧具足莊嚴亦令精氣從毛孔入身力充足威光勇健難思智光皆得成就得正憶念无有退屈增益彼身令无衰減諸根安樂常生歡喜以是因緣為彼有情已於百千佛所殖諸善根備福業者於贍部洲廣宣流布不退隱沒彼諸有情聞是經已得不思議大智无明及以无量福智之聚於未來世當受无量俱胝那庾多劫不可思量人天勝樂常與諸佛共相值遇速證无上正等菩提闍羅之界三塗擦若不復經過

尒時正了知樂又大將白佛言世尊我有陀羅尼今對佛前親自陳說為欲饒益憐愍諸有情故即說呪曰

南謨佛陀引也　南謨達摩也
南謨僧伽引也　南謨跋羅紺合摩也
南謨因達羅也　南謨折咄喃

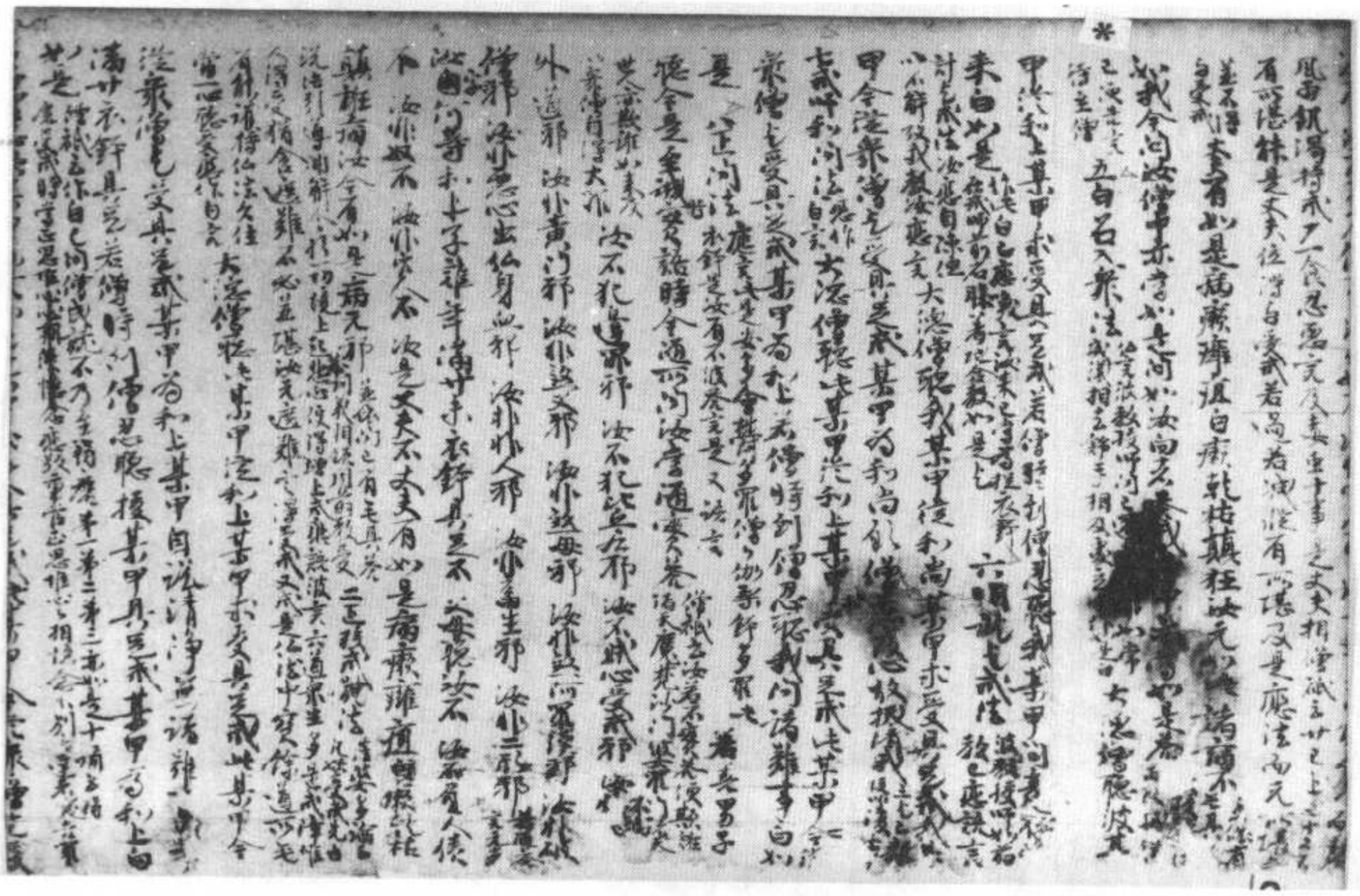
斯四四六九號

S→T665　16/441E14~15
W→　16/442A3

南謨佛陀引也　南謨達摩也
南謨僧伽引也　南謨跋羅紺合摩也
南謨因達羅也　南謨折咄喃
莫曷囉闍喃　怛姪他四里四里
弭里弭瞿里　莫訶瞿里健陀里
莫訶健陀里　達羅弭　雜
莫訶達羅弭雜　單荼曲勒反常法
訶訶訶訶訶　四四四四四四四四
呼呼呼呼呼　漢魯曇謎瞿曇謎
者者者者者　只只只主主主主
旃荼攝之涉鉢攝　尸揭囉上尸揭囉
嗢底瑟侘四　薄伽梵僧慎尒耶
莎訶

若復有人於此明呪能受持者我當給與資生樂具食衣服花菓珍異或求男女童男童女金銀珍寶諸瓔珞具我皆供給隨所願求令呪闕之此之明呪有大威力若誦呪時我當速至其所令无障礙隨意成就若持此呪時應知其法先畫一鋪僧慎尒耶藥叉形像高四五尺手執鉾鐺於此像前作四方壇安四滿瓶蜜水或沙糖水塗香末香燒香及諸花鬘又於壇前作地大德中安炎大以線

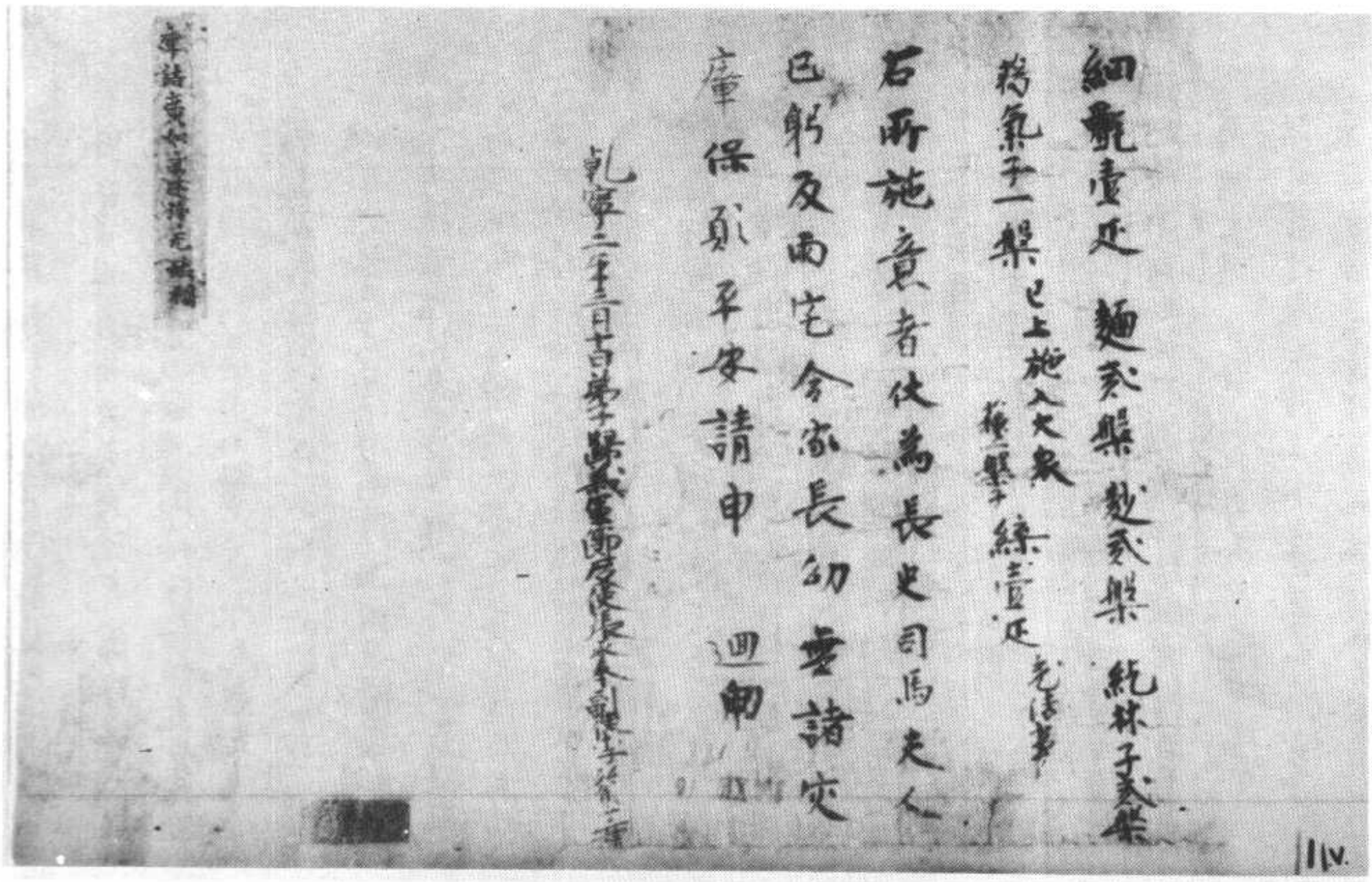
磨羯　號〇七四四斯



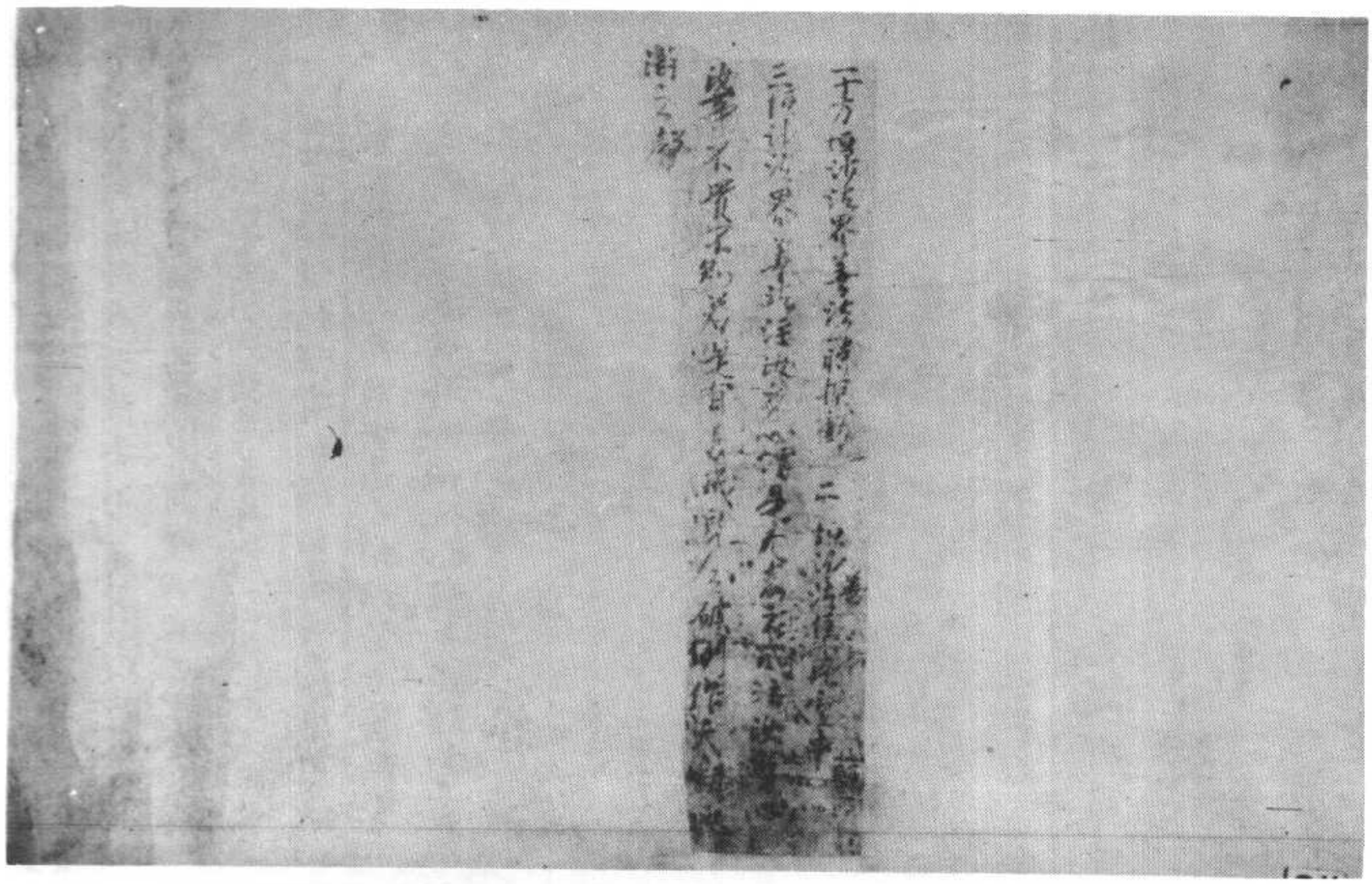
41/458 A16
49 24 n 28

有删节

S ⇒ T1808 40/500B6
W ⇒ 4/500C2N11



疏施布願弘李奉承張年二寧乾　面背號〇七四四斯

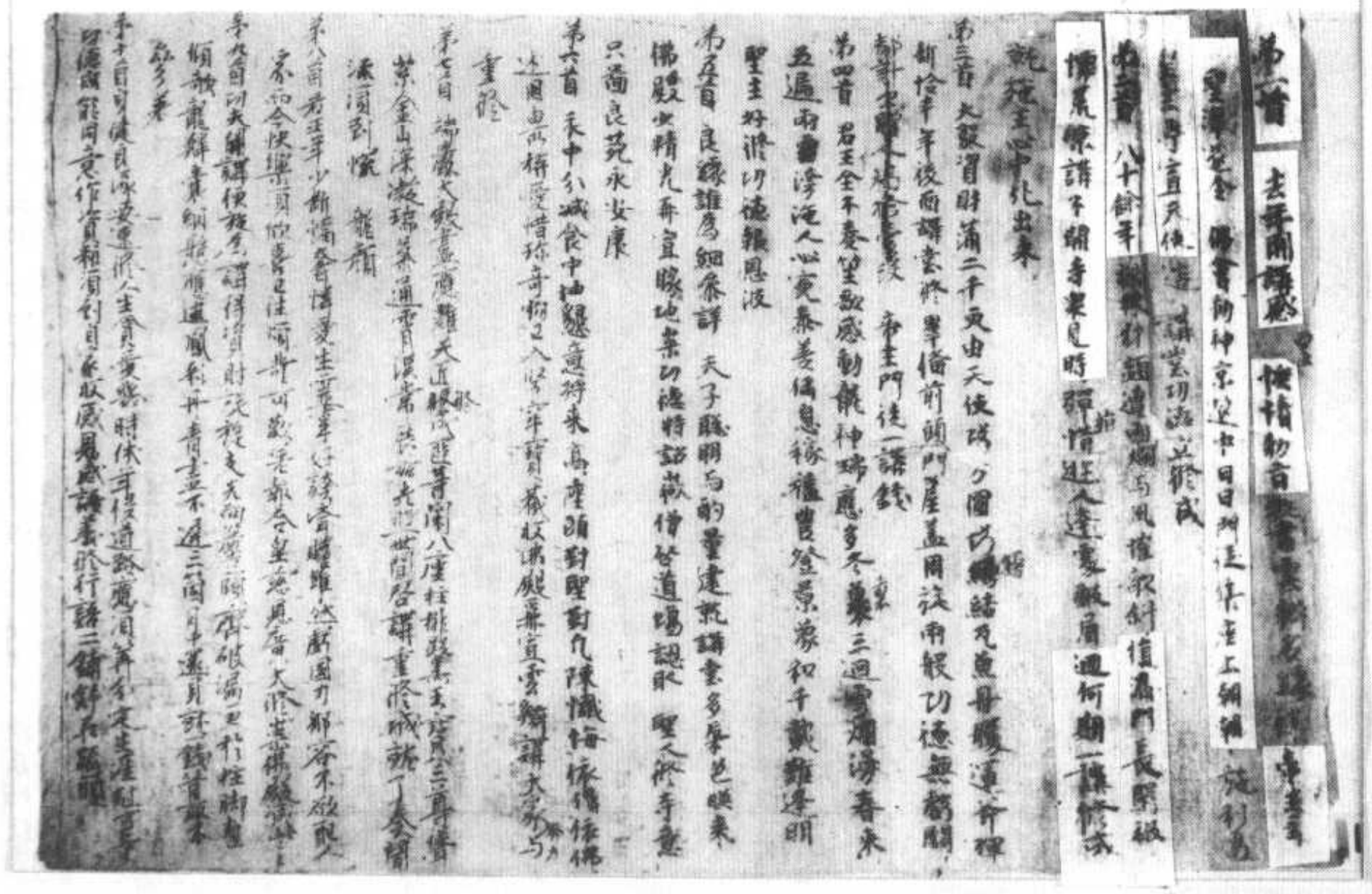


也世尊即恒住捨性常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即无忘失法无常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即恒住捨性无常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法樂
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨
性樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无
忘失法者增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即恒住捨性者增語是菩薩摩訶薩不不也
不也世尊即恒住捨性我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即无忘失法无我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即性住捨性无我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒
住捨性淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
无忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即无忘失法空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即恒住捨性空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性

斯四四七一號　大般若波羅蜜多經卷第二十二

S→ 1220　5/124A2
W→　5/124A29

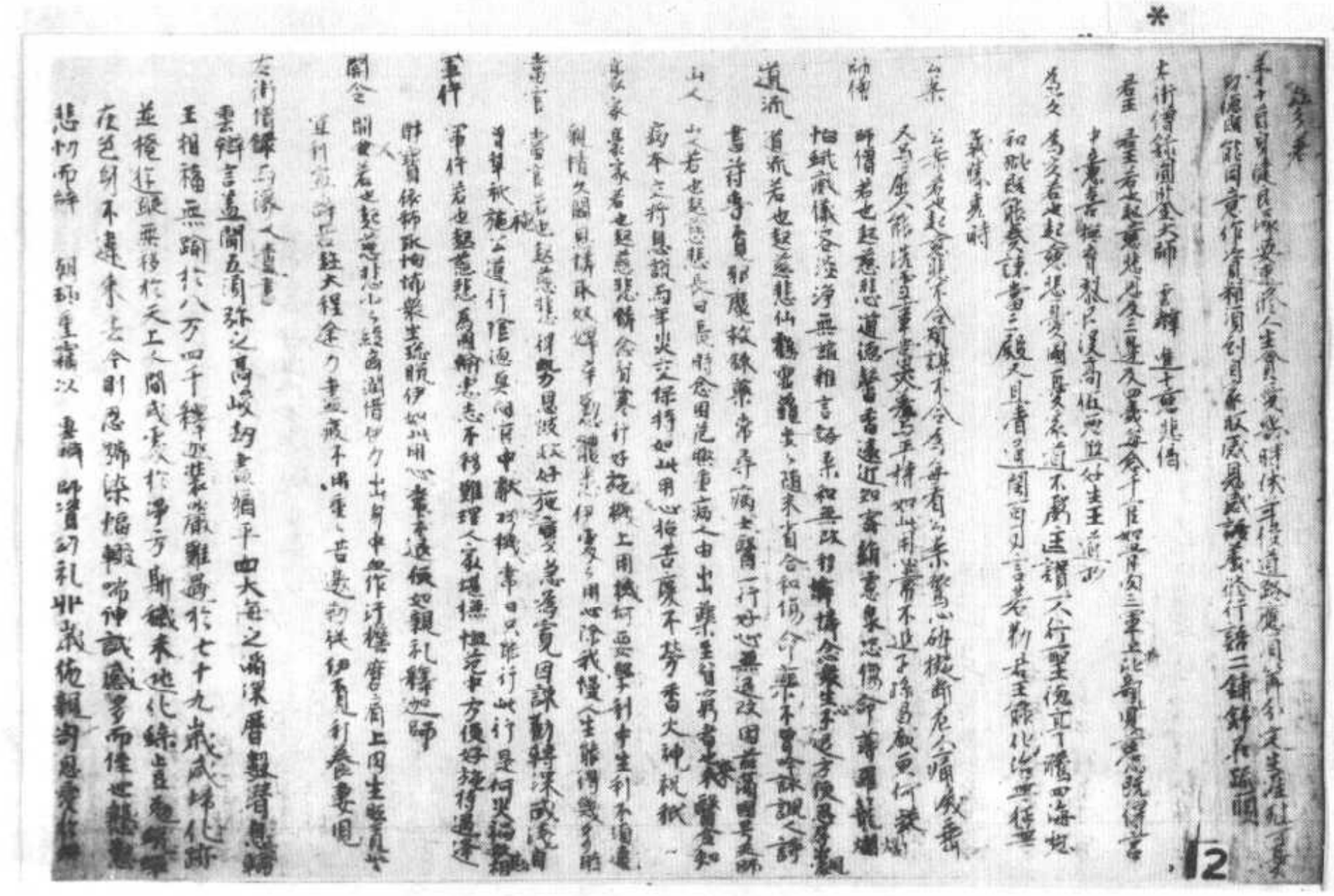
薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无
忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即无忘失法无相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即恒住捨性无相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法有願



斯四四七二號　圓鑒大師上辯雲師君王詩十首

▼斯四四七二號　右街僧錄圓鑒大師雲辯進十慈悲偈、右街僧錄圓鑒大師雲辯與人緣

遺書



王稱福無踰於八万四千釋迦牟尼世尊雖遇於七十九歲或婦化邪
並稱近蹤無移於天上人間或處於淨方斯蹟來地化緣上至色界
在色界不違乘去今則忍辱染惱輕啼仲誠感多而住世感慰
悲切而辭　朝鮮重寶以　惠稱　所資幻礼非義他報謝恩愛作細
惠拳前奔宗華於脣脫拜呼慈恩夜說討諸佛出世之因緣嘱囑衆

夕鐘完皆聖雖慶之首題可以心緣有緣意馬無繫晚浮生於一
照燈中覺魂化作圓明珠因迷後漸增貪懶自猫流根雖摩多
達之經文悟金剛慈悲之義前尊遂昭運數值時明引俗平陽
於三山孝名弟獲　[illegible]　四水恵能日七難衛赤鶴浮　明聖之師垂授
德皇之敕命黑沐見過禮戰教門兩京之淫法年梁薄德而自量
鄭露而又偏受梁范信之曲奬像情每推於　帝朝望鄭迴雖
侍於神京脩府雖未受寄盈右室粗曾侍金相玉毫談不二之吉
空建真宗之禮閣比異常教聖義永誘緣人勸門徒出戒行
六生化俗歸光雖作人世雖多光常病性電嚴疾假調四大以乖
方治三雖而無徴可奉得從省親紅塵沒人憂中美泊浴洞檜量
瑣　狀未越　朝鮮將朝貢語　上京仰俟重議

聖主宣科喜言雖老容顏長昏二著惟而針藥無徵五行
雜而符驗實失度即於今上載夏六月二十八日忌覺鄭阿因楚琴上
答理劉嬢之必逆多寒暖像之燈光少稍非風雖之飄遠而大
衆崇臨慈霧重之霧像而手存咏與平生僅古年奉
聖恵以祝吾一且倫頓向何之示驚礼調御價門抱桂釋種並親
只有歸真必六收准密古佛遺教當為雖齊原佳聖古歸是
救苦生之奉好佳禮信基保貞母僅存堅固之心定達菩提
[illegible]　[illegible]　[illegible]

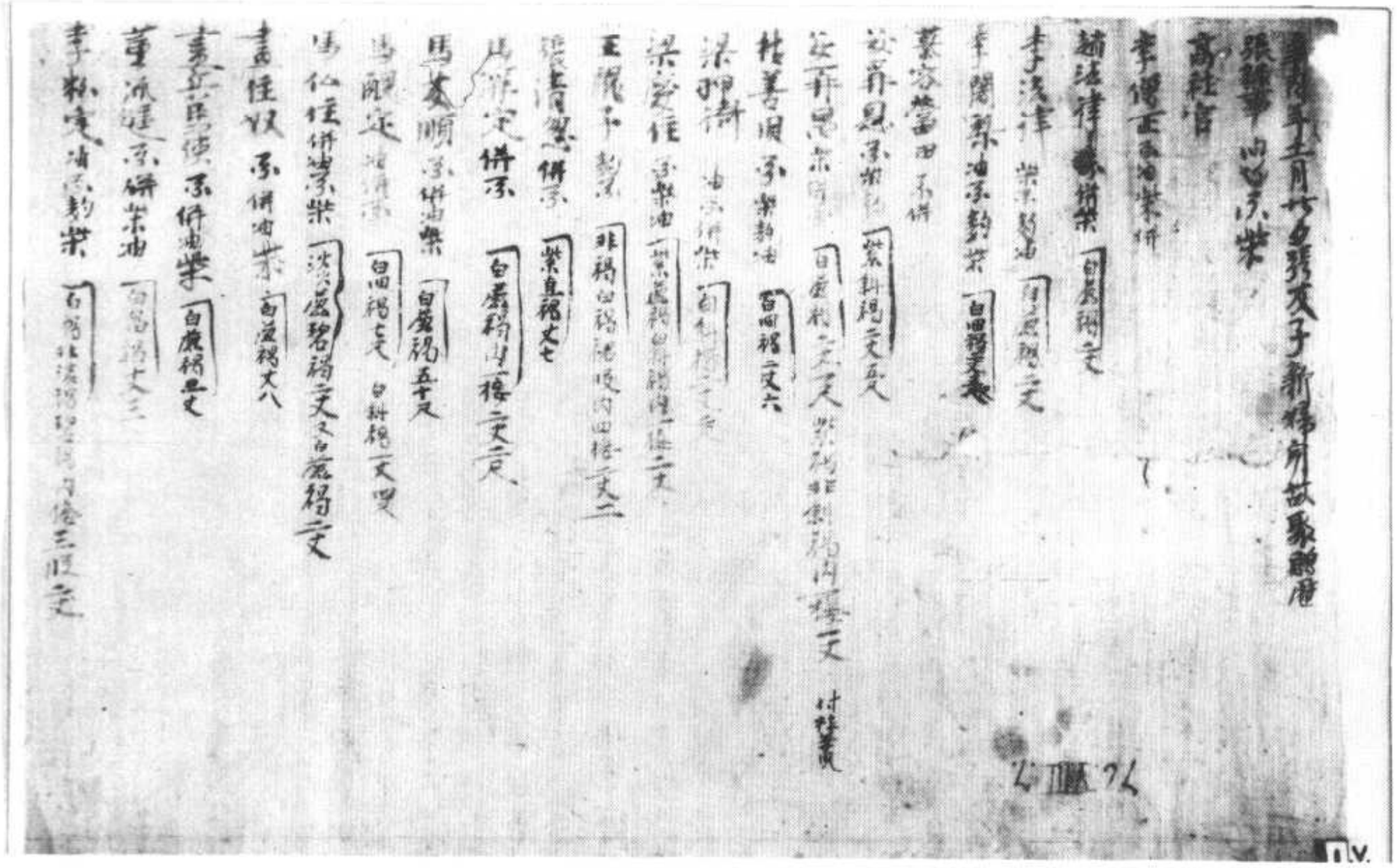
特勅順元年六月十八日

六德參尋

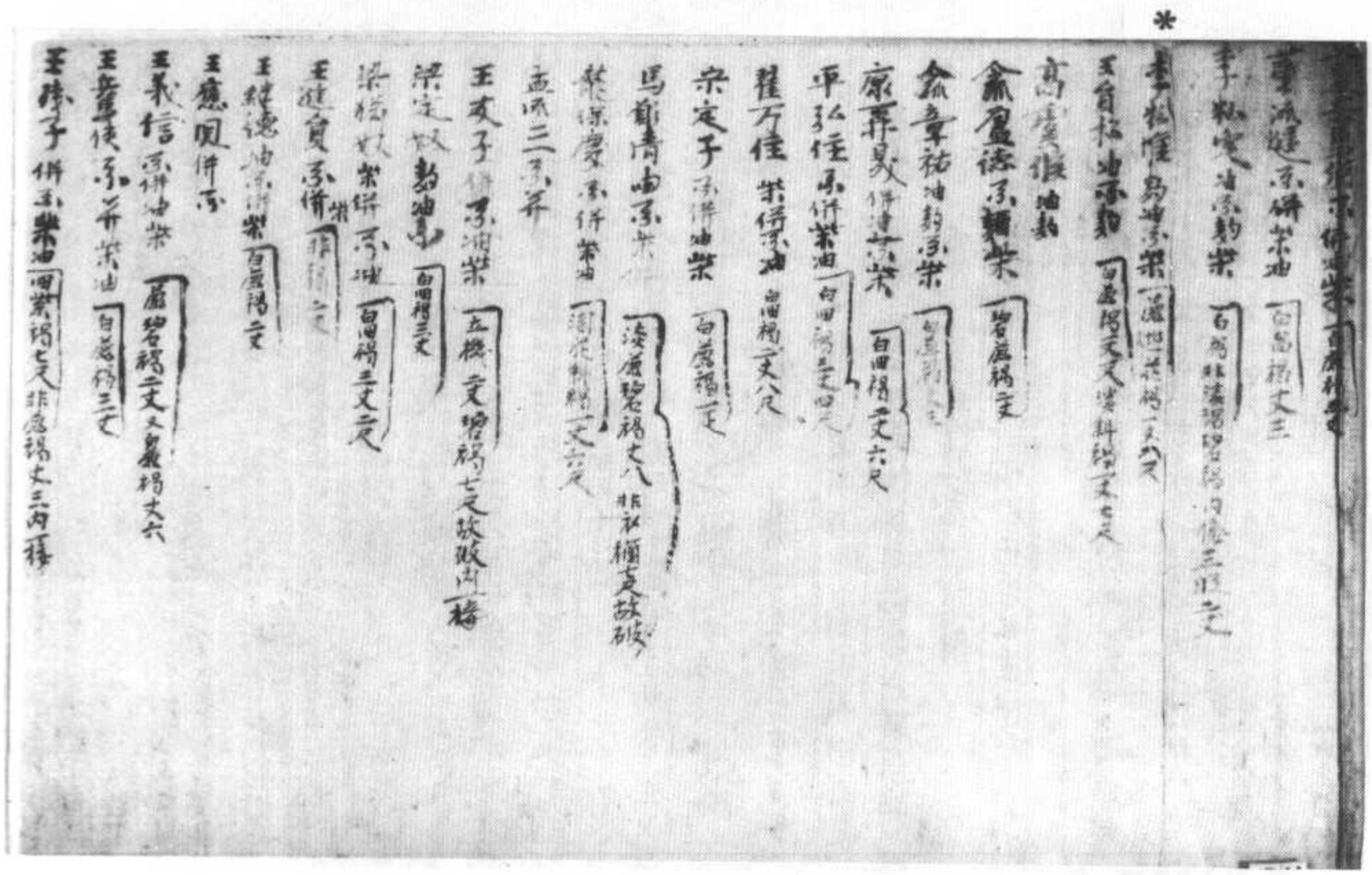
聖境遠達梁京偽回驅刹
清談[illegible]二年來往一無
偽頂所金墨紙揮毫故逝鮮悼切認廣報西
天贊謝多重事國文章更飛光達孝必究
直空真之義特頂法[illegible]
[illegible]月寅[illegible]三

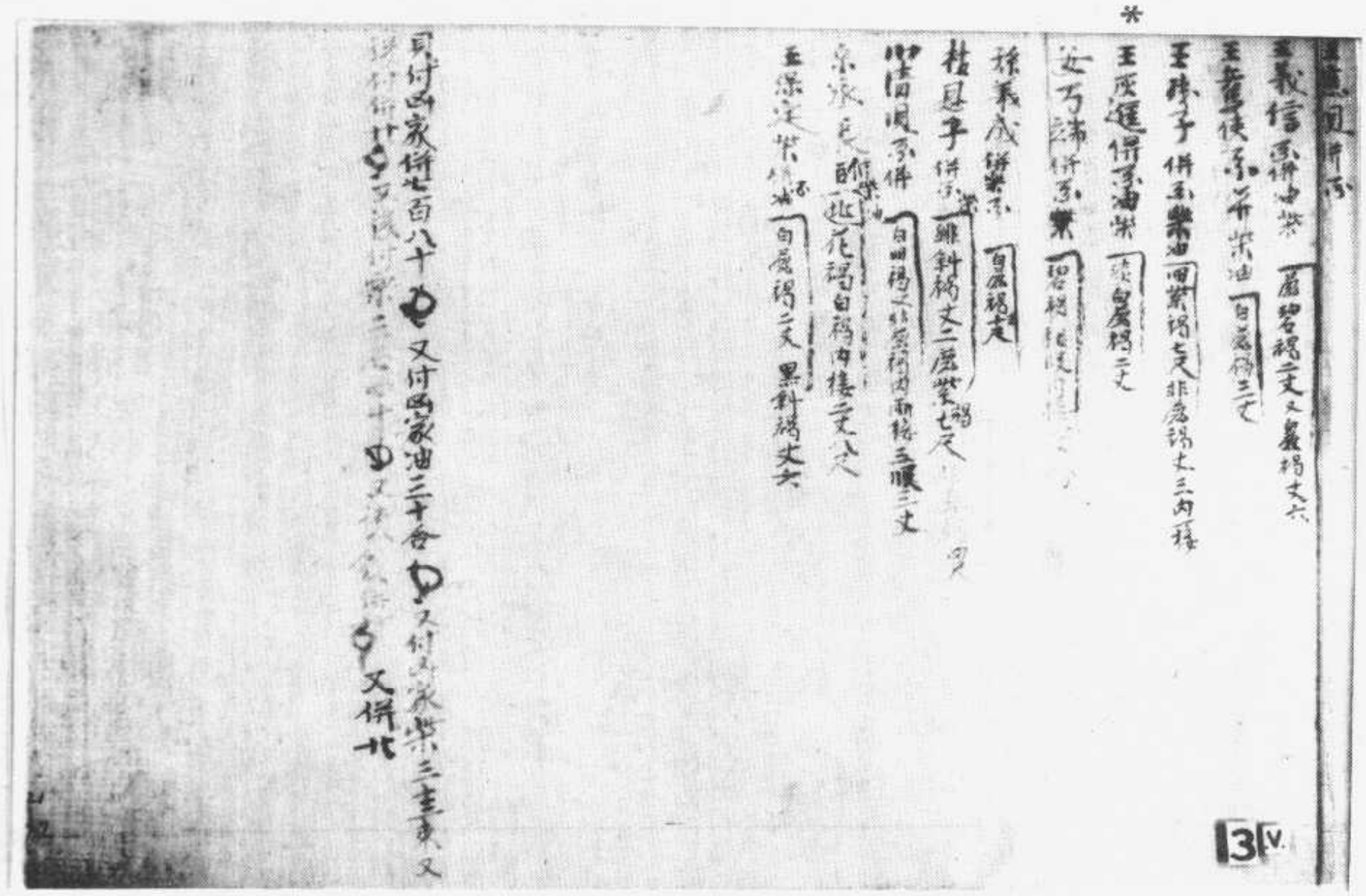
聖境遠達梁京偽回驅刹
清談[illegible]二年來往一無
偽頂所金墨紙揮毫故逝鮮悼切認廣報西
天贊謝多重事國文章更飛光達孝必究
直空真之義特頂法[illegible]
[illegible]月寅[illegible]三

[illegible]



斯四四七二號背面　辛酉年張友子新婦身故聚贈曆





▼斯四四七三號　大晉皇帝祭文

大晉皇帝祭文

高祖宣帝奉　魏沛平郡相縣仙姑之法有沛郡

蕭安民長能居己當險難難其多時當百六之期

天与九五之位在北都而降乃平到西京而服諸侯東征而

剋京已北伐而整其旅扼從宿而自斃爾廷光以興生靈

謂不能拔恒山從進不能固漢水軍情忠勇

聖主常慈將優干戈勿遺弓劍以至仁而統四海何未老

而奪乃邦人懷以沒豬天雷而難問著神功而不移傳

實祿而無窮臣以臨起之前然知不外

龍飛之後其實無功在太原之時虛上相之位未臨清洛便

降　自麻自非蕭何張子房之間合在趙營業惟翰之

下既容　左右別劉賜　見知察其禍而不以為禍

信其拙而不以為拙然亦日親承　命日親

推見以不然為心以好弘為德本同陽武壽異蓋輔

七年為　乃秉之君旦作九虞之主今則

龍輔頂逆愿翌要難停日慘邱山風悲滄水臣不能請

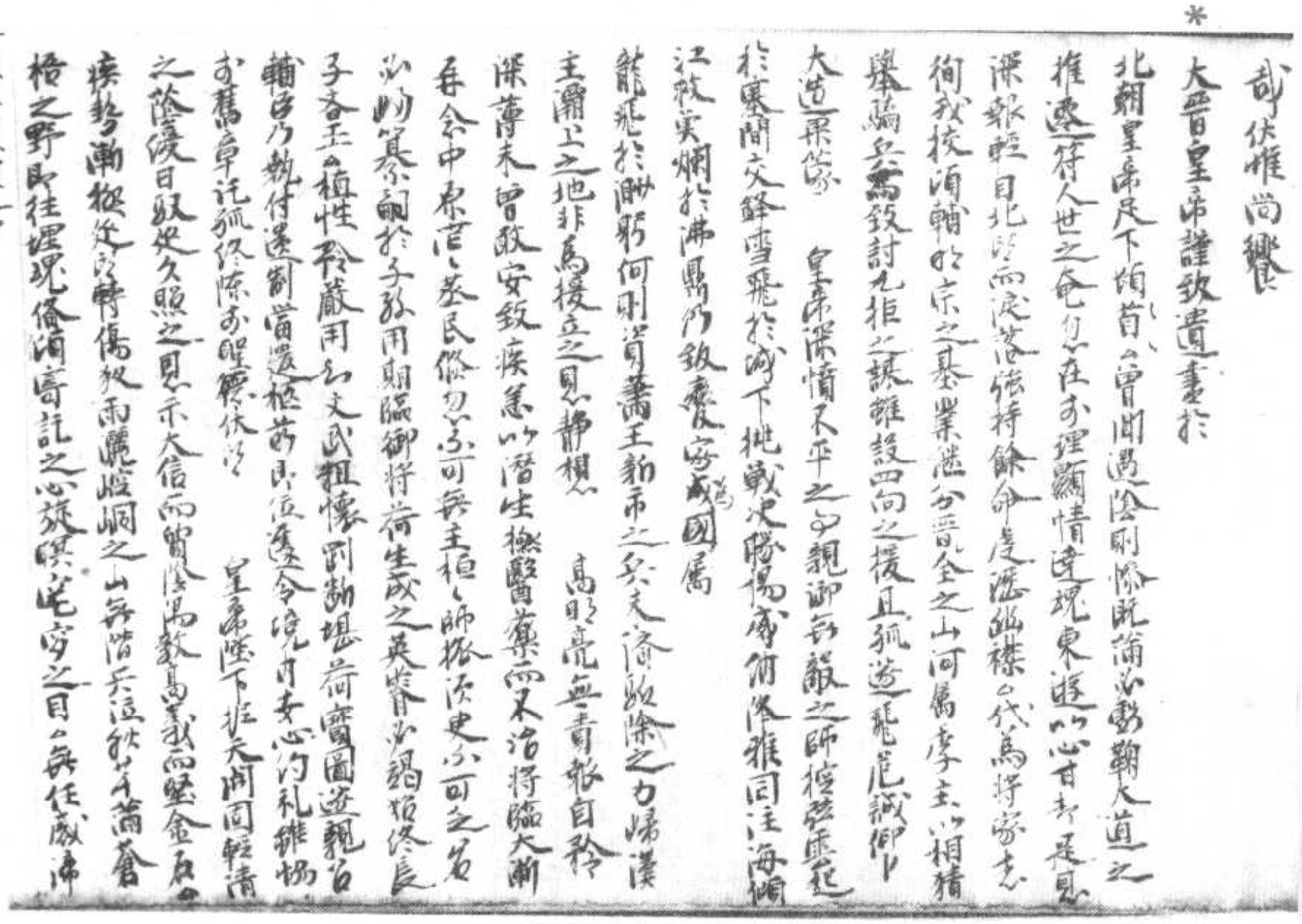
代乃是罪人獲獲迷終未酬　臣已食晉之祿臣晉之

邦輔翊節亦　新君表威見亦　高祖臣今輒陳

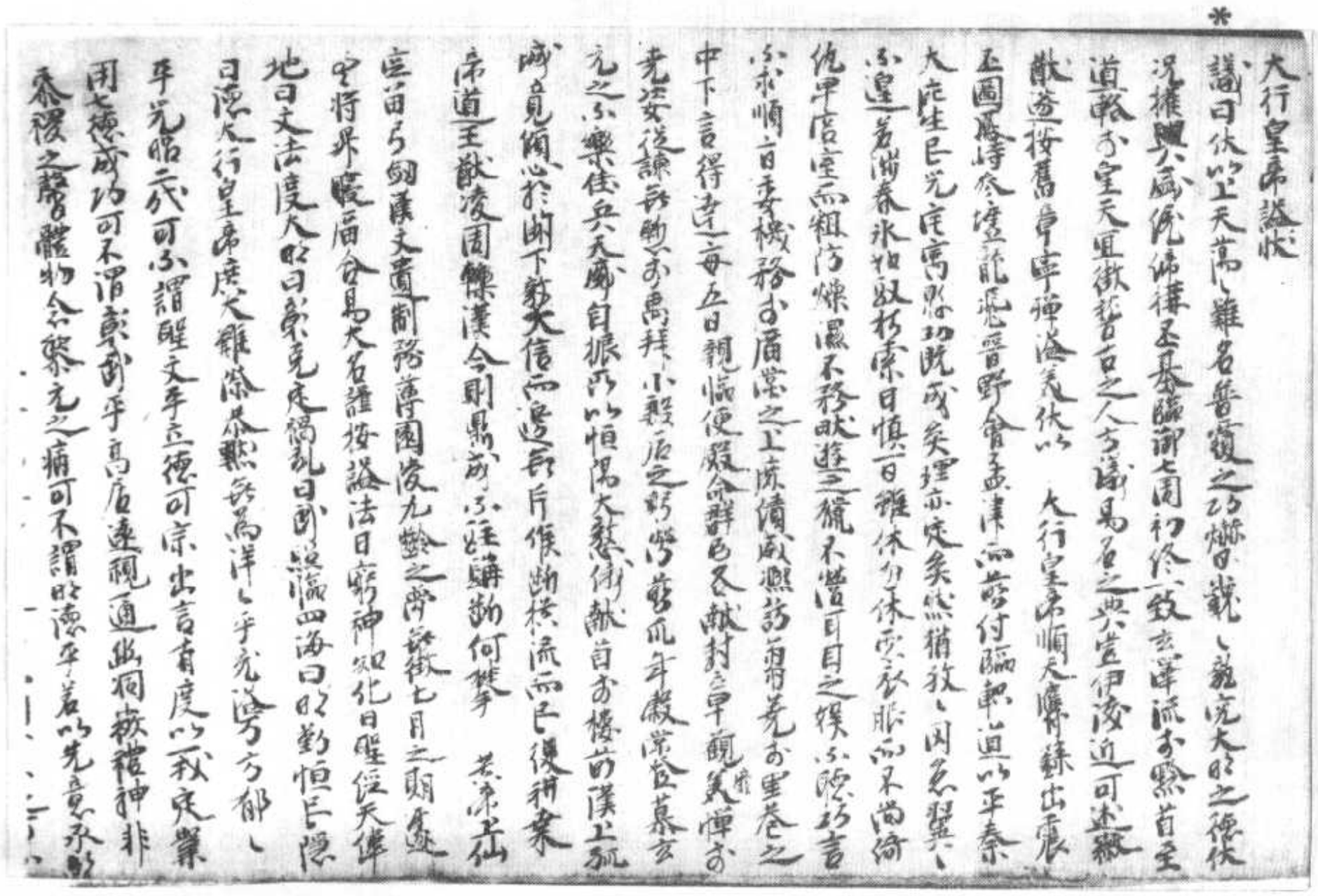
祭禮輒止歌哀頌連叩地之誠備麗終天之淚嗚呼哀

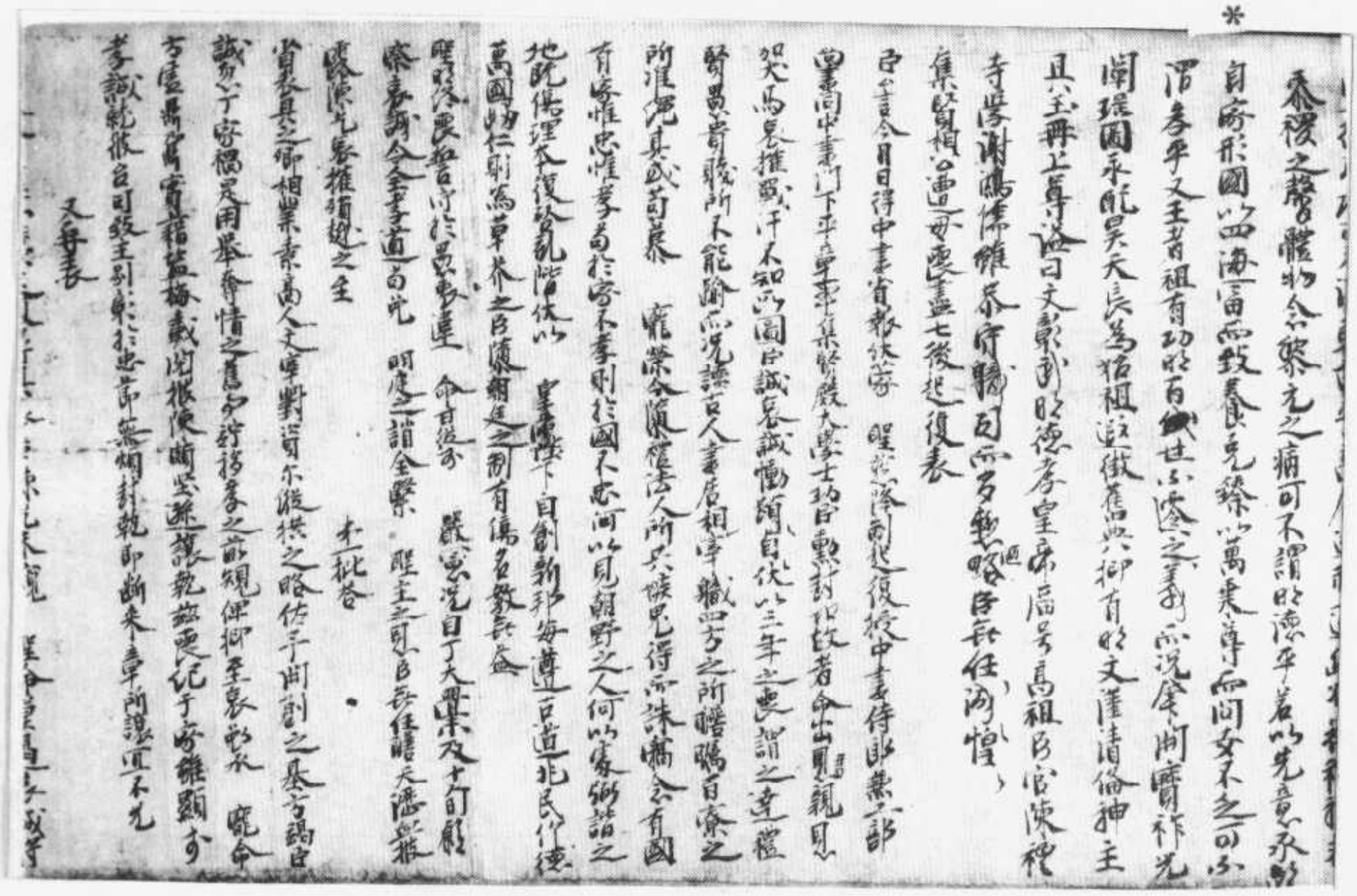
哉伏惟尚饗

大晉皇帝謹致貴遺書於

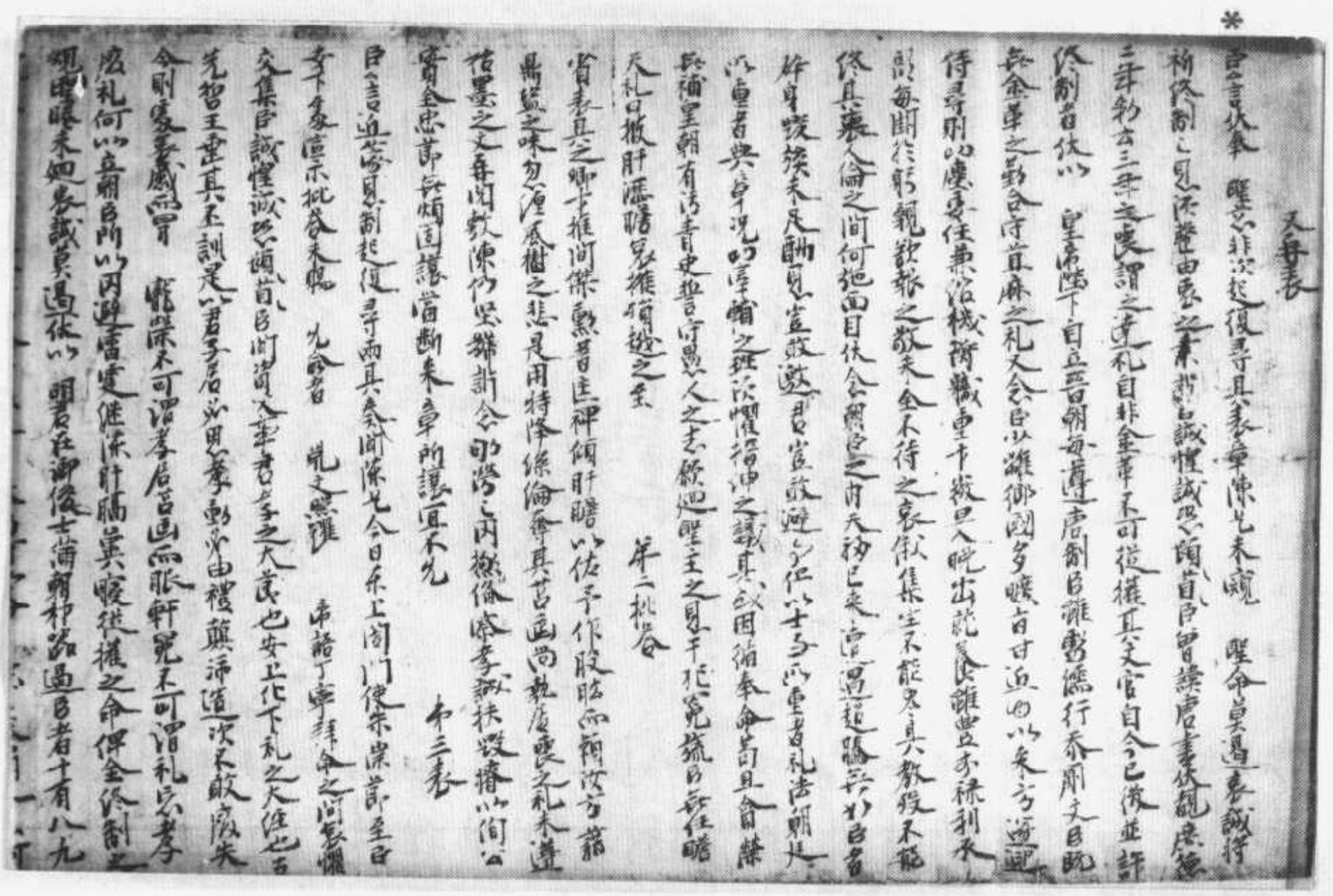


斯四四七三號　大晉與北朝皇帝書、大行皇帝謚狀





斯四四七三號　集賢相公遭母喪盡七後起復表



廢礼何以立朝臣門以内避雷霆使御前聽奏候御後士猶朝却詔臣者十有八九
規模略未如表誠莫遇依以 明君在御後士猶朝却詔臣者十有八九
重遇邪臣者萬歟一二久參重位未嘗被勅何以勝 陛下聆聽之恩何
副 陛下拔擢之旨身猶可然孫宣誠辭但以方在長推合遵礼法雖百
有金玉之士且臣非持帥之材而又累朝已來久毋此例今從臣猶實所難安
況自遣恩山澤逾旬月違綸綸之命罪在允合誅念褫褫之恩情所奉
恩教時不務之去古後吾敢公稱泣血瞻天臣無任感切頓首頓首

第三度批答

省表具之卿文學之外才乃長高自臣聞彰翼宣庶政方繁綱鼎遂
猶寢苦爰謝弊情蓋詢高少涯拔尊卑悅面從將恢
睿力拘於往制安邦宜國事成當者於大乃忠孝可全日日亦遂所謙
宜不允

第四表

臣言臣近者蒙恩起復已三奉表冒死陳乞何猶誠心未至致天意
之未從今日得翰林茶酒使張言書奉 聖旨聚今月十九日宣臣自起
復官皆者猶咽餘生戰汗交集臣誠宗誠迫隨苟伏念臣素昧器能
久忝寵祿高德薄既貽非據之譏福過實期方
居苦爲勿降 綸綸累貴參尊木蒙命允俾張言文字欲聚來日復
宣 寵澤特蒙宗誠神道臣若仕門遲命則事主之道乖臣若去斯則
則奉親之礼失蓋以滅鍾福疊方森荒迷過喪本念才三年奪礼未逾公
百日痛深心伏情所難安合稱涯而肝腸特迴於雨露嚴頒經聽惟
侯朝章謹冒奉表陳謝陳乞干犯 痛嚴臣無任兢惶頓首頓首之中

第四批答

省表具之卿自荀相才克參王室輔之功允懋從倫之業已崇方秉國鈞
遇子時福是舉情之與俾復服喪之文三讓自餘公表仍乾從將沿追之猶雖遠
孝子之心扶力拘公不失忠臣之體宜後君命當斷未章所緣宜不允

第五表

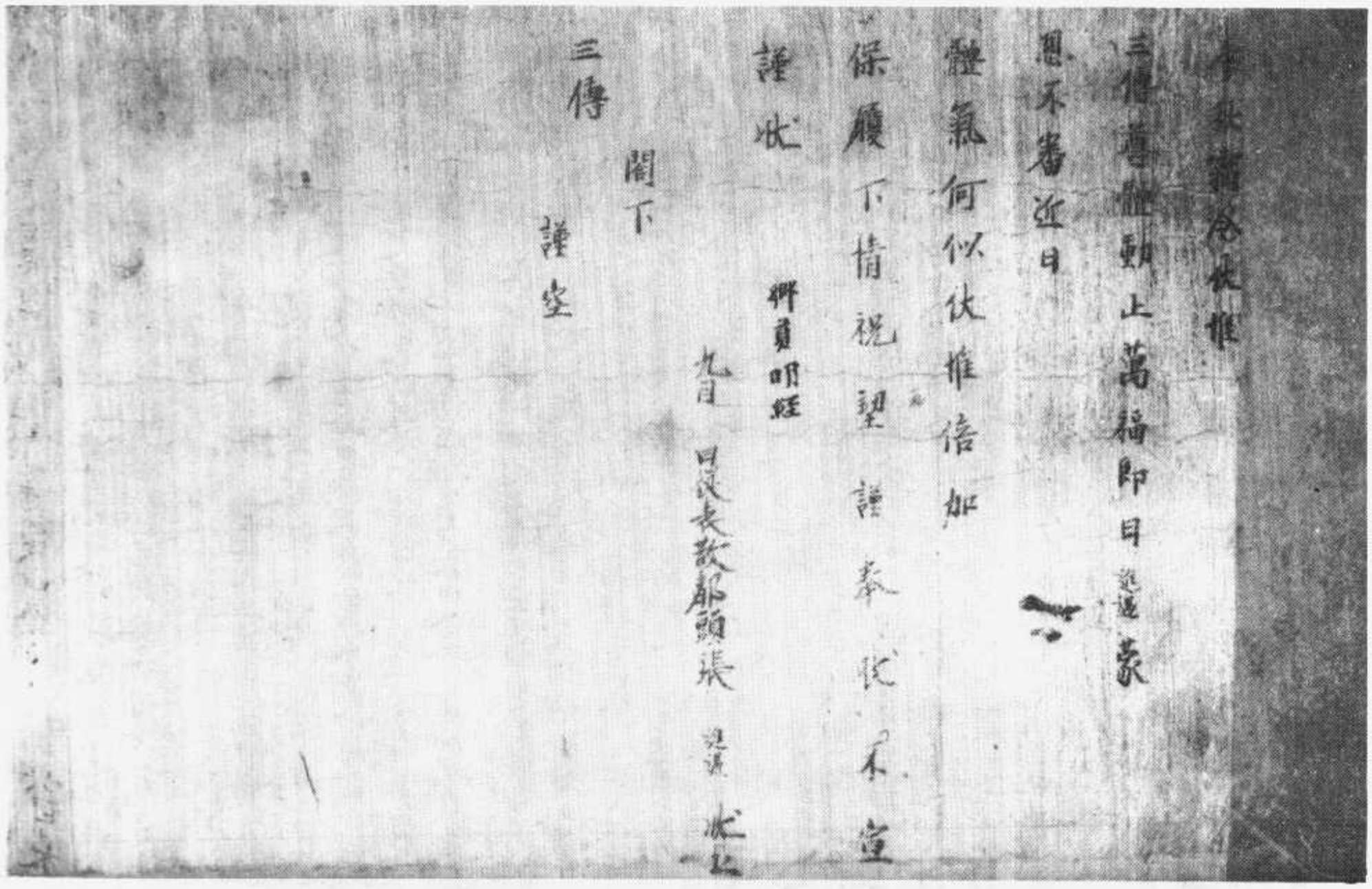
臣言今月日翰林茶酒使張言至臣安人奉表宣聖旨通報
孫手詔令一道復臣起復之官者方在艱疾勉力承命
聽天高日遠未鑒宗誠伏俟允命更冒被露臣誠哀誠以頓首頓首
能弘道非道邪人昔唐睿宗朝黃門侍郎張說堅讓奪情果皆從
命自故已後餘三百年此礼不行迄今先王之教由命興自說而興自來
而復載詔史冊流芳可知伏以 聖德遠於前王微臣於往哲或非
乾宗孫休明 皇帝陛下基運初興微臣於春尚壯春之前
日月戒何僅逝終更殁申後効所期官吾勿孫手詔伏以 王言所命
不敢拜承更陳哀情之辭必冀矜後之百頓冒之罪臣伏願
垂察矜憐臣若新任孤天則地荒猶道如之 [illegible]

第六表

臣言臣聞子有所苦必告於父臣有所難必訴於君蓋以父人君必
憐心察伏念臣人微德薄重遇休時 皇帝陛下初及洛都方開
晉祚慎永良輔提攜庸作後學生職繼及三旬委戶部之未逾半月
驟昇廊廟兼掌樞衡特是寵榮群人受所庸未安國臣誠
謙降德未寧臣無錙兵之術日備鴻位徑及五年內自母妻偕及
兄弟皆封爵並授華貴殊榮之職豈任負荷自德愈難益新
皇恩撫問使臣於此於道路頻宣數京畿重安於會稽終恬之見
陳之礼雖華綱省莫之與京未在而會有如臣不堪能無報今又
行寵澤遂命參情方如拜已蒙降伏奉命剛不孝違命剛下忠

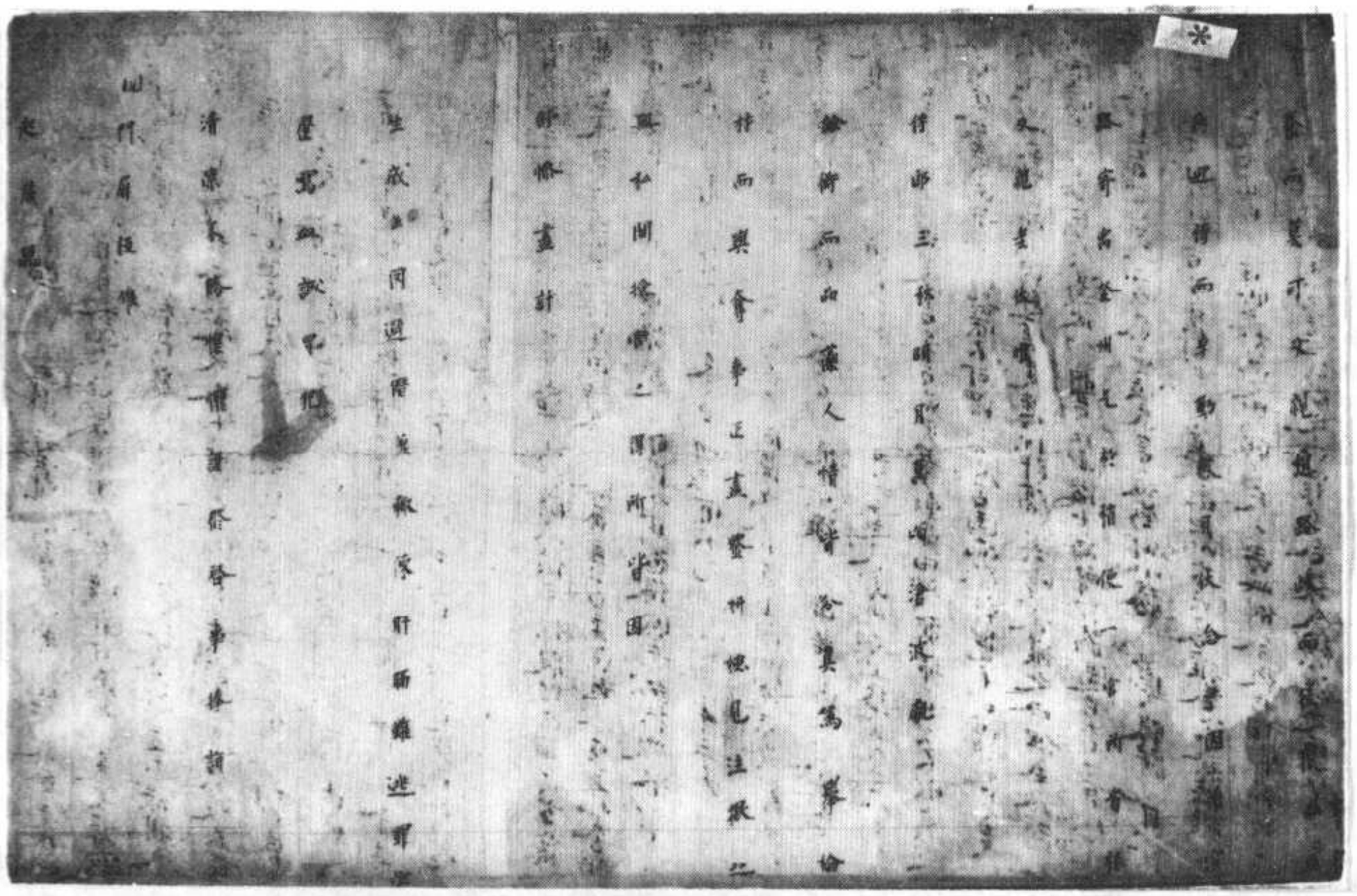
斯四四七三號　亡妣秦國太夫人祭文

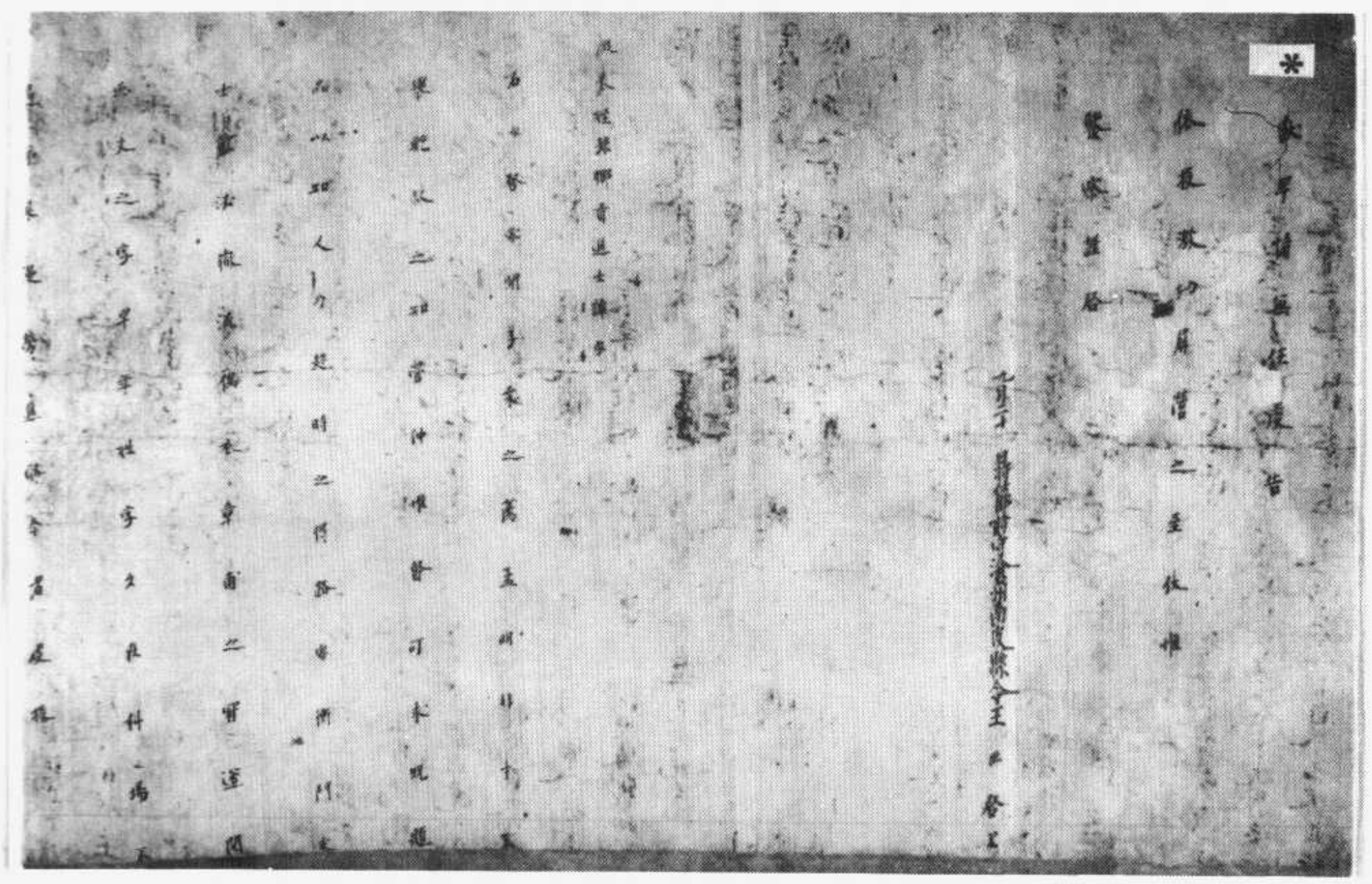
▼斯四四七三號背面　都頭張進遇與三傳書



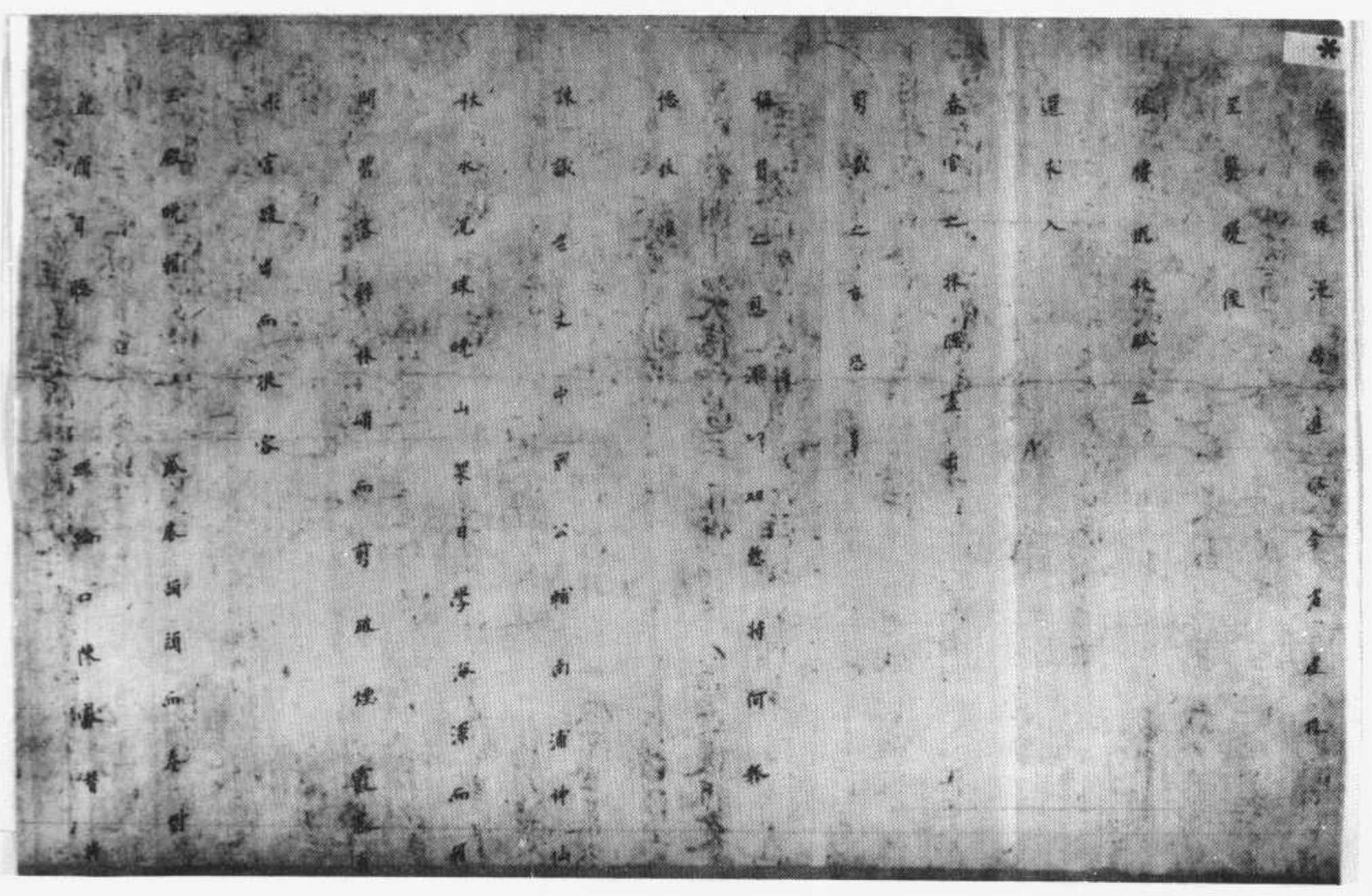
三傳尊體動止萬福即日遇蒙
恩不審近日
體氣何似伏惟倍加
保履下情祝望謹奉狀不宣
謹狀　押衙明經
九月　日民長歡都頭張　狀上
三傳　閤下
謹空

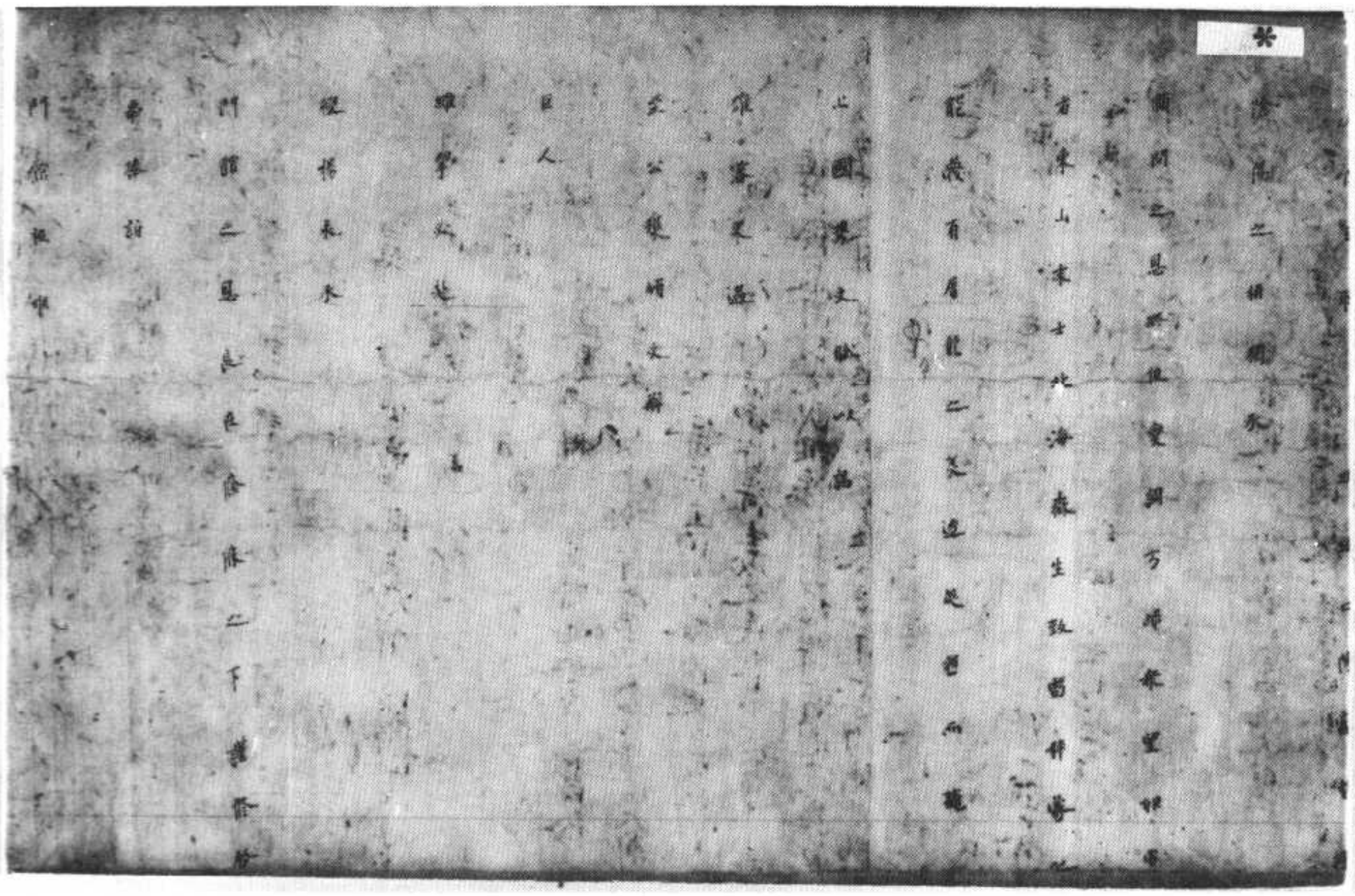
斯四四七三號背面　將仕郎前守滄州南皮縣令王某啓

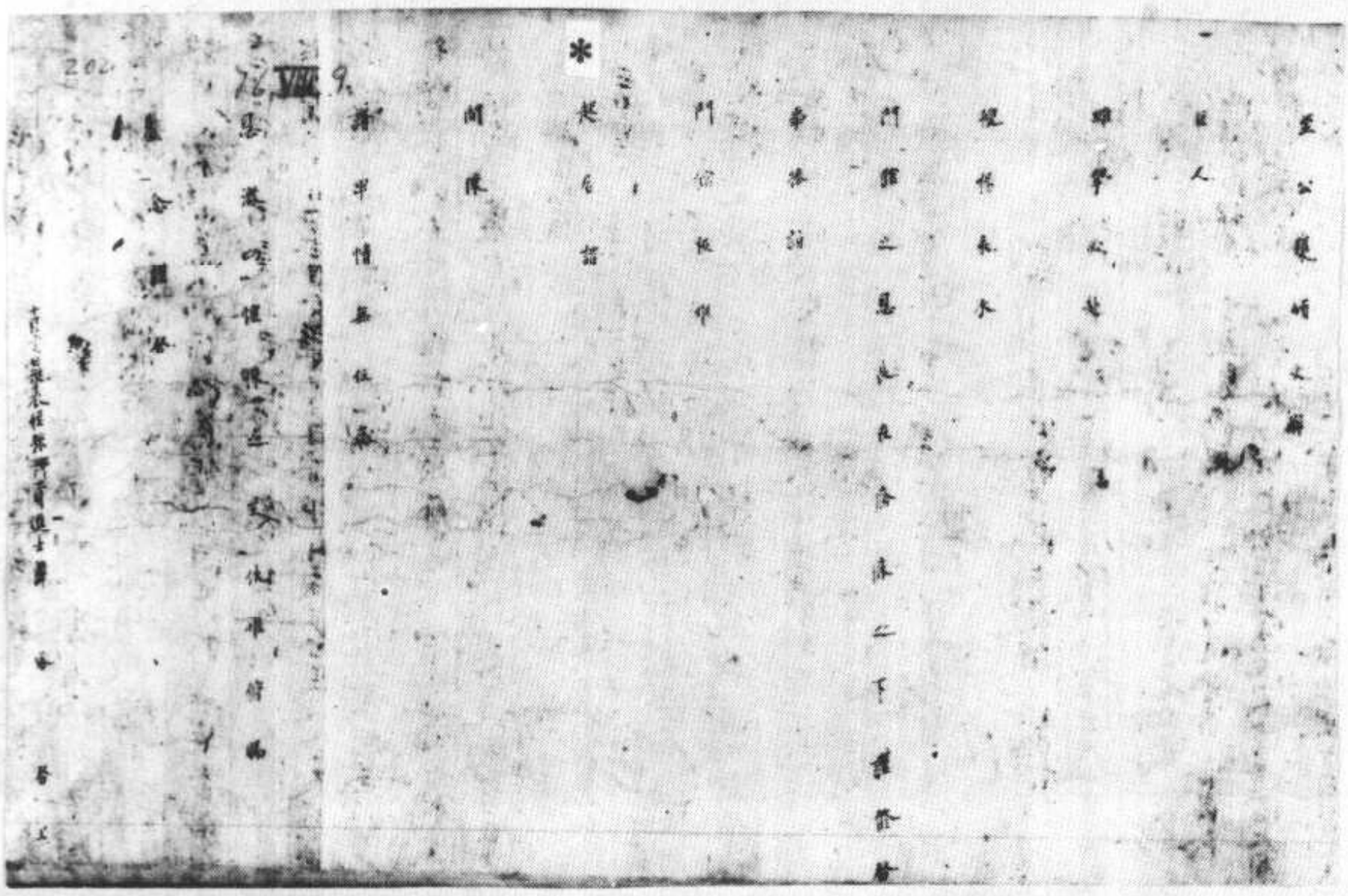




斯四四七三號背面　鄉貢進士譚象啓







近覩花幢千種
雲擁龍馬於天涯
金地上　長宸心明奈鏡掌下動之
賢仁恵之風百里沛重鮮之化若不然者易
何清風襲於麥草瑞氣起於千門開善事而
明留皆從構花送而雲奔赴會月面高裂於
衢目猶懸乱燦於霞光爐煙飛遠座之雲漁鼓
欠鉢意之曲時屬徐發是於五柳淋氣凝於千門
砍綻桃花万顆珠撒衢繁蔭數色
賀雨　為久愆陽長川銷燥自春及夏惟增赫
爍之勢祥雲未飛但起濃塵之色廣野無稼資
生罷農於是士庶恭心猶沿虔敬遂起祭龍於峯
頂禱諸佛於伽藍及遂數朝時時不絶是滂與
廣霧龍起莫必命雷公呼電伯於是密雲朝
開布長空風伯前驅雨師後灑頃刻之際滂霈
四時遥山常月娟之容遠樹加黛濃之色芳草
覺來為花蘂爭開功人懷擊壤之歡田父賀東皐
之秋　清　節行孤峻冰泉是清戒月懸於碧

斯四四七四號　釋門雜文

四時遥山常月娟之容遠樹加黛濃之色芳草
覺來為花蘂爭開功人懷擊壤之歡田父賀東皐
之秋　清　節行孤峻冰泉是清戒月懸於碧
行等連光清如愛道光人琅玕駐質金雪為顏祿
法日遷榮資轉貴　慶蘭若　聞大聖金仙大
隱虛無之際洞乎五百之歲像教轉興是知大師
釋迦不可思議者矣今日大院虛敞宿淨道場乘
千花月面之尊可貴坐列弥勒之供威會若此
誰人當之則有信士等惟公等月練秋霜心淨寒
水葉之風骨英之德人實可謂者桂林中森之不雜
若不然者何以結志同心共造斯院布金平地不異
祇園敬造瓦堂一所期僧伽和尚一魏國墟之
迹廊宇能細功積頗多今並成就瓦堂孚虹霓
數道化出奇梁一段之煙遥分瓦色松崗日邊
普光王之本質一家不遺寫金蘭之士衣千般
常懷敬上之心惠嚴雲右而繞
惠岸大　門樓是一院肩首為外樂之
近覩近覩自我嚴無色行廊也五間高敞

遠觀近觀與我襄無色從高廣也五陵高峻
無乎方丈之眉雨道長簷無集聽經之鳥
行塵乃窈窕一線若白雲抱腰於仙蓋周迴萬仞

千花當下手之日竹筇齋運

研硯振天木星逆而入碧空瓦布奚鱗翠煙色計
日功就翕而成雪乍疑烟利下中天又似龍宮擁
金地其殿參歐乳綱接雉城之經臺迴聳霄漢連
雲閣以巍峩虹梁如彩錦拱空科供星積夜月簷垂
風翼舒

光來瓦布奚鱗狀星雲而涌出
鵬尾也如鬘鬘之對舞其獸也若鰲觀背於青山
翼觀一段碧煙生近覩千般泥種色錦其像出鄭近
趣蓮模端嚴開月面之容紺髮鬱旋螺之色雨
點紅蓮成寶足千葉花開坐淨身肩間一道白毫
光宛轉

以佛其名魏也取玉石於崑崙
近於秦川其文也花攬綠林其礼也雲飛手下騰也
在鄭人之手隨筆勢以盤旋盡巧思以澄心逐毫參
而宛轉以彰章不朽之号將傳万代之功卓立蓮宮屹
然不壞當世下手特制郊浮踈之金斤斧運而聲振
徹天木星出

云飛碑錦功成即日大慶今朝月圓
十五碧天中江月朦朧淥波上

蔵鏡

公等投名雨扇列位分朋看上下以株篆親爭勝負或
長行而遠眺望遙跡以參擬遠近勢藏或度日而維惻
鉤無拍情而戰之把鉤者勝碑以競恐意度必直橋新
行或因言而

馬或因笑以輸寧或含笑而命勝或
緬斜而啓節連翩九勝蹴踘十強叫動天崩聲遠海
沸之強弱於雨間遠清齋於一會

採油

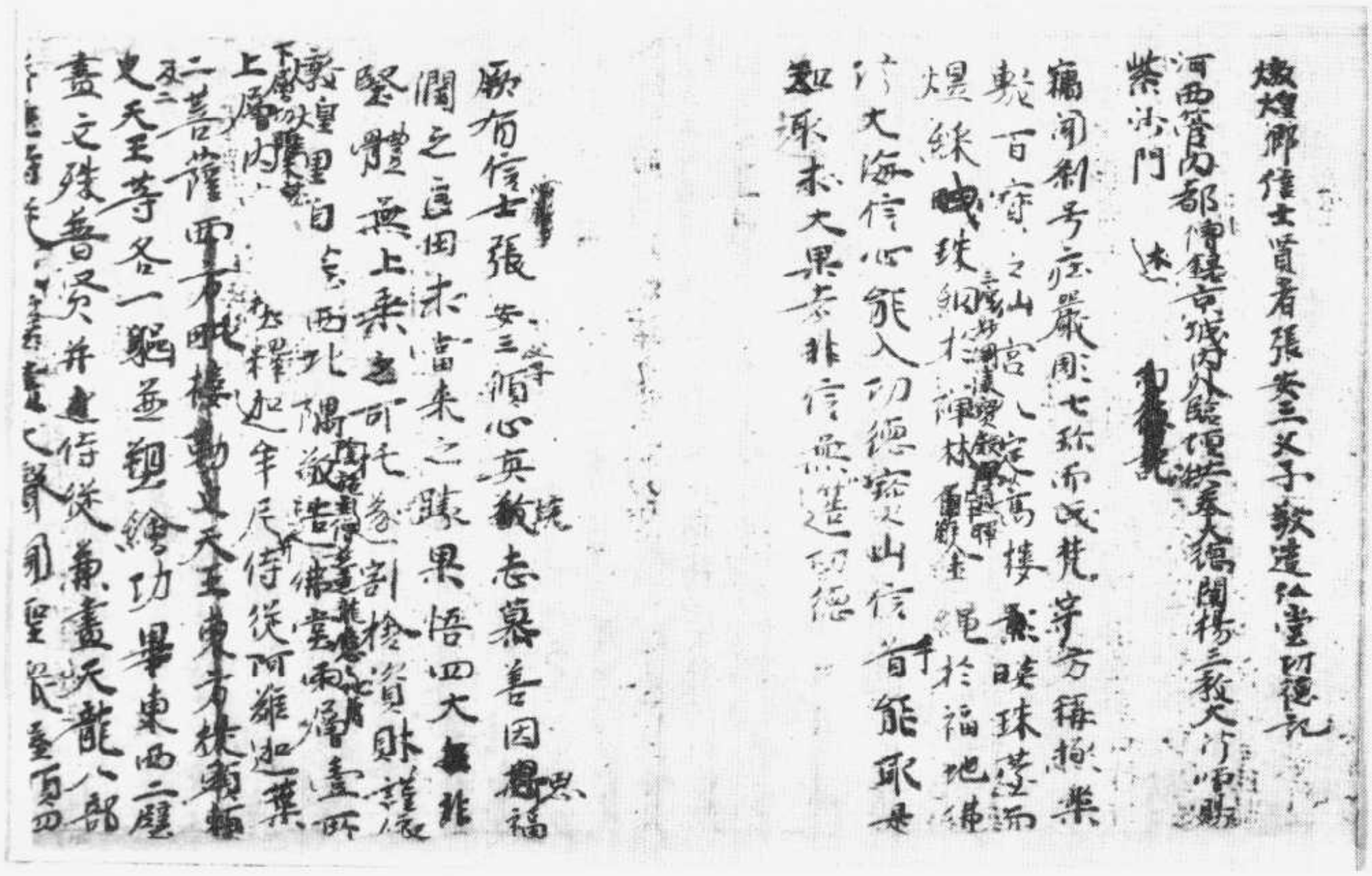
齋主所言意者乃為自身境界有所然從為賈
賣勝負難分皂帛校人狂獸文契無憑難鑪火於伽
藍共採油而取驗于時炎騰碧焰火盛青煙展之或
中無纖毫之痛既家是祐敢事佛恩懼設酒齋田
酬先烈无上法王上被提婆所謗周公聖者猶有管蔡
流言況乃凡庶寧無白珪之點王道雖直覆
盆之下難明善惡未分時俱執雄黃性克和行惟
戀素情質恭而信義成人述不貳過而立身實三愚
魁已不事出非之恩流謗及躬厄於國之中豈斜白珪清
而被點黃玉堅而遭瑕吉天之遠不聞閻地之厚難徹賴春
曦一照之盡心顧保清飛然水輝遂得覆盆之照天之春手之
狀昭然惠恩卷而天地明霧豁開而日月明海能之身一冊
刷羽於長空涸轍之魚復數鱗於江海寒灰重燦發春
還春 寒松百丈鬱蘿風秀嶺千尋下連溝壑
高松猴蓋看處生嫌危石截雲遍廟紫錦
中承瑞雲作蓋細雨頂車盤獸去而大野空明珠還而川色近
伏聚我國家日月高照龍樓永安羽公福壽千春脊稱万

斯四四七四號　西方讚文、十念文

樂之都却到中華之墳瞻礼者罪隨拜滅讚歎者福
從念生尊覩彌陀之容邈到九花之城丹雘已畢朱素
告終仰之覩之乃爲詞曰
諦之西方　轉之熱樂　風神嚴地　自然廣博
天仙製衣　嘉光紋霞　九華璨爛　五要鏘音
百億花幢　千重金閣　梵刹峥嶸　池蓮灼爍
妻矣淨都　群生有託　虔心終畢　福雖計度
使君等舍白雲心住明月文吾九功之美武明七德之奇自臨此
悅風規一變　長官制衣鄉隣人宣威百里清琴撫
俗德遠中年　都使明日恵敕霜練瞻長柴冠古
雄光射人志列龍泉威靜邊境
大陸天資冲邈風骨卓然志堅孤山身如寶鏡意弓日走
舞劒星流筆陣雲飛辭林花落
十念文　一切恭敬礼常住三寶　作如來梵聲佛功德
阿彌陀佛真金色　相好端嚴無等倫
白毫宛轉五須彌　紺目流青四大海　光中化佛無量衆
菩薩能濟苦無邊　四八願度衆生　九品咸令登彼岸
我今稱讚佛功德　迴茲法界諸有情　臨終並願往生
其覩彌陀大悲主　願塡　是以受形三界
若電影之難留人之百齡　又　隙光而非久是知生死之
道熟能免之縱使江頭千　載終歸上之塵聚積立山會
化昔泉之土是日轉車馳之送玉前見於荒郊素盖廟
餞送儀而直道至孝苟對孤墳而躃踊淚下數行和稽顙
認號咷心摧一寸泉門永閉再覩無期地戶長開更開何異
以奉酬冥熟仗諸佛之威光孝苟上哀彌悲大乘落髮十念

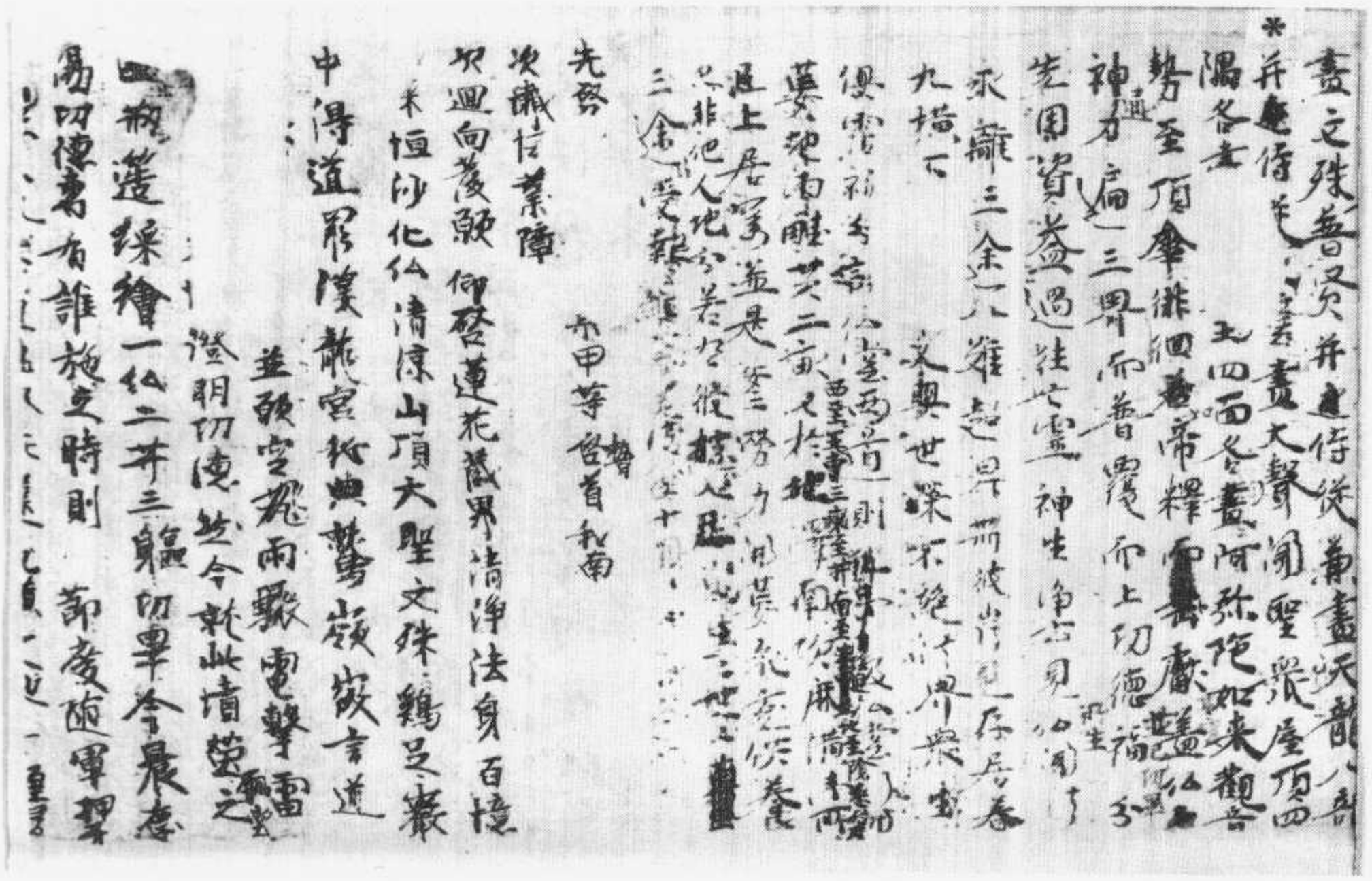
雖老射人志殺龍泉威靜邊塵　孤山身如寶殿高弓日走
大隨天資冲邈風骨卓然志堅孤山身如寶殿高弓日走
舞劒星流羊陣雲飛鮮林花落　作迦葉梵摩佛功德
十念受　一切衆敬礼常住三寶
阿彌陀佛真金色　捫目流青眼天海　光中化佛無等倫
白毫宛轉五須弥　紺目流青眼天海　光中化佛無等倫
著薩北衆為無邊　眼八彩度衆生　九品咸令登彼岸
我今稱讃佛功德　迴滋法界諸有情　臨終並願往生
其願弥陀大悲主　願塔　是以受形三界
若電影之雖留人之白駒　隙光而非久是知生死之
道熟能免之縱使紅顏千　載終歸上之塵時精舍會
作黃泉之土見白輪車馳之送玉前見於荒郊素王廟之
餞而反道孝子等對孤墳而躃踊淚下數行和指柳
以長眺冉冉佛法諸佛之威光孝子正長伸悲大衆落稽十念
南无大慈大悲西方極樂世界阿弥陀佛三遍
南无大慈大悲西方極樂世界觀世音菩薩三遍
南无大慈大悲西方極樂世界大勢至菩薩三遍
南无大慈大悲地藏菩薩遍
白毫梅檀十念功德蓋亡靈神生淨土惟願花
臺花蕚無量壽來迎寶座金床永空擡引摩尼殿上
聽說若空八解池中蕩除無明之垢觀音勢至引到西
方弥勒尊前公朋聽說現在聽香屠福樂無量過
往亡靈神生淨土孝子等百拜奉辭和南聖衆

仏世雖遇優曇鉢花我皆得來生彼皆得成佛
本生死海中千万劫轉換從來多少身一億
万劫數雖多歎度得逢仏出世若遇仏不遇
遂者仏弟皆持菩薩戒緣像心願見
見老尊說偈擬報親恩去動說无量
量劫日月時長大聽那見仏不見暫
時間百千万劫長時見來得來生者仏
數後文能不能若須生渴仰心見
世尊須一種安者虔奉合掌住默
字唱持来



斯四四七四號背面　敦煌鄉信士賢者張安三父子敬造佛堂功德記

▼斯四四七四號背面　迴向文



S→T712　16/823B25~C2
N→　16/825C8

*

[illegible]法性法住性法定性與因緣相應性真如
[illegible]性无變異性真實性實際性不虛妄性不顛倒性等作
如是說　此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂因相應從復
有二謂內及外此中何者是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生
葉從葉生莖從莖生節從節生穗從穗生花從花實生若无有種
芽即不生乃至若无有花實亦生不有種芽生如是有花實亦
得生[illegible]種亦不作是念我從種生乃至花
亦不作是念我能生實實亦不作是念我從花生雖然有種故而芽
得生如是有施故實即能成就應如是觀外因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合故應何六界和合所謂
地水火風空時界等和合外因緣法而得生起應如是觀外因
緣法緣相應義　地界者能持於種水界者潤漬於種火界者
能暖於種風界者動搖於種空界者不障於種時界能變種子
若无此衆緣種則不能而生於芽若具外地界无不具足如是乃至
水火風空時等无不具足一切和合種子滅時而芽得生
此中地界不作是念我能住種子如是水界亦不作是念我能潤
漬於種火界亦不作是念我能暖於種子風界亦不作念我能動
搖於種空界亦不作念我能不障於種時亦不作念我能變於種
子種子亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我今從此衆緣
而生雖然有此衆緣而種滅時芽即得生如是有花之時實即得生
彼芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自作亦非時變非
自性生亦非无因而生雖然地水火風空時界等和合種滅之
時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義應以五種觀

*

時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義應以五種
觀外因緣法何等為五不常不斷不移從於小因而生大果與
彼相似云何不常為芽與種各別異故彼芽非種非種壞時而芽
得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得生是故不常云何不
斷非過去種壞而生於芽亦非不滅而得生起種子亦壞當今之
時如行為下而芽得生是故不斷云何不移芽與種別芽非種故是故
不移云何小因而生大果從小種子而生大果是故從於小因而生大
果云何與彼相似如所種種生彼果故是故與彼相似是以五種觀外因緣
之法　如是內因緣法亦以二種而得生起云何為二所謂因相應緣相
應何者是內因緣法因相應義所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无
明不生行亦不有乃至若无有生老死亦不有如是有无明故行乃得生
乃至有生故老死得有无明亦不作是念我能生行行亦不作念我
從无明而生乃至有生故老死得有无明亦不作是念我能生行行亦不
作念我從无明而生乃至生亦不作是念我能生於老死老死亦不作
念我從生有雖然有无明故行乃得生如是有生故老死得有是故應
如是觀內因緣法因相應義　應云何觀內因緣法緣相應事為
六界和合故以何六界和合所謂地水火風空識界等和合故應如是觀內
因緣法緣相應事　何者是內因緣法地界之相為此身中作
堅硬者名為地界為令此身而聚集者名為水界能消身所食飲
暖者名為火界為此身中作內外出入息者名為風界為此身中
作虛通者名為空界五識身相應及有漏意識猶如束蓋能成就
此身名色芽者名為識界若无此衆緣身則不生若內地界无不
具足如是乃至水火風空識界等无不具足一切和合身即得生

具足如是乃至水大風空識界等无不具足一切和合身明我生

*波地界亦不作是念我能而作身中堅硬之事水界亦不作是

我能為身而作聚集火界亦不作念我能而消身所食飲噉

嚼之事風界亦不作念我能作內外出入息空界亦不作念我能

而作身中虛通之事識界亦不念我能成就此身名色之身身亦不

作是念我從此緣緣而生雖然有此緣緣之時身即得生彼地界亦非

是我非是衆生非命者非生者非儒童非作者非男非女非黃門非梵

非我所亦非餘等如是乃至水界火界風界空界識界亦非是我非

是衆生非命者非儒童非作者非男非女非黃門非我所亦非餘等

何者是无明於此六界起於一想一合想堅牢想不壞想安樂想衆生命者

生者養育士夫人儒童作者我我所想等及餘種種无知此是无明有无

明故於諸境界起貪嗔癡於諸境界起貪嗔癡者此是无明緣行而於

諸事能了別者名之為識與識俱生四取蘊者此是名色依名色諸根名

為六入三法和合名之為觸覺受觸者名之為受於受貪著者名之為愛

增長愛者名之為取從取而生能生業者名之為有而從彼同所生之

蘊名之為生生已蘊成就者名之為老老已蘊滅壞者名之為死臨終

之時內具貪著及與惱者名之為愁從愁而生諸言辭者名之為嘆五

識身受苦者名之為苦作意意識受諸苦者名之為憂具如是等及

隨煩惱者名之為惱大黑闇故故名无明告作故名諸行了別故名識

相依故名名色為生門故名六入觸故名觸受故名受渴故名愛取故名

取生後有故名有生蘊故名生蘊壞故名老蘊壞故名死愁故名

愁故嘆名嘆惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱復次不了真性顛倒

无知名為无明如是有无明故能成三行所謂福行罪行不動行從於福行

*

无知名為无明如是有无明故能成三行所謂福行罪行不動行從於福行

而生福行識者此是无明緣行從於罪行而生罪行識者此則名為行緣識

從於不動行而生不動行識者此則名為識緣名色名色增長故從六門

中能成事者此是名色緣六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於所觸而

生彼受者此則名為觸緣受了別受已而生樂著染者此則名為受緣愛

知已而生樂著染故不欲遠離好色及於安樂而生顛樂者此是愛緣取

生顛樂已從身中意造後有業者此是取緣有從於彼業所生蘊者

此是有緣生生已諸蘊成就及滅壞者此則名為生緣老死是故彼因緣十二支

法展轉相為因展轉相為緣非常非无常非有為非无因非无緣非有受非無受法非

壞法非滅法從无始已來如暴流水而无斷絕雖然此因緣十二支法展轉相為因

展轉相為緣非常非无常非有為非无因非无緣非有受非無受非壞法非

滅法從无始已來如暴流水而无斷絕有其四支能攝十二因緣之法云

何為四所謂无明愛業識識者此種子性為因業者以因性為因无明及愛

以煩惱性為因此中業及煩惱生種子之識業則能作種子識因愛則能潤

種子之識无明能殖種子之識若无此聚緣種子之識而不能成

彼業亦不作念我今能作種子識以愛亦不作念我能潤於種子之識无明若

不作念我今能殖種子之識彼種子識作不念我今從此聚緣而生雖然種

子之識依彼業因及愛所潤无明重殖所生之處入於母胎能生名色之芽能生名

色芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在作亦非時變非自性生非假作

者亦非无因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時无我之法无我所指如者

空彼諸約法因及聚緣无不具足故依彼生處入於母胎則能成就執受種子之

識名色之芽

復次眼識生時若具五緣而則得生云何為五所謂依眼

色明空依作意故眼識得生此中眼則能作眼識所依色則能作眼識之境眼

則能為顯現之事空則能為不礙之事作意能為思想之事若无此聚緣

則能為顯現之事空則能為不動之事作意能思想之事若无此能
※眼識不生若內入眼无不具足知光明空作意如不具足一切和合之時
眼識得生　彼眼非不作光念我今能為眼識所依色亦不念我今能
眼識之境明亦不作念我今能作顯現之事作意亦不作念我今能為眼
識所思彼眼亦不作念我是從此業緣而有雖然有此眼緣眼識得生乃至
諸餘根等應知是知　復次無有少法而從此世移至他世雖然

▼斯四四七六號　佛說父母恩重經一卷

龍鬼神皆來集會
願自不新捨佛言
不養非母育是以寄
月充母子俱頭生墜
車父母懷抱啞啞弄
非母不嚙渴時須飲
吾哇甘推乾就濕非義不
養兒去離蘭車十指甲中食
八斛四斗計論母恩昊天罔極
可報
阿難白佛言世尊云何能報耳
之佛告阿難汝今諦聽善思念
分別解說父母之恩昊天罔極
有孝順慈孝子能為父母
七月十五日能造佛盆盂蘭盆供
果無量能報父母之恩若復有
流布世人受持讀誦當知此人
母云何可報但父母至於行
雖舉石待還家我兒家中有
還家其兒遥見我來或在蘭車樓下

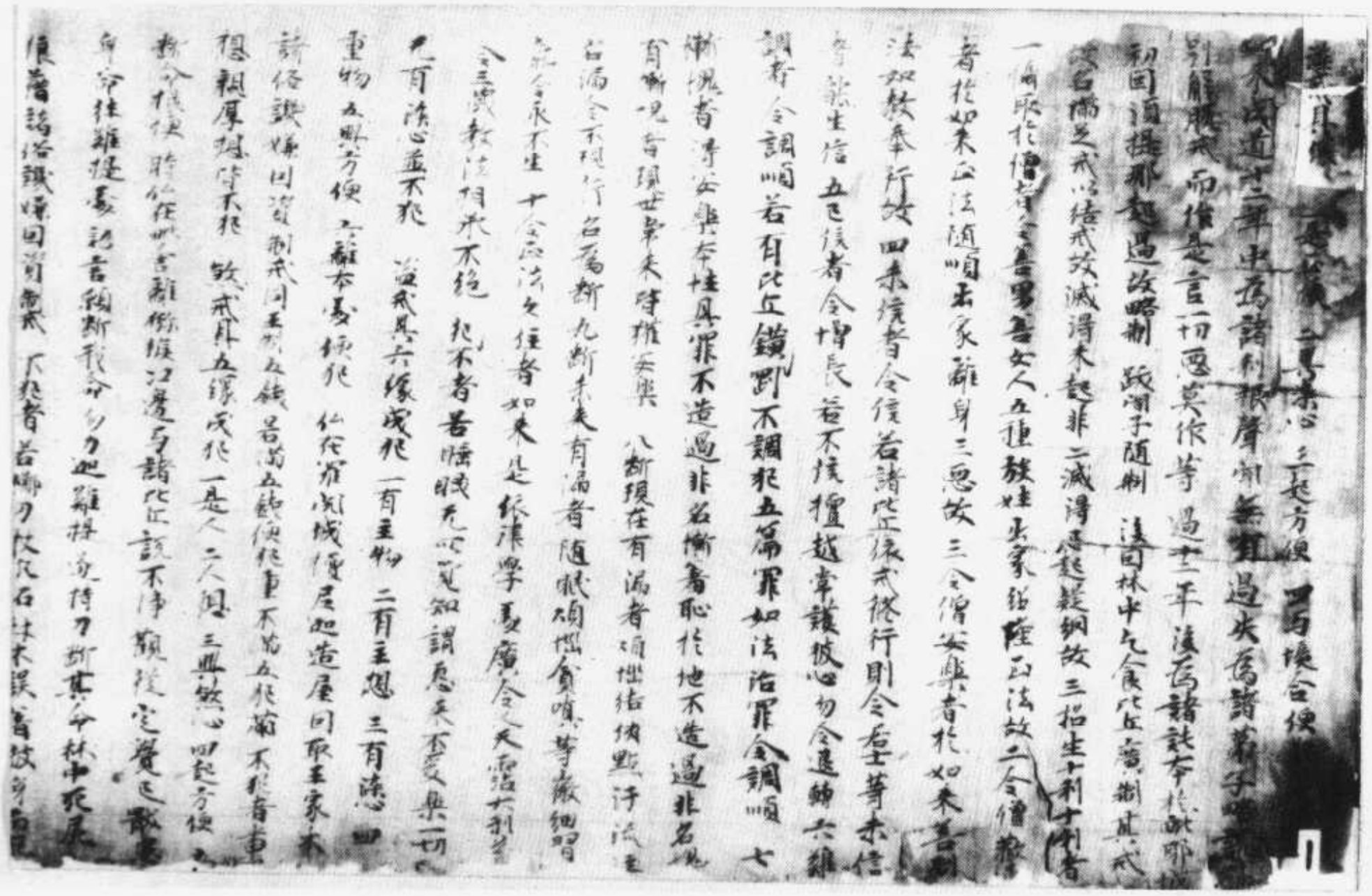
5 → 標中 62-27
11 → 標中 59

或復或腹隨行號呼向母母為
就長跪兩手拂拭塵土嗚咽
以乳與之母見兒歡兒見
親愛慈重莫過二歲三歲始行才具
食時非母不知父母行來值地產難或得餅
肉不敢輕味懷抱來解向與其子十來九得
恒常歡喜一過不得憐啼佯失憐子不孝
又必五逆孝子不憐必有慈順遂至長大朋
友相隨牽手戲欲得好衣覆蓋身體弊
衣破故父母目看新好錦帛光與其子至於行
來官私急疾須臾商北逐子東西橫上其頭
既煮妻婦得他子女父母轉踈移房屋共相
語樂父母年高氣力衰老終朝至暮不來借
問或復父孫母宜獨守空房猶如客人寄四
地舍常無恩愛復無煖被寒暑辛厄難遭
之甚年老色衰多號歎亂亂夜不臥長吁歎
息何罪宿德生此不孝之子或時喚呼嗔目
驚怒婦兒罵詈低頭含嗔妻復不孝五逆
五逆夫妻和合同作五逆彼時喚呼急疾
耳使十喚九違盡不從順罵詈瞋恚不如早
死強在地上父母聞之悲哀懊惱流淚復下

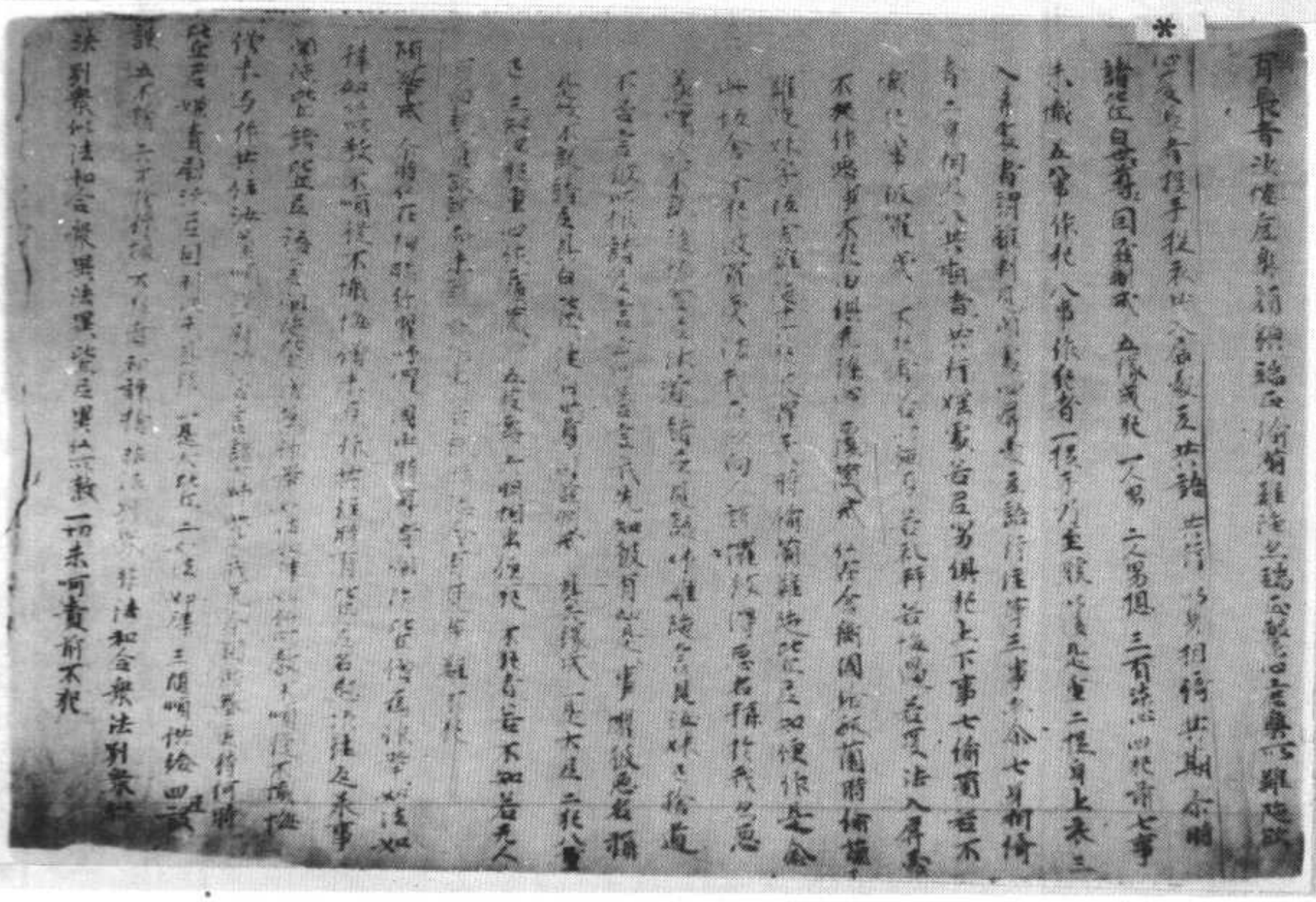
啼哭目腫汝初小時非吾不長但吾生汝不
如本無
佛告阿難若有善男子善女人能為父母受
持讀誦書寫父母恩重大乘尊阿耨多羅
羅蜜經一句一偈一逕耳目者所百五逆重罪
悉得消
滅永盡无餘常得見佛聞法速得解脫阿
難從座而起偏袒右肩長跪合掌前白佛言
世尊此經當何名之云何奉持
佛告阿難此經名父母恩重經若有一切衆生
能為父母修福造經燒香請佛礼拜供養
三寶或飲食衆僧當知是人能報父母其
恩帝釋梵王諸天人民一切衆生聞經歡
喜發菩提心嘿哭動地淚下如雨五體投地
信受頂礼佛足歡喜奉行

佛說父母恩重經一卷

乾符戊年伍月日為亡妻章
畢進敬寫此經願神生淨土
門有罪障盡皆消滅



（號一四六四斯見參，緣具戒染）疏律戒經佛　號七七四四斯



▼斯四四七八號　付法藏因緣傳

陛下所夢必是其兆帝大悅即遣羽林郎秦
景博士王遵太史令蔡愔等十四人西迎佛教
至大月支國果逢摩騰竺法蘭二三藏以白氈
畫釋迦像貝多樹葉書四十二章經馱以白馬
至於洛陽鴻臚寺安置時永平十年也帝日別請供養
恭敬問訪三藏漸為皇帝演說佛法陳其
罪福帝及妃主臣佐民庶咸生希有敬重蓋
深至永平十七年有南岳及諸九府名山道士
褚善信費崇李等都六百九十人皆道法
精通玄科秘密俱至雒陽同上表請與
胡僧比試優劣帝未全許先問三藏此國道
士欲與三藏之其真為未審師等如何祛擬
摩騰謂帝曰龍吟雲起非蚯蚓之所能虎
嘯風生豈跛驢之所及雷門无施布鼓電曜豈
灌螢光敵對即施何勞預修而待痒帝聞大
悅然許道士等比驗至正月十五日大集民庶
百官皇帝與民依依妃后齊至洛陽門外立
立一論場建置三壇安佛經像及道家經像
各置一壇又以百家諸子章疏科義玉檢金

立一論壇建置三壇安佛經像及道家經12
各置一壇又以百家諸子章醮科義王檢金
*籙符法等各置一壇三藏及令道士先騎其
術入火入水或溺或焚呪山呪探靡昇舉然
告太上玄元大无始天尊令有邪法胡人
擾乱華夏我之大道上德不玄之又玄今
對衆人定其靈實即朝拜和隱高眷持火
用焚經像悉為灰燼一无所遺三藏但
立空地並无施為以火焚佛經像猛焰蔽
空火滅煙焰經像儼若三藏然作一十八變
演說苦空无常坐五色祥雲而說偈曰
孤非師子類　燈非日月明　池无巨海浪
丘无嵩嶽榮　法雲垂世界　善種得開萌
諦通希有法　憂憂悟群生
於是毒虫月帔耻對天顏白鹿青牛著居法
會或自感而身死或捨道而出家魔雲叅而佛
日曦暉信心生而法門開闡于時百官妃主士庶
女男願出家者三千餘人勅置十寺七所居
僧三藏安尼令洛陽白馬寺第一寺也自是

女男願出家者三千餘人勅置十寺七所13
僧三藏安尼令洛陽白馬寺第一寺也自是
*真乘弘轍惠柯通渠名教大備於神州
像塔廣興於鍾梵翻傳不暇講唱弥繁王
公躬德於法音帝主親揮於神筆運龍宮
之海藏寶快珠盈昌像季之法門人間天上
何昏濁之不蒙開泰何苦海之不遇舟艇
瞽者同識於太陽復是誰之過矣
日水平十年敕至此去至今大唐光化二年已未歲得九百三十八年矣
第二　禪宗第一祖摩訶大迦葉者摩竭陁國人也姓
婆羅門　流傳末代無令斷絶汝受吾教聽吾偈曰
法法本來法　无法无非法　何於一法中　有法有不法
阿難受教頂敬奉持迦葉又念昔如來功德所
動諸舍利我當盡往礼敬　覆大衆而奉佛來慈氏授
已而說偈言　汝度舞樂衆　常生悲敬心　釋尊僧伽梨
用傳於五佛　迦葉聞阿偈頂戴悲礼彼衆悉除憍慢
咸生敬奉悔其輕侮而說偈言　我等心懈怠
而不生恭敬　願所大慈道　而受瞻礼之
說偈已付會九十六億人悉獲聖果迦葉始化火
焚身方終舞滅王間讚嘆轉教三尊自尔諸天龍

說此偈已初會九十六億人悉獲聖果迦葉始化火
焚身方終舜滅至聞讚嘆轉教二尊自尒諸天龍
神常雨諸實花遍山頂供養自迦葉入定
出國第八王舍城王為辰尼河中大唐玄奘即位初請人天尚書司門員外郎侍上非
國南山邵張文成撰摩訶大比丘僧一千五百人王閣金磬彩珠文石矣
第二祖阿難尊者迦毗羅人也姓刹帝利斛飯王子世戚
即与佛同氣連枝出家則事師界堂入梵語阿難
陁此云慶喜亦云歡喜為佛成道夜生父王歡喜故得嘉名於
多劫中而修忍辱　阿難至竹林聞一比丘悞念偈云
若人生百歲　不見水漆澠　不如生一日　而得覩見之
阿歎難聞已嗟嘆曰世間一凡有不解諸佛意後載
四圍陁不如空身睡言已乃語彼比丘曰此非
佛偈汝今當聽吾為尒宣佛偈云
若人生百歲　不會諸佛說　來若生一日　而得達子之
阿難　聽吾偈曰　本來付有法　付了言无法
各各須自悟　悟了無无法　阿難又告商那脩
和曰汝善行化續聖傳揚汝一後有嗣者慶人
等盈石室復謂末田地曰如來記尒罽賓國中
一百二十年間有一比丘字末田底迦十二年癸巳歲矣
第三祖商那和脩者摩突羅國人也亦云舍那婆斯也
姓毗舍離父名抹胸毋字嬌奢耶在毋胎中六年始生
問曰汝年幾耶毋多曰師頭白耶心白耶和脩曰我髮白非
心白耳毋多曰我身十七非性十七也
今付汝汝當護持聽吾偈
非法亦非心　無心亦无法　說是心法時　是法非心法
和脩曰汝當善護念諸菩薩善付囑諸菩薩无令斷
絕吾自歸山深居窣汝淨當化道付受
和脩聞已為說偈曰　通達無彼此　至聖無長短
汝除輕慢意　疾得阿羅漢　諸弟子等聞已依教
奉行皆證道果和脩乃呈十八變化三昧火用其身
所有舍利毋多收藏于梵迦羅山特崇高顯天樂
名花歲盈時降五百弟子各持一幡羅列供養人
天礼敬幽顯霑恩　出國第十主當王二十一年乙未歲
第四祖優婆毋多者吒利國人也　亦云優婆姬多亦云鄔波毋多　姓首陁
父名善意十七出家二十證果佛預記云吾滅度
後次當第四度人无量号无相好佛矣南那和脩
賢復聖冈記其倫夫婦俱證道果方折一籌
壽長一人四寸滿一石室室長十八肘廣十二肘

尊長一尺四寸滿一石臺室長十八肘廣十二肘

*家後有一長者名曰香衆來求出家師曰

汝身出家心出家香衆曰我來出家非為

身心師曰不為身心復誰出家答曰夫出家

者无我我故无我我故即心不生滅心不生滅

即是常道既是常道諸佛亦常心无形相其體

亦然翹多曰汝當明悟心自通曉宜依佛法紹

隆三寶。悉得充足提多迦收拾舍利起塔供養

四衆万靈晨夕香唄 當周第十三金平王三十一年庚子歲次

第五祖提多迦者摩揭陀國人在舍之日父夢金

日從屋而出放大光明照曜天地到一大寶山山頂泉

湧出師為解曰寶山者吾身也放大光明者汝智

慧也日從屋出者汝入道也山頂泉出者无上法也

翹多為釋其夢并賜其多名而度出家兼

付法藏提多迦歡喜踊躍而說偈言

巍巍七寶山 常出智慧泉 迴為真法味 能度諸有緣

翹多聞已亦說偈言

我法傳於汝 當現大智慧 金言後屋出 照曜於天地

提多迦聞師說偈礼敬奉持自統其徒化遊諸國

第六祖弥遮迦者中印土人也昔為大仙統八千衆

五天大化四衆頂誠 我今付法法可讀持聽吾偈言

无心無可得 說法不名法 若了心非心 始解心之法

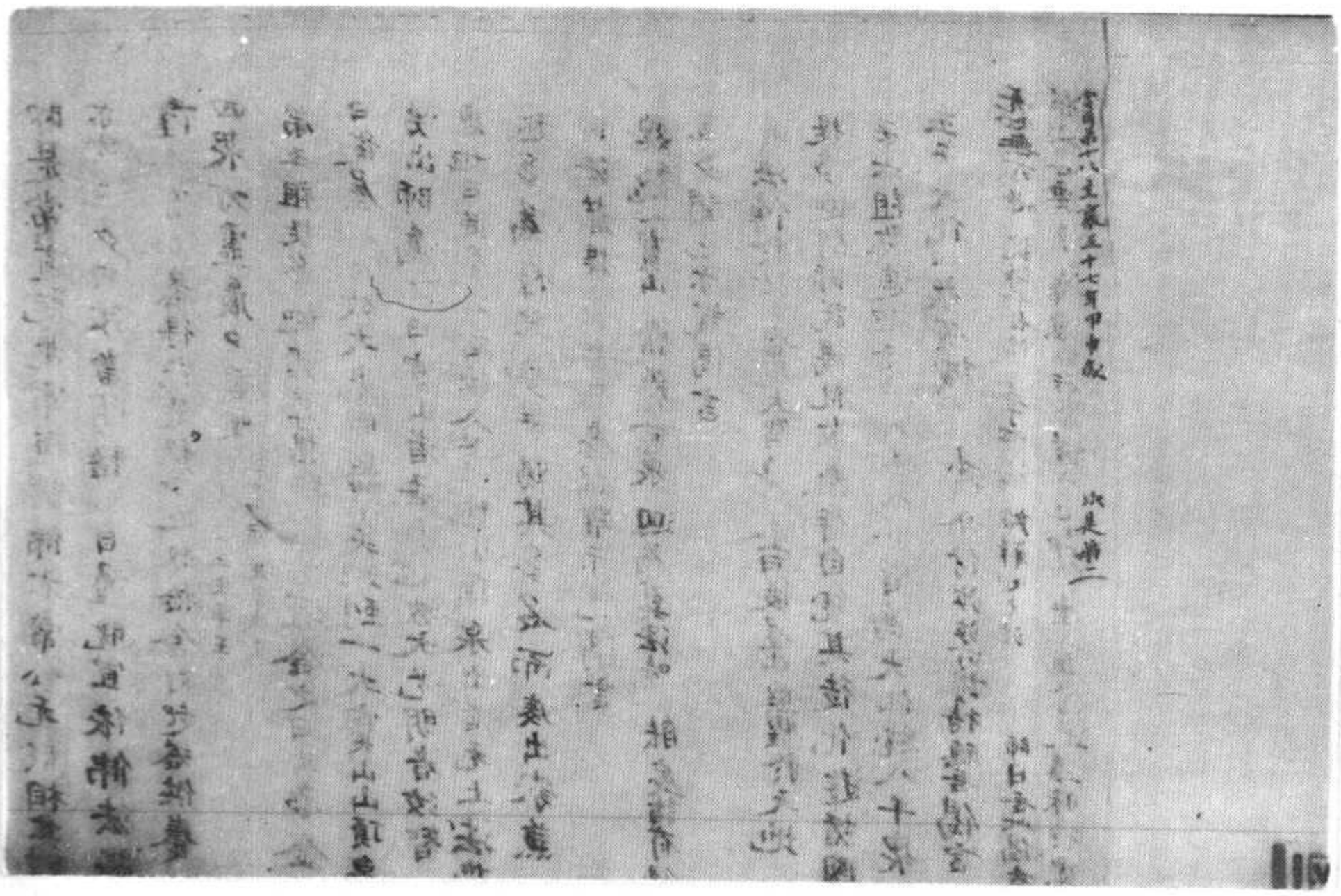
師曰吾此偈者

第六祖弥遮迦者中印土人也昔為大仙統八千衆

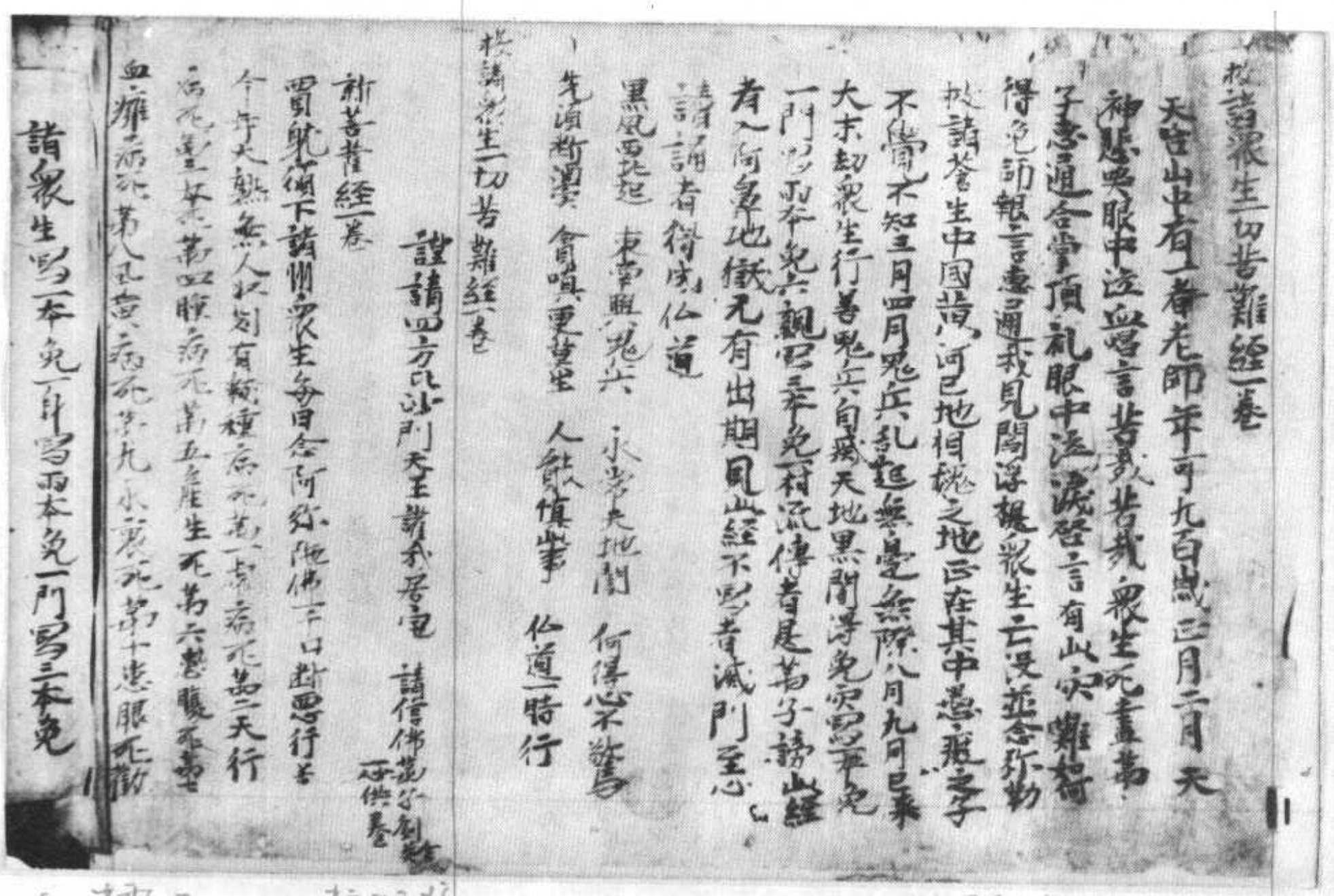
五天大化四衆頂誠。 我今付法法可讀持聽吾偈言

无心無可得 說法不名法 若了心非心 始解心之法

師曰吾此偈者秘密心要法可讀思動行覺道言已即於座立現聳迹三昧於座



▼斯四四七九號　救諸衆生一切苦難經一卷

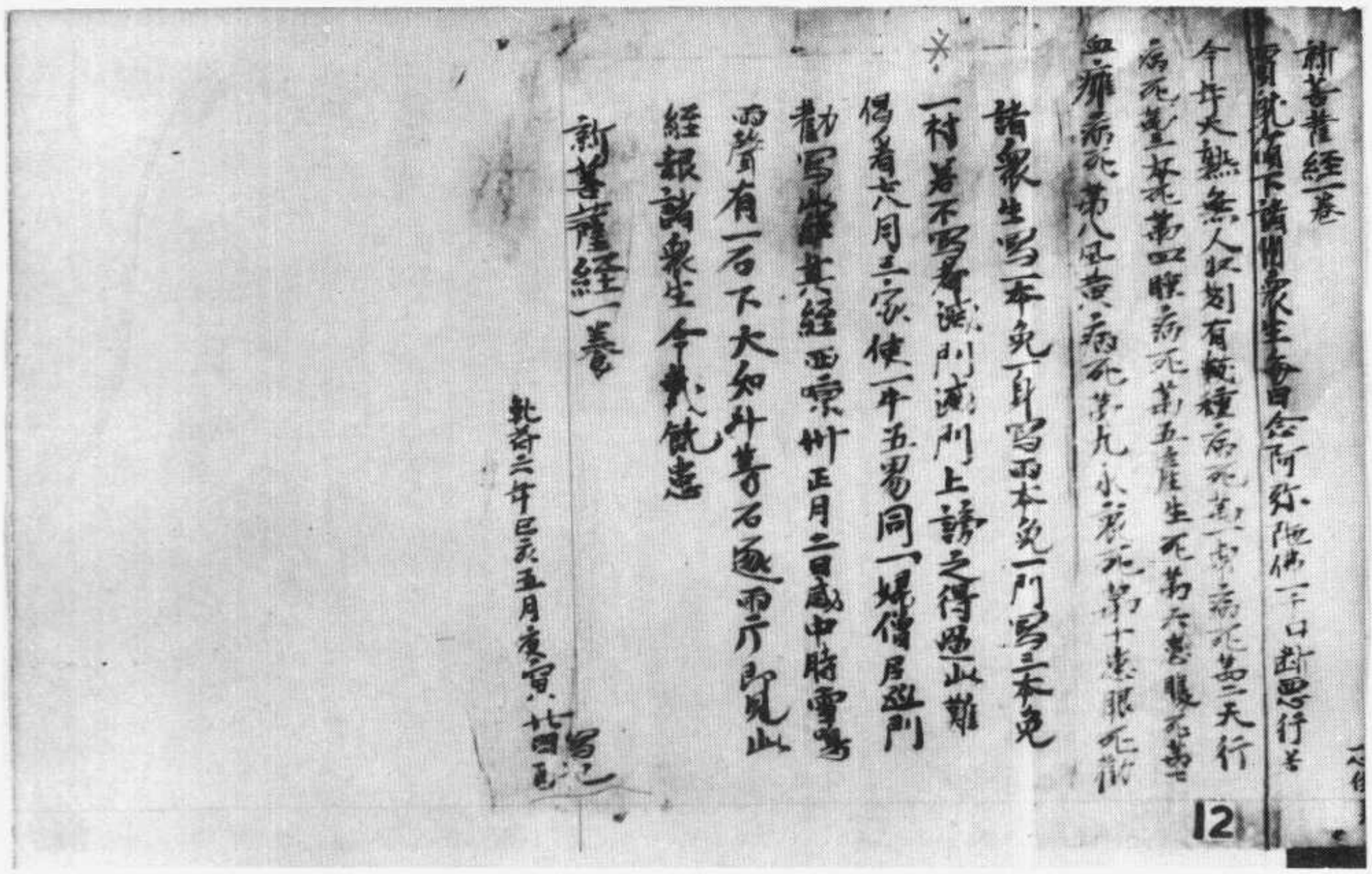


救諸衆生一切苦難經一卷

天竺山中有一眷老師年可九百歲正月二月天
神懸與眼中注淚言苦哉苦哉衆生死盡苦
子意通合掌頂礼眼中注淚啓言有此災難
得免師報言意通我見閻浮提衆生亡沒並念弥勒
救諸蒼生中國黃河已地相秘之地正在其中愚癡之子
不聞不知三月四月鬼兵乱起無量無際八月九月已來
大水劫衆生行善鬼兵自滅天地黑闇得免災難免
一門妙西本免親召亦免村流傳者是菩子請山經
者人何象地獄无有出期見此經不明者滅門至心
請誦者得成仏道
黑風西起　東方暗冥　永失天地闇　何得心不驚
先須斷淫　貪嗔愛慢　人能慎此事　仏道一時行
救諸衆生一切苦難經一卷

證請四方比丘門天王請武居宅　請信佛菩薩
新菩薩經一卷　西供養
賈氏領下請州衆生每日念阿彌陀佛十口斷惡行善
今年大熟無人收刈有數種病死第一衆病死第二天行
病死第三女人難產死第四眼病死第五產生死第六惡鬼死
血癰病死第七乱意病死第八水溺死第九水溺死第十惡服死

諸衆生寫一本免一身寫四本免一門寫三本免

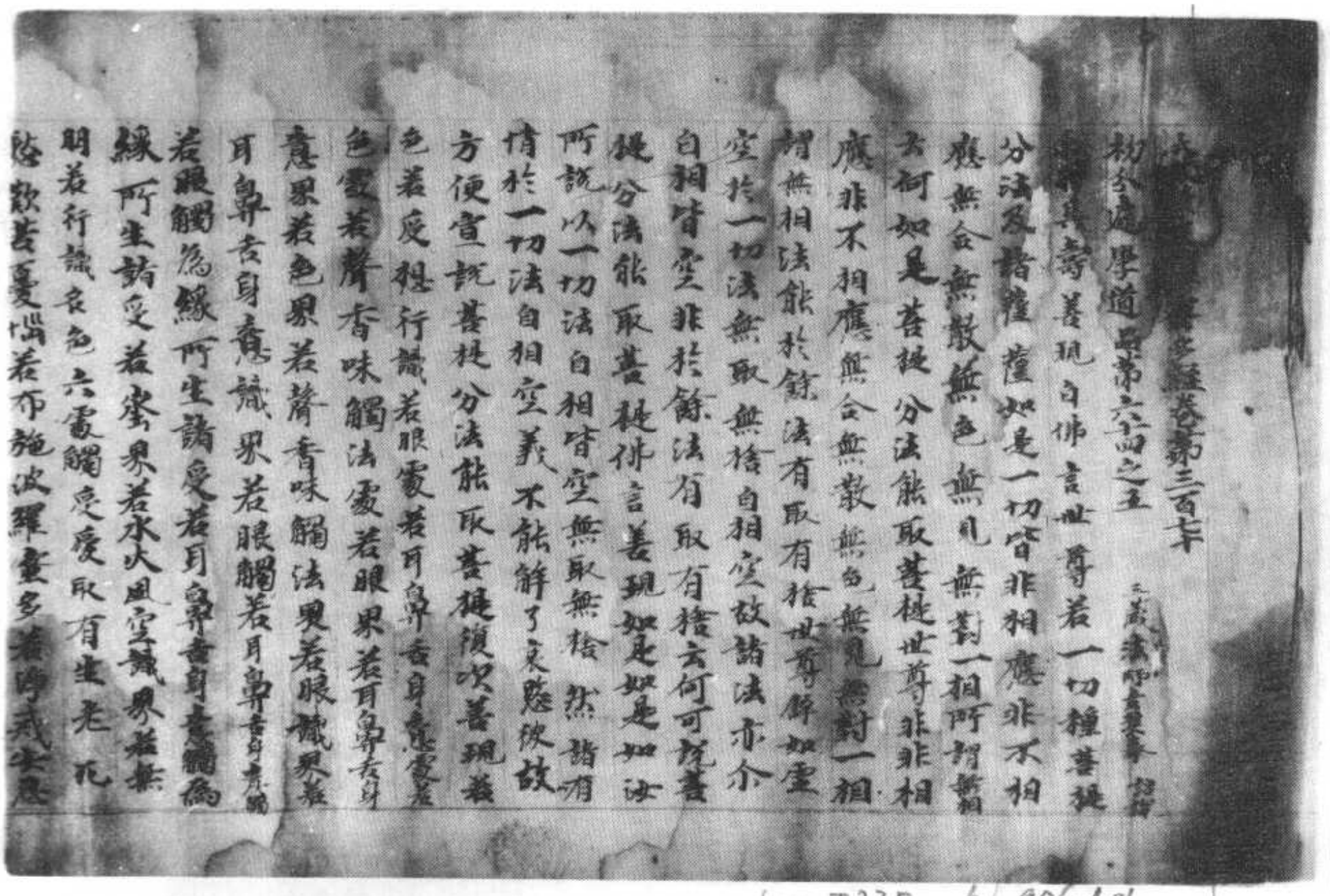


斯四四七九號　新菩薩經

▼斯四四八〇號　又賛三依歸

斯四四八〇號背面　佛經（佛祖誕生記）

▼斯四四八一號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十



S → T220　6 | 906 A21
W →　〃　6 | 908 A19

聽若行識若色六觸受受取有業生故
愛數若憂惱若布施波羅蜜多若淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若內空若外
空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空若真如若法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界若聖諦若第二第
三第四靜慮若慈無量若悲喜捨無量若
無邊處若識無邊處若無所有處若非想非
非想若四念住若四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支若菩提若集滅道聖諦
若空解脫門若無相無願解門若八解脫
若八勝處九次第定十遍處若一切三摩
門若一切陀羅尼門若極喜若離垢若發
光若焰慧若難勝若現前若遠行若不動
若善慧若法雲若五眼若六神通若佛十
力若四無所畏四無礙解十八佛不共法若
大慈若大悲大喜大捨若無忘失法若恒住
捨性若一切智若道相智一切相智若預流
果若一來不還阿羅漢果獨覺菩提若一切
菩薩摩訶薩行若永斷一切氣相續諸佛

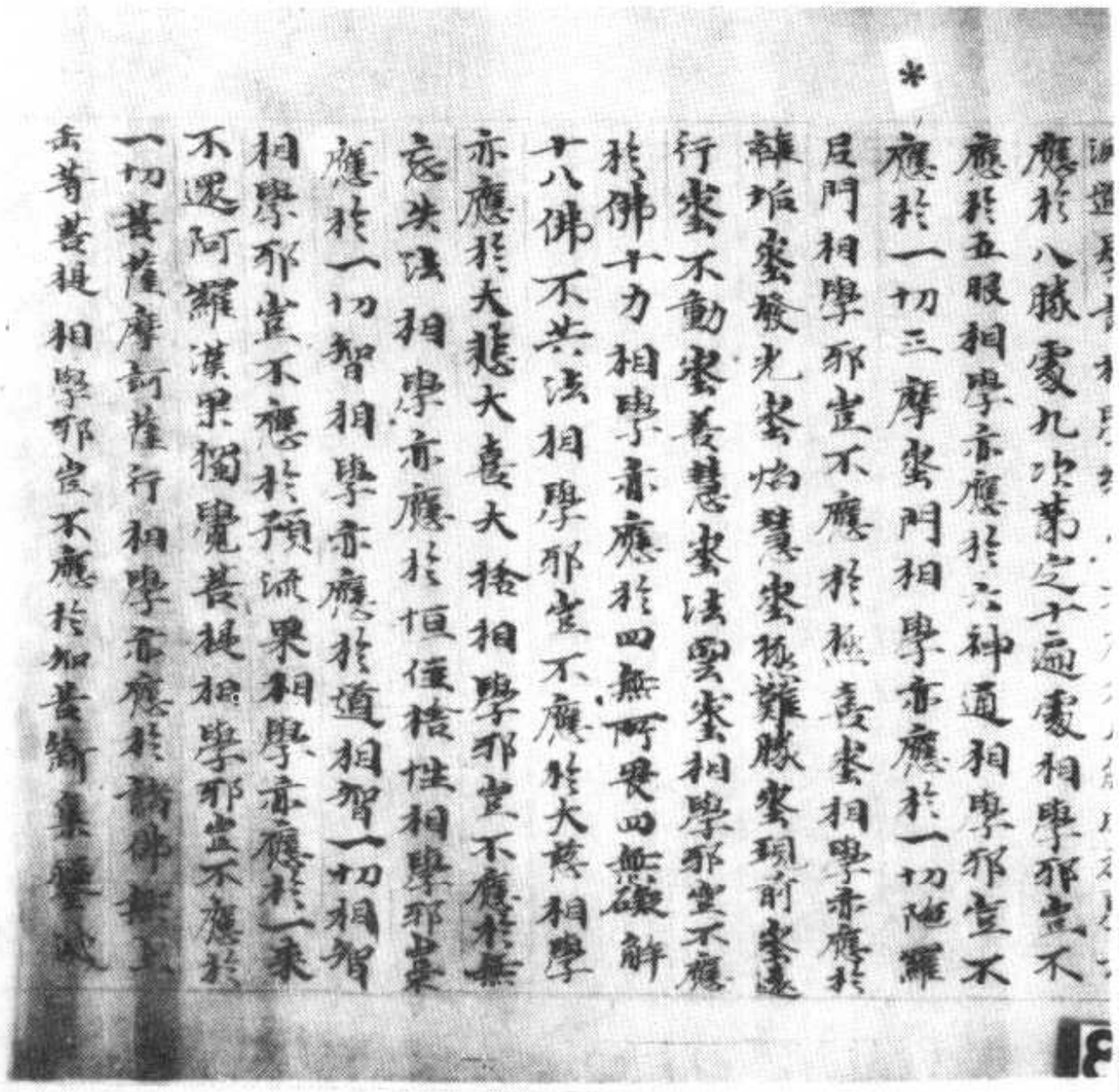
菩薩摩訶薩行若永斷一切氣相續諸佛
無上正等菩提若有為界若無為界如是等
一切法於此陸法此奈邪中皆非相應非不
相應無合無散無色無見無對一相所謂無
相佛為饒益諸有情類令得正解入法實相
以世俗說非以勝義若現諸菩薩摩訶薩於
如是一切法應學智見學智見已如實通達
如是諸法應可攝受如是諸法不應攝受世
尊菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實通
達不應相受於何等法學智見已如實通達
應可攝受若現菩薩摩訶薩於諸聲聞獨覺
菩法學智見已如實通達不應攝受於一
切智智相應諸法學智見已如實通達一切
相應可攝受若現菩薩摩訶薩於諸聲法此
奈邪中應如是學真涂敬若波羅蜜多
令將具壽若現白佛言世尊佛說聲法此奈
邪者何等名聲法此奈邪佛言若現若諸聲
聞若諸獨覺若諸菩薩摩訶薩若諸聖人應
為等覺如是一切皆與貪欲瞋恚愚癡相
應非不相應不合不散皆與菩薩迦邪見或禁
取疑非相應非不相應不合不散皆與欲貪
瞋恚非相應非不相應不合不散皆與色愛
無色愛掉舉慢無明非相應非不相應不合

無色愛掉舉慢無明非相應非不相應不合
不散皆與亂靜處非相應非不相應不合不
散皆與第二第三第四靜處非相應非不相
應不合不散皆與慈無量非相應非不相應
不合不散皆與悲喜捨無量非相應非不相
應不合不散皆與空無邊處定無所有處非
相應不合不散皆與識無邊處定非相應非不
相非相應非不相應不合不散
皆與四念住非相應非不相應不合不散皆
與四無所畏四神足五根五力七等覺支八聖
道支非相應非不相應不合不散皆與奢摩
他非相應非不相應不合不散皆與集滅道
聖諦非相應非不相應不合不散皆與空解
脫門非相應非不相應不合不散皆與無相
無願解脫門非相應非不相應不合不散皆
與八解脫非相應非不相應不合不散皆與
八勝處九次第定十遍處非相應非不相
應不合不散皆與五眼非相應非不相應不
合不散皆與六神通非相應非不相應不合
不散皆與布施波羅蜜多非相應非不相應
不合不散皆與淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多非相應非不相應不合不散皆與內
空非相應非不相應不合不散皆與外空內

空非相應非不相應不合不散皆與外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空非相應非不相應不合不散皆與
真如非相應非不相應不合不散皆與法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界非相應非不
相應不合不散皆與苦聖諦非相應非不相
應不合不散皆與集滅道聖諦非相應非不
相應不合不散皆與菩薩摩訶薩非相應非
不相應不合不散皆與一切三
摩地門非相應非不相應不合不散皆與一
切陀羅尼門非相應非不相應不合不散皆
與佛十力非相應非不相應不合不散皆與
四無所畏四無礙解十八佛不共法非相應
非不相應不合不散皆與大慈大悲大喜大
捨非相應非
不相應不合不散皆與底失法非相應非
不相應不合不散皆與恒住捨性非相應非
不相應不合不散皆與一切智非相應非不
相應不合不散皆與道相智一切相智非相
應非不相應不合不散皆與有為界非相應
非不相應不合不散皆與無為界非相應

應非不相應不合不散皆與有為眾非相應
非不相應不合不散皆與無為眾非相應非
不相應不合散善現彼者為壁此是彼壁
法此奈耶是故名壁法此奈耶何以故善現
此一切法無色無見無對一相所謂無相彼
諸壁者如實現見善現無色與無色非相應
非不相應不合不散無見與無見無對與無
對一相與一相無相與無相亦非相應非不
相應不合不散善現諸菩薩摩訶薩於此無
色無見無對一相無相甚深般若波羅蜜多
常應隨學學色不得一切法相
尒時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩豈
不應於色相學亦應相受相行識相學耶豈
不應於眼處相學亦應於耳鼻舌身意處相
學耶豈不應於色處相學亦應於聲香味觸
法處相學耶豈不應於眼界相學亦應於耳
鼻舌身意界相學耶豈不應於色界相學亦
應於聲香味觸法界相學耶豈不應於眼識
界相學亦應於耳鼻舌身意識界相學耶豈
不應於眼觸相學亦應於耳鼻舌身意觸相
學耶豈不應於眼觸為緣所生諸受相學亦
應於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受相學耶
豈不應於地界相學亦應於水火風空識界

豈不應於地界相學亦應於水火風空識界
相學耶豈不應於無明相學亦應於行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相
學耶豈不應於布施波羅蜜多相學亦應於
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相學耶
豈不應於內空相學亦應於外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
空散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
相學耶豈不應於真如相學亦應於法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界相學耶豈不應
於苦聖諦相學亦應於第二第三第四靜慮
相學耶豈不應於慈無量相學亦應於悲喜
捨無量相學耶豈不應於空無邊處相學亦
應於識無邊處無所有處非想非非想處相
學耶豈不應於四念住相學亦應於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支相學耶
不應於空解脫門相學亦應於無相無願解
脫門相學耶豈不應於菩薩摩訶薩八解脫相學耶
滅道聖諦相學耶豈不應於八解脫相學亦
應於八勝處九次第定十遍處相學耶豈不
應於五眼相學亦應於六神通相學耶豈不



▼斯四四八二號　大宋國沙州靈圖寺授菩薩戒牒

爲說諸爲他廣說思惟是義四疑永斷復次
善男子疑有三種一疑聲聞爲有爲无二疑
佛菩薩爲有爲无三疑佛乘爲有爲无聽是
經者如是三疑永滅无餘書寫讀誦爲他廣
說思惟其義則能了知一切衆生悉有佛性
復次善男子若有衆生不聞如是大涅槃經
其心多疑所謂若常无常若樂不樂若淨不
淨若我无我若命非命若衆生非衆生若畢
竟不畢竟若他世若過世若有若无若苦若
非苦若集若非集若道若非道若滅若非滅
若非法若善若非善若空若　空聽是
經者知是諸疑悉得永斷復次善男子若有
不聞如是經者復有種種衆生疑心所謂色
是我耶受想行識是我耶眼能見耶我能見
耶乃至識能知耶我能知耶色受報耶我受
報耶乃至識受報耶我受報耶色至他世耶
我至他世耶乃至識至知心生死之法有始
有終耶无始无終耶聽是經者如是等疑
得永斷

復有人民一闡提犯四重禁作五逆罪訪方
等經如是等輩有佛性耶无佛性耶聽是經
者如是等疑悉得永斷復有人疑於聞有過
耶世間无過耶有十方世界耶无十方世界
耶聽是經者如是等疑亦得永斷是名能斷
疑惑之心慧心正直无耶曲者心若有疑則
所見不正一切凡夫若不得聞是大涅槃微
妙經典所見耶曲乃至聲聞辟支佛人所見
亦曲云何名爲一切凡夫所見耶曲於有漏見
常樂我淨於如來所見无常苦不淨无我
見有衆生決命知見計非有想非无想衆以
爲涅槃見自在天有八聖道有見斷見如是
等見名爲耶曲菩薩摩訶薩若得聞是大涅
槃經備行聖行則得斷除如是耶曲云何名
聲聞緣覺耶曲見耶見於菩薩從兜率天下
化似白象降神母胎入名淨飯母名摩耶迦
毗羅城處胎滿足十月而生生未至地帝釋
奉接難陀龍王及跋難陀吐水而浴摩尼跋
陀大鬼神王執持寶蓋隨侯侍立地神化

S-T374 12/487C5

一卅卷

斯四四八三號　大般涅槃經卷第十九

*

陀大鬼神王執持寶蓋隨侍左地神化
華以承其足四方各行滿足七步到於天廣
令諸天像悉起承迎阿私陀仙人抱持占相
既占相已生大悲苦目淚常終不覩佛與諸
師學書算計射御嗜識伎藝處在深宮六万
婇女娛樂受樂出城遊觀至迦毗羅園道見
老人乃至沙門法服而行還至宮中見諸婇
女形容枯悴猶如枯骨乃有宮殿塚墓九哭
號悲出家後半踰城至鬱陀伽阿羅羅等大
仙人所聞說識處及非有想非无想處既聞是
已諦觀是處是非常苦不淨无我捨至樹下
具備苦行滿足六年知是苦行不能得成阿
耨多羅三藐三菩提尒時復到阿利拔提河
中洗浴受牧牛女所奉乳糜受已轉至菩提
樹下破魔波旬得成阿耨多羅三藐三菩提
於波羅柰為五比丘初轉法輪乃至於此拘
尸那城入般涅槃如是等見是名聲聞緣覺
曲見善男子善薩摩訶薩受如是大涅槃經
悉得斷除如是等見若能書寫讀誦通利為
他演說思惟其義則得正直无耶曲見善男
子善薩摩訶薩備行如是大涅槃經諸知善

*

他演說思惟其義則得正直无耶曲見善男
子善薩摩訶薩備行如是大涅槃經諸知善
薩无量劫來不從兜率降神無胎乃至拘尸
那城入般涅槃是名善薩摩訶薩正直之見
能知如來深密義者所謂即是大般涅槃一
切衆生悉有佛性懺四重禁除謗法心盡五
逆罪滅一闡提然後得成阿耨多羅三藐三
菩提是名甚深秘密之義
復次善男子云何復名甚深之義雖知衆生
實无有我而於未來不失業果雖知五陰於
此滅盡善惡之業終不敗亡雖有諸業不得
作者雖有至處无有去者雖有繫縛无受縛
者雖有涅槃之无滅者是名甚深秘密之義
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如我解佛所說聞不聞義是義不然
何以故法若有者使應定有法若无者使應
定无无不應生有不應滅如其聞者是則為
聞若不聞者則為不聞云何而言聞所不聞
世尊若不可聞是為不聞若已聞者則更不
聞何以故已得聞故云何而言聞聞不聞聲
如去者到則不去去則不到之如生已不生

如去者到則不去去則不到乞如生已不生
不生不生得已不得不得不得聞已不聞不
聞不聞亦復如是世尊若不聞聞者一切衆
生未有菩提即應有之未得涅槃亦應得之
未見佛性應見佛性云何復言十住菩薩雖
見佛性未得明了世尊若不聞聞者如來注
昔迦葉得聞若言得聞何故如來於阿含中
復言无師若不聞不聞如來得成阿耨多羅
三藐三菩提者一切衆生不聞不聞亦應得
成阿耨多羅三藐三菩提如來若當不聞如
是大涅槃經見佛性者一切衆生不聞是經
亦應得見世尊凡是色者或可見或不可見
聲亦如是或是可聞或不可聞是大涅槃非
色非聲云何而言可得見聞世尊過去已滅
則不可聞未來未至亦不可聞現在聽時則
不名聞聞已聲滅更不可聞是大涅槃亦非
過去未來現在若非三世則不可說若不可
說則不可聞云何而言菩薩備是大涅槃經
聞所不聞
尒時佛讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩
言善哉善哉善男子汝今善知一切諸法如

奉事供養光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩
言善哉善哉善男子汝今善知一切諸法如
幻如炎如乾闥婆城畫水之跡亦如泡沫芭
蕉之樹空无有實非命非我无有苦樂如十
住菩薩之所知見時大衆中忽然之頃有大
光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白見
白非色見色非明見明非見而見尒時大衆
遍斯光已身心快樂譬如比丘入師子王窟
尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊今
此光明誰之所放尒時如來默然不說迦葉
菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明照
於大衆文殊師利默然不答尒時无邊身菩
薩復問迦葉菩薩令此光明誰之所有迦葉
菩薩默然不說淨住王子菩薩復問无邊身
菩薩何因緣故是大衆中有此光明无邊身
菩薩默然不說如是五百菩薩皆亦如是雖
相詰問然无答者尒時世尊問文殊師利言
文殊師利何因緣故是大衆中有此光明文
殊師利言世尊如是光明名為智慧智慧者
即是常住常住之法无有因緣云何佛問何
因緣故有是光明是光明者名大涅槃大涅

緣者則名常住常住之法不從因緣云何佛
問何因緣故有是光明是光明者即是如來
如來者即是常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣光明者名大慈悲大慈悲者
名為常住常住之法不從因緣云何如來問於
因緣光明者即是念佛念佛者是名常住常
住之法不從因緣云何如來問於因緣光明者
即是一切聲聞緣覺不共之道聲聞緣覺不
共之道即名常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣世尊之有因緣因緣无明則
得熾然阿耨多羅三藐三菩提燈佛言文
殊師利法令莫入諸法甚深第一義諦應以
世諦而解說之文殊師利言世尊於此東方
過二十恒河沙等世界有佛世界名曰不動
其佛住壽娑婆廣正等是滿一万三千由旬其
地七寶无有土石平正柔濡无諸溝壑其
諸樹木四寶所成金銀流離及以頗梨華果
茂盛无時不有若有衆生聞其華香身心安樂
樂辭如比丘入第三禪周迴復有三千大河
其水微妙八味具足若有衆生在中浴者所

樂辭如比丘入第三禪周迴復有三千大河
其水微妙八味具足若有衆生在中浴者所
得喜樂辭如比丘入第三禪其河多有種種
諸華曼陀羅華波頭摩華拘物頭華分陀利
華香華大香華微妙香華常華一切衆生无
邊譏華其河兩岸之有衆華所謂阿提目多
伽華占婆波吒羅華婆師羅華摩利伽華大
摩利伽華新摩利伽華須摩那華由提迦華
檀荼迦利華常華一切衆生不邊譏華成布
金沙有四梯陛金銀流離雜色頗梨多有衆
鳥遊集其上復有无量雁鴈師子諸惡鳥戰
其心相視猶如赤子彼世界中一切无有犯
重禁者誹謗正法及一闡提五逆等罪其土
調適无有寒熱飢渴苦惱无貪欲恚被逆嫉
妬无有日月晝夜時節猶如第二切利天上
其土人民等有光明各各无有惱害之心一
切悉是菩薩大士皆得神通具大功德其心
悉皆尊重正法乘於大乘愛念大乘貪樂大
乘讃嘆大乘大慈成就得大總持心常憐愍
一切衆生其佛号曰滿月光明如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊隨所住處有所講宣其土衆
生无不得聞為流離光菩薩摩訶薩講宣如
是大涅槃經言善男子善薩摩訶薩若能
備行大涅槃經所不聞者悉皆得聞彼流離
光菩薩摩訶薩問滿月光明佛之如此聞光
明遍照高貴德王菩薩摩訶薩所問等无有
異彼滿月光明佛即告流離光菩薩言善男
子西方去此廿恒河沙佛土彼有世界名曰
娑婆其土多有山陵堆阜土沙礫石荊棘惡
刺周遍充滿常有飢渴寒熱苦惱其土人民
不能恭敬沙門婆羅門久歷師長貪著非法
欲於非法備行耶法不信正法受命拉促又
行奸詐王者傲之王雖有國不知滿足於他
所有生貪利心興師相伐枉死者衆王者備
行如是非法四天善神心无歡喜故降災旱
饑疫不登人民多病苦惱无量彼中有佛号
釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊大悲純
厚隱衆生故於拘尸那城娑羅雙樹間為諸
大衆受戒四毛大星珠在皮有善薩名光明

大衆數滅如是大涅槃經彼有善薩名光明
遍照高貴德王已聞斯事如法无異佛令各
之法可速住自當得聞世尊彼流離光菩薩
聞此事已与八万四千善薩摩訶薩欲來至
此故先現瑞以此因緣有此光明是名因緣
之非因緣尒時流離光菩薩与八万四千諸
善薩俱持諸幡蓋香華瓔珞種種伎樂倍勝
於前俱來至此拘尸那城娑羅雙樹間以已
所持供養之具供養於佛頭面礼足合掌恭
敬右遶三通備敬已畢却坐一面尒時世尊
問彼善薩善男子汝為到來為不到來流離
光菩薩言世尊到之不來不到之不來我觀
是義都无有來世尊諸行若常之復不來若
是无常之无有來若人見有衆生性者有來
不來我今不見衆生定性云何當言有來不
來有傷惜者見有去來无傷惜者則无去來
有取行者見有去來无取行者則无去來若
見如來畢竟涅槃則有去來不見如來畢竟
涅槃則无去來不聞佛性則有去來聞佛性
者則无去來若見聲聞辟支佛人有涅槃者
則無去來不見聲聞辟支佛人有涅槃者則

則有去來不見聲聞辟支佛人有涅槃者則
无去來若見聲聞辟支佛人常樂我淨則有
去來若不見者則无去來若見如來无常樂
我淨則有去來若見如來常樂我淨則无去
來世尊且置斯事欲有所問唯願哀愍少見
聽許佛言善男子隨意所問令正是時我當
為汝分別解說所已者何諸佛難值如優曇
華法亦如是難可得聞十二部中方等復難
是故應當專心聽受時流離光菩薩摩訶薩
既蒙聽許兼被戒勑即白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩有能備行大涅槃經聞所不聞亦
時如來讚言善哉善哉善男子汝今欲盡如
是大乘大涅槃海正復值我善能解說汝今
所有疑网悉令除我為醫王能善拔出汝於佛
性猶未明了我有慧炬能為照明汝今欲度
生死大海我能為汝作大船師汝於我所生
父母想我亦於汝生赤子心汝心今者貧正
法寶值我多有能相惠施諦聽諦聽善思念
之吾當為汝分別宣釋善男子欲聽善法今
正是時若聞法已當生信敬至心聽受恭敬

正是時若聞法已當生信敬至心聽受恭敬
尊重於正法所莫求其過莫念貪欲瞋恚愚
癡莫觀法師種性好惡既聞法已莫生憍慢
莫為恭敬名譽利養當為度世甘露法利亦
莫生念我聽法已先自度身然後度人先自
解身然後解人先自安身然後安人先自涅
槃然後令人而得涅槃於佛法僧應生善想
於生死中生大苦想於大涅槃應生常樂我
淨之想先為他人然後為身當為大乘莫為
二乘於一切法當无所住亦莫專執一切法
想於諸法中莫生貪想常生知法見法之想
善男子汝能如是至心聽法是則名為聞所
不聞善男子有不聞聞有不聞不聞有聞不
聞有聞聞善男子如不生生不生生不生生
生如不到到不到不到到不到到世尊云
何不生生善男子安住世諦初出胎時是名
不生生云何不生不生善男子是大涅槃无
有生想是名不生不生云何名生不生善男
子世諦死時是名生不生云何生生善男子
一切凡夫是名生生何以故生生不斷故一
切有漏念念生故是名生生四住菩薩名生

一切凡夫是名生生何以故生生不斷故一
切有漏念念生故是名生生四住菩薩名生
不生不滅故生自在故是名生不生善男子
是名內法云何外法未生未生生未生未生
生未生生善男子譬如種子未生牙時得
四大和合人功作業然後乃生是名未生生
云何未生未生譬如敗種及未遇緣如是等
雖名不生未生云何生未生如牙生已不增
長是名生未生云何生生如牙增長若生不生
則无增長如是一切有漏是名外法生生流離
光善薩摩訶薩白佛言世尊有漏之法若有
生者為是常耶是无常乎生若是常有漏之
法則无有生生若无常則有漏是常世尊
若生能自生生无自性若能生他以何因緣
不生无漏世尊若未生時有生者云何於今
乃名為生若生時无生者何故不說虛空為生
佛言善哉善哉善男子不生生不可說生生
亦不可說生不生亦不可說不生不生亦不
可說生亦不可說不生亦不可說有因緣故
亦可得說云何不生生不可說不生名為生
云可可說何以故以其生故云何生生不可

亦可得說云何不生生不可說不生生
云何可說何以故以其生故云何生生不可
說生生故生生故不生亦不可說云何生不
生不可說生即名為生生不自生故不可說
云何不生不生不可說不生者名為涅槃涅
槃不生故不可說何以故以備道得故生亦不
可說已生无故云何不生不可說以有得故
云何有因緣故亦可得說十二因緣法為生
作因以是義故亦可得說善男子法令與入
甚深之定何以故大衆能故善男子有為之
法生亦是常以住无常生亦无常住亦是常
以生生故住亦无常異亦是常以法无常異
亦无常壞亦是常以本无今有故壞亦无常
善男子以性故生住異壞皆悉是常念念滅
故不可說常是大涅槃能斷滅故故名无常善
男子有漏之法未生之時已有生性故生能
生无漏之法本无生性是故生不能生如火
本有性遇緣則發眼有見性因色因明因
心故見衆生生法亦復如是由本有性遇業
因緣久住和合則便有生余時流離光善薩
摩訶薩及八万四千善薩摩訶薩聞是法

摩訶薩及八万四千菩薩摩訶薩聞是法

＊ 已踊在虛空高七多羅樹恭敬合掌而白佛

言世尊我等如來慈愍教誨大涅槃始得

悟解聞所不聞之令八万四千菩薩涤解諸

法不生生等世尊我今已解斷諸疑網然此

會中有一菩薩名曰无畏復欲請稟唯垂聽

許尒時世尊告无畏菩薩善男子隨意問難

吾當為汝分別解說尒時无畏菩薩与六万

四千諸菩薩等俱從坐起更改衣服長跪合

掌而白佛言世尊此土衆生當造何業而得

生彼不動世界其土菩薩云何而得智慧成

就人中為王有大威德具備諸行利智捷疾

聞則能解尒時世尊即說偈言

不害衆生命　堅持諸禁戒　受佛微妙教　則生不動國

不奪他人財　常惠施一切　造招提僧坊　則生不動國

不犯他婦女　自妻不非特　施持戒卧具　則生不動國

不為自他故　求利及恐怖　慎口不妄語　則生不動國

美噉善知識　遠離惡眷屬　口常和合語　則生不動國

知諸菩薩等　常離於惡口　不說人樂聞　則生不動國

乃至於戲笑　不說非時語　謹慎希時說　則生不動國

乃至於戲笑　不說非時語　謹慎希時說　則生不動國

見他得利養　常生歡喜心　不起嫉妬結　則生不動國

不惱於衆生　常生於慈心　不生方便惱　則生不動國

耶見言无施　久出及去來　不起如是見　則生不動國

曠路作好井　種殖菓樹林　常施乞者食　則生不動國

若施佛法僧　供養一奢燈　乃至獻一華　則生不動國

若為恐怖故　利養及福德　書是經一偈　則生不動國

若為佛刹福　能於一日中　讀誦是經典　則生不動國

若為求上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國

不与犯重禁　同共一家住　呵訶方等者　則生不動國

若能施病者　乃至於一菓　敬喜而瞻視　則生不動國

不犯僧財物　善守於佛物　塗掃佛僧地　則生不動國

造像若佛塔　猶如大梵宿　常生歡喜心　則生不動國

若為是經典　自身及財寶　施於說法者　則生不動國

若能聽書寫　受持及讀誦　請佛秘密藏　則生不動國

尒時无畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已

知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德

王菩薩摩訶薩善為諸聽一切衆生光所請

問如來若說則能利益安樂人天阿脩羅乾

闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等尒時世尊

問如來若說則能利益安樂人天阿脩羅乾
闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等尒時世尊
即告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉善
男子汝今於此當至心聽吾當為汝分別解
說有因緣故來到不到有因緣故不到到有因
緣故到不到有因緣故到到何因緣故來到
不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫來到
以有貪欲瞋恚癡故身業口業不清淨故及
受一切不淨物故犯四重故謗方等故一闡
提故五逆罪故以是義故來到不到善男子
何因緣故不到到不到者名大涅槃以何義
故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不受一
切不淨物故不犯四重故不謗方等經故不
作一闡提故不作五逆罪故以是義故名不
到到須陀洹者八万劫到斯陀含者六万劫
到阿那含者四万劫到阿羅漢者二万劫到
辟支佛者十千劫到以是義故名不到到
善男子何因緣故名到不到到者名為廿五
有一切衆生常為无量煩惱諸結之所覆弊
往來不離猶如輪轉是名為到聲聞緣覺及

往來不離猶如輪轉是名為到聲聞緣覺及
諸菩薩已得永離故名不到為欲化度諸衆
生故示現在中亦名為到善男子何因緣故
名為到到到者即是廿五有一切凡夫須陀
洹乃至阿那含煩惱因緣故名到到善男子
聞所不聞亦復如是有不聞聞有不聞不聞
有聞不聞有聞聞云何不聞聞善男子不聞
者名大涅槃何故不聞非有為故非會聲故
不可說故云何名聞得聞名故所謂常樂我
淨以是義故不聞聞尒時光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅
槃者不可得聞云何復言常樂我淨而可得
聞何以故世尊斷煩惱者名涅槃若未斷者
名為不得以是義故涅槃之性本无今有若
世間法本无今有則名无常譬如瓶等本无
今有已有還无故名无常涅槃若尒云何說
言常樂我淨復次世尊凡因莊嚴而得成者
悉名无常涅槃若尒應是无常何等因緣所
謂廿七品六波羅蜜四无量心觀於骨相阿
那波那六念處斷折六大如是等法皆得成

翻沙鼎六念處石柱光明經卷上

*

說涅槃回緣故名无常復次世尊有名无常若涅槃是有之應无常如佛昔於阿含中說聲聞緣覺諸佛世尊皆有涅槃以是義故名為无常復次世尊可見之法名為无常如佛光說見涅槃者則得斷除一切煩惱復次世尊譬如虛空於諸衆生等无礙導故名為常若使涅槃是常等者何故衆生有得不得涅槃若今於諸衆生不平等者則不名常世尊譬如百人共有一悉若害此悉則多人受樂若使涅槃是平等法一人得時應多人得一人斷結應多人斷若不如是云何名常譬如有人恭敬供養尊重讚嘆國王王子父母師長則得利養是不名常涅槃亦不名為常何以故如佛昔於阿含經中告阿難言若有人能恭敬涅槃則得斷結受无量樂以是義故不名為常世尊若涅槃中有常樂我淨名者不名為常如其无者云何可說

尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩涅槃之躰非本无今有若涅槃躰本无今有者則非无漏常住之法有佛无佛性相常

*

住以諸衆生煩惱覆故不見涅槃使謂為无善隆摩訶薩以我定慧觀備其心斷煩惱已使得見之當知涅槃是常住法非本无今有是謂為常善男子如闇室中并種種七寶人亦知有闇故不見有智之人善知方便燃大明燈持往照了悉得見之是人於此終不生念水及七寶本无今有涅槃亦今有之非造今也煩惱闇故衆生不見大智如來以善方便燃智慧燈令諸善隆得見涅槃常樂我淨是故智者於此涅槃不應說言本无今有善男子汝言回莊嚴故得成涅槃應无常者是亦不然何以故善男子涅槃之躰非生非出非實非虛非作業生非是有漏有為之法非聞非見非隨非死非別異相亦非同相非往非還非去來今非一非多非長非短非圓非方非失非耶非相非想非名非色非回非果非我我所以是義故涅槃是常恒不變易是以无量阿僧祇劫備集善法以自莊嚴

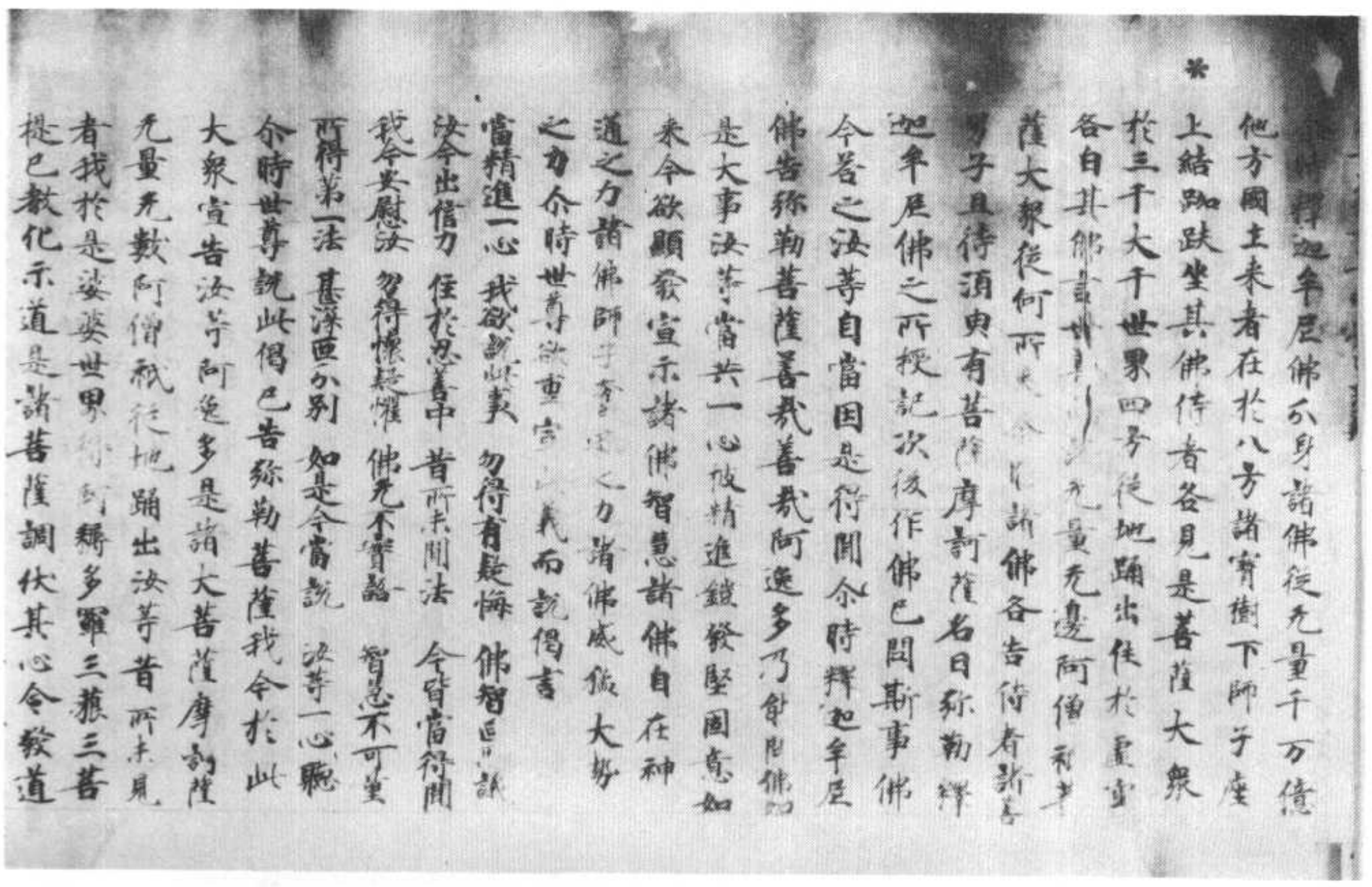
然後乃見善男子辭如地下有八味水一切
衆生而不能得有智之人施功穿掘則便得
之涅槃之余辭如盲人不見日月良醫療之
則 [illegible]而是日月非是本无今有涅槃亦
余 [illegible]有之非遠今也善男子如人有罪繫
之囹圄久乃得出還家得見父母妻子
眷屬涅槃之余善男子汝言曰緣故涅槃之
法應无常者是之不然何以故善男子曰有
五種何等為五一者生曰二者和合曰三者
住曰四者增長曰五者遠曰云何生曰生曰
者即是業煩惱等及外諸草木子是名生曰
云何和合曰如善与善心和合不善与不善
[illegible]合已記与无記心和合是名和合曰云
何 [illegible]住屋則不離山河樹木曰大
地故而得住立內有四大无量煩惱衆生得
住是名住曰云何增長曰緣衣服飲食等
故令衆生增長如外種子大所不燒鳥所不
食則得增長如諸沙門婆羅門等依曰和上
善知識等而得增長如曰入母子得增長是
名增長曰云何遠曰辭如曰如人母子得增長是

W→T374 12/492c 8~10

善知識等而得增長如曰入母子得增長是
名增長曰云何遠曰辭如曰如人不能害善
不能中依如國王无有盜賊如牙依曰地水
大風等如水攝人為擾遠曰如明色等為識
血為衆生遠曰如特節等老苦
[illegible]緣之躰非是如是五曰所成
云何為言是无常耶復次善男子復有二種
一者作曰二者了曰如陶師輪繩是名作曰
如燈燭等照闇中物是名了曰善男子大涅
槃者不從作曰而有唯有了曰了曰者所謂
廿七助道法六波羅蜜是名了曰善男子本
地皆是涅槃涅槃曰種波羅蜜乃為
[illegible]緣曰廿七品是涅
[illegible]可自式助助善提乃

S-T262 9/40B21~28.

斯四四八四號　妙法蓮華經卷第五



者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示道是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別心憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知 是諸大菩薩 從无數劫來 備習佛智慧
悉是我所化 令發大道心 此等是我子 依止是世界
常行頭陀事 志樂於靜處 捨大衆情鬧 不樂多所說
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成寂心覺 轉无上法輪 尒乃教化之 令初發道心
令皆住不退 悉當得成佛 我所說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等衆
尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怯未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已

於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
諸菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦復年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示道令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
唯然世尊願為解說除我等疑及未來
一切諸善男子聞此事已亦不生疑尒時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

W→T262 9/42A23~24

佛法若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯願世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時弥勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來尚未少
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道未甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
久修菩薩道　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善知諸佛法
不樂在久衆　常好在禪定　為求佛道故　頂佛為未來

S→T262 9/16B25~C1

▼斯四四八五號　妙法蓮華經卷第二

[illegible]
[illegible]
久住佛
復窮困馳騁四方
本國其父先來求子
當財寶无量金銀珠璣
其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商估
賈客亦甚衆多時貧窮子進諸聚落經歷國
邑遂到其父所止之城父每念子與子離別
五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶倉
庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所
委付是以慇懃每憶其子復作是念我若得
子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時
窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見其
父踞師子牀寶机承足諸婆羅門刹利居士
皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴其
身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳
垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出
內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子

雨諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出
內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子
見父有大力勢即懷恐怖悔來至此窮作是
念此或是王或是王等非我傭力得物之處
不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住
此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去
時富長者於師子座見子便識心大歡喜即
作是念我財物庫藏今有所付我常思念此
子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽
猶故貪惜即遣傍人急追將還令時使者疾
走往捉窮子驚愕稱怨大聲[illegible]不相[illegible]何為
見捉使者執之逾急強牽將還[illegible]窮子自
念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絕
躃地父遥見之而語使言不須此人勿強將
來以冷水灑面令得醒悟莫須與語所以者
何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難
審知是子而以方便不語他人云是我子使
者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時長
者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作

者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作
處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何
所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共汝
作時二使人即求窮子既已得之具陳上事
尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍
而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦
燋悴糞土塵垢汚穢不淨即脫瓔珞細濡上
服麤獷之具更著麻弊垢膩之衣塵土坌身
右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝
等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後須
告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價
諸有所須瓮器米麵鹽酢之屬莫自疑難亦
有老弊使人須者相給好自安意我如汝父
勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝
常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此
諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此遇
猶故自謂客作賤人由是之故於廿年中常
令除糞過是已後心相體信入出无難然其
所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知將
死以人名窮子言我今多有金銀珍寶倉

所以猶在本處世尊令時長者有疾自知將
死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫
盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如
是當體此意所以者何今我與汝便為不異
宜加用心允令漏失尒時窮子即受教勅領
知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取一食
之意然其所止故在本處下劣心亦未能
捨復經少時父知子意漸已通泰成就大志
自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國
王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君
當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃
走跨跳辛苦五十餘年其本字某我名某甲
昔在本城懷憂推覓忽於是間遇會得之此
實我子我實其父今吾所有一切財物皆是
子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞
父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本
无心有所怖求今此寶藏自然而至世尊大
富長者則是如來我等皆似佛子如來常說
我等為子世尊我等以三苦故於生死中受
諸熱惚迷惑无知樂著小法今日世尊令我
等思惟蠲除諸法戲論之業我等於中懃加

諸熱惚迷惑无知樂著小法今日世尊令我
等思惟蠲除諸法戲論之業我等於中懃加
精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡
喜自以為足而使自謂於佛法中懃精進故
所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂於
小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知
見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我
等之佛等涅槃一日之價以為大得於此大
乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩
開示演說而自於此无有志願所以者何佛
知我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智
慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛子
而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我
說大乘法今此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所怖求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得

我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說譬聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
群如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠瑠璃
象馬牛羊 輦轝車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億衆 圍遶恭敬 常為王者 之所愛念
群臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次遊歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子坐 眷屬圍遶 諸人侍衛
或有計筭 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自怪 何故至此 覆自念言 我若久住
或見逼迫 強駈使作 思惟是已 馳走而去

驚怖自怪 何故至此 覆自念言 我若久住
或見逼迫 強駈使作 思惟是已 馳走而去
傭賃貿買 欲往備作 長者是時 在師子坐
遥見其子 嗟而識之 即勅使者 追捉將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目痿陋 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令懃作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 麤席厚暖
如是告言 汝當懃作 又以溺語 若如我子
長者有智 漸令入出 遥二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已廣大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 遥五十歲 自見子來 已二十年
昔於其城 而失是子 周行求索 遂來至此

捨我他行 逕五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔實 志意下劣 今於父所 大獲財寶
并及宅舍 一切財物 甚大歡喜 得來曾有
佛亦如是 知我樂小 來曾說言 汝等在佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 備習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精懃備習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖取
我等雖說 佛法實藏 自无志願 亦須如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 備習空法

我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 備習空法
得脫三界 皆悉之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財寶
佛亦如是 現希有事 知樂小法 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久備梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥

W→T262 9/19A12

手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得自在力
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

110

▼斯四四八六號　解深密經卷第四

S→T676 16/703c19~22

[illegible]薩由是因緣
人間作意[illegible]无數无間多
才此分中猶未圓滿為令
精勤備習使能證得彼諸菩
薩由是因緣於无相住中
捨離功用又未能得無相自在由是因緣於
此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤
備習使能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓
滿而未能於異名衆相訓詞差別一切品類
宣說法中得大自在由是因緣於此分中猶
未圓滿為令此分得圓滿故精勤備習使能
證得彼諸菩薩由是因緣於此分圓滿而未能
得圓滿法身現前證悟由是因緣於此分中
猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤備習使
能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未
能得遍於一切所知境界[illegible]著无礙妙智[illegible]
見由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分
得圓滿故精勤備習使能證得由是因緣此
分圓滿此分滿故於一切分皆得圓滿善男
子當知如是十一種分菩薩諸地
觀自在菩薩復白佛言世尊何緣軍初名極
喜地[illegible]可緣說名佛地佛告觀自在菩薩

觀自在菩薩復白佛言世尊何緣軍初名極
喜地乃至何緣說名佛地佛告觀自在菩薩
曰善男子成就大義得未曾得出世間心生
大歡喜是故軍初名極喜地遠離一切微細
犯戒是故第二名離垢地由彼所得三摩地
及陀羅尼能為无量智光依止是故第
三名發光地由彼所得菩提分法燒諸煩惱
智如火焰是故第四名焰慧地由即於彼善
提分法方便修習軍極難勝方得自在是故
第五名極難勝地現前觀察諸行流轉又於
无相多修作意方現在前是故第六名現前
地能遠證入无缺无間无相作意無清淨地
於相隣接是故第七名遠行地由於无相得
无功用於諸相中不為現行煩惱所動是故
第八名不動地於一切種說法自在獲得无
罪廣大智慧是故第九名善慧地廣重之身
廣如虛空法身圓滿譬如大雲皆能遍覆是
故第十名法雲地永斷軍極微細煩惱及所
知障无著无礙於一切種所知境界現正等
覺故第十一說名佛地
觀自在菩薩復白佛言於此諸地有幾愚癡
有幾廣重為所對治佛告觀自在菩薩曰善
男子此諸地中有二十二種愚癡十一種廣

男子此諸地中有二十二種愚癡十一種廣
重為所對治謂於初地有二愚癡一者執著
補特伽羅及法愚癡二者惡趣雜染愚癡及
彼廣重為所對治於第二地有二愚癡一者
微細誤犯愚癡二者種種業趣愚癡及彼廣
重為所對治於第三地有二愚癡一者欲貪
愚癡二者圓滿聞持陀羅尼愚癡及彼廣重
為所對治於第四地有二愚癡一者等至愛
愚癡二者法愛愚癡及彼廣重為所對治於
第五地有二愚癡一者一向作意棄背生
死愚癡二者一向作意趣向涅槃愚癡及彼
廣重為所對治於第六地有二愚癡一者現
前觀察諸行流轉愚癡二者相多現行愚癡
及彼廣重為所對治於第七地有二愚癡一
者微細相現行愚癡二者一向无相作意方
便愚癡及彼廣重為所對治於第八地有二
愚癡一者於无相作功用愚癡二者於相自
在愚癡及彼廣重為所對治於第九地有二
愚癡一者於无量說法无量法句文字後後
慧辯陀羅尼自在愚癡二者辯才自在愚癡
及彼廣重為所對治於第十地有二愚癡一
者大神通愚癡二者悟入微細秘密愚癡及
彼廣重為所對治於如來地有二愚癡一者

為大和通愚癡二者悟入總相稱密愚癡及
彼麁重為所對治於如來地有二愚癡一者
於一切所知境界極微細著愚癡二者極微
細微愚癡及彼麁重為所對治善男子由此
二十二種愚癡及十一種麁重設安立諸地
而阿耨多羅三藐三菩提離彼繫縛觀自在
菩薩復白佛言世尊阿耨多羅三藐三菩提
甚奇希有乃至成就大利大果令諸菩薩能
破如是大愚癡網能超如是大麁重稠林
現前證得阿耨多羅三藐三菩提
觀自在菩薩復白佛言世尊如是諸地數種
殊勝之所安立佛告觀自在菩薩曰善男子
略有八種一者增上意樂清淨二者心清淨
三者悲清淨四者到彼岸清淨五者見佛供
養承事清淨六者成熟有情清淨七者生清
淨八者威德清淨善男子於初地中所有增
上意樂清淨乃至威德清淨後後諸地乃至
佛地所有增上意樂清淨乃至威德清淨當
知彼諸清淨展轉增勝唯於佛地除生清淨
又初地中所有功德於上諸地平等皆有當
知自地功德殊勝一切菩薩十地功德皆是
有上佛地功德當知无上

觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故說諸
菩薩行廣大頻妙願勝願佛告觀自在菩薩
曰善男子四因緣故一者無淨善根所發起
故二者故意思擇力所成故三者悲愍濟度
諸衆生故四者自能无染除他染故
觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故說諸
菩薩行廣大頻妙願勝願佛告觀自在菩薩
曰善男子四因緣故謂諸菩薩能善了知證
樂住處能速證而復棄捨速證樂住无緣
无待較大願心為欲利益諸有情故發多種
種長時大苦是故我說彼諸菩薩行廣大頻
妙願勝願
觀自在菩薩復白佛言世尊是諸菩薩見有
樂種所應學事佛告觀自在菩薩曰善男子
菩薩學事略有六種所謂布施持戒忍辱精
進靜慮慧到彼岸
觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種所應
學事數是增上式學所攝數是增上心學所
攝數是增上慧學所攝佛告觀自在菩薩曰
善男子當知初三但是增上式學所攝靜慮
一種但是增上心學所攝慧是增上慧學所
攝我說精進遍於一切

一種但是增上心學所攝慧是增上慧學所
攝我說精進遍於一切
觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種所應
學事幾是福德資糧所攝幾是智慧資糧所
攝佛告觀自在菩薩曰善男子若增上戒學
所攝者是名福德資糧所攝若增上慧學所
攝者是名智慧資糧所攝我說精進靜慮二
種遍於一切
觀自在菩薩復白佛言於此六種所學事中
菩薩云何應當備學佛告觀自在菩薩曰善
男子由五種相應當備學一者眾初於菩薩
藏波羅蜜多相應微妙正法教中猛利信解
二者次於十種法行以聞思備所成妙智精
進備行三者隨護菩提之心四者親近真善
知識五者无間勤備善品
觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故施設
如是所應學事但有六數佛告觀自在菩薩
曰善男子二因緣故一者饒益諸有情故二
者對治諸煩惱故當知前三饒益有情後三
對治一切煩惱前三饒益諸有情者謂諸菩
薩由布施故攝受資具饒益有情由持戒故
不行損害逼迫惱亂饒益有情由忍辱故於

不行損害逼迫惱亂饒益有情由忍辱故於
彼損害逼迫惱亂堪能忍受饒益有情後三
對治諸煩惱者謂諸菩薩由精進故雖未永
伏一切煩惱亦未永害一切隨眠而能勇猛
備諸善品彼諸煩惱不能傾動善品加行由
靜慮故永伏煩惱由般若故永害隨眠
觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故施設
所餘波羅蜜多但有四數佛告觀自在菩薩
曰善男子與前六種波羅蜜多為助伴故謂
諸善菩薩於前三種波羅蜜多所攝有情以諸
攝事方便善巧而攝受之安置善品是故我
說方便善巧波羅蜜多與前三種而為助伴
若諸善菩薩於現法中煩惱多故於備无間无
有堪能羸劣意樂故下界勝解故於內心住
无有堪能於菩薩藏不能開緣善備習故所
有靜慮不能引發出世間慧彼便攝受少分
殊劣福德資糧為未來世煩惱輕微心生正
願如是名願波羅蜜多由此願故煩惱微薄
能備精進是故我說願波羅蜜多與精進波
羅蜜多而為助伴若諸菩薩親近善士聽聞
正法如理作意為因緣故轉劣意樂成勝意
樂亦能獲得上界勝解如是名力波羅蜜多

羅蜜多而為助伴若諸菩薩觀近善士聽聞
正法如理作意為因緣故轉劣意樂成勝意
樂亦能獲得上界勝解如是名力波羅蜜多
由此力故於內心住有所堪能是故我說力
波羅蜜多与靜慮波羅蜜多而為助伴若諸
菩薩於善薩藏已能聞緣善備習故能發靜
慮如是名智波羅蜜多由此智故堪能引發
出世聞慧是故我說智波羅蜜多與慧波羅
蜜多而為助伴
觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故宣說
六種波羅蜜多如是次第佛告觀自在菩薩
曰善男子能為後後引發依故謂諸菩薩若
於身財无所顧惜便能受持清淨禁戒為護
禁戒便備忍辱備忍辱已能發精進發精進
已能辦靜慮具靜慮已便能獲得出世聞慧
是故我說波羅蜜多如是次第
觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種波羅
蜜多各有幾種品類差別佛告觀自在菩薩
曰善男子各有三種施三種者一者法施二
者財施三者无畏施戒三種者一者轉捨不
善戒二者轉生善戒三者轉生饒益有情戒
忍三種者一者耐怨害忍二者安受苦忍三者

忍三種者一者耐怨害忍二者安受苦忍三者
諦察法忍精進三種者一者被甲精進二者
轉生善法加行精進三者饒益有情加行精
進靜慮三者一者无分別所靜慮无罪
故對治煩惱衆苦樂住靜慮二者引發功德
靜慮三者引發饒益有情靜慮慧三種者一
者緣世俗諦慧二者緣勝義諦慧三者緣饒
益有情慧
觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故波羅
蜜多說名波羅蜜多佛告觀自在菩薩曰善
男子五因緣故一者无染著故二者无顧慮
故三者无罪過故四者无分別故五者正迴
向故无染著者謂不染著波羅蜜多諸相違
事无顧慮者謂於一切波羅蜜多諸果異熟
及報恩中心无繫縛无罪過者謂於如是波
羅蜜多无闇雜染法雜非方便行无分別者
謂於如是波羅蜜多不如言詞執著自相正
迴向者謂以如是所作所集波羅蜜多迴求
无上大菩提果世尊何等名為波羅蜜多諸
相違事善男子當知此事略有六種一者於
意樂欲財富自在諸欲樂中深見功德及與
勝利二者於隨所樂緣身語意而現行中深

勝利二者於隨所樂縱身語意而現行中漏見功德及與勝利三者於他輕慢不堪忍中漏見功德及與勝利四者於不勤脩者欲樂中漏見功德及與勝利五者於憂惱內世雜亂行漏見功德及與勝利六者於見聞覺知言說戲論漏見功德及與勝利世尊如是一切波羅蜜多何異異熟善男子當知此亦略有六種一者得大財富二者往生善趣三者无怨无壞多諸喜樂四者為衆生主五者身无惱害六者有大宗葉世尊何等名為波羅蜜多聞雜染法善男子當知略由四種加行一者无悲加行故二者不如理加行故三者不常加行故四者不殷重加行故不如理加行者謂脩行餘波羅蜜多時於餘波羅蜜多遠離失壞世尊何等名為非方便行善男子若諸菩薩以波羅蜜多饒益衆生時但攝財物饒益衆生便為喜足而不令其出不善處安置善處如是名為非方便行何以故善男子非於衆生唯作此事名實饒益譬如糞穢若多若少終无有能令成香潔如是衆生由行皆故其性是皆无有方便但以財物變相饒益可令成樂唯有妙慧妙善法中方可得名

益可令成樂唯有妙慧妙善法中方可得名第一饒益

觀自在菩薩復白佛言世尊如是一切波羅蜜多有幾清淨佛告觀自在菩薩曰善男子我終不說波羅蜜多除上五相有餘清淨然我即依如是諸事總別當說波羅蜜多清淨之相總說一切波羅蜜多清淨相者當知七種何等為七一者菩薩於此諸法不求他知二者於此諸法見已不生執著三者即於如是諸法不生疑惑謂為能得大菩提不四者終不自讚毀他有所輕蔑五者終不憍傲放逸六者終不少有所得便生喜足七者終不由此諸法於他發起嫉妬慳悋別說一切波羅蜜多清淨相者亦有七種何等為七謂諸菩薩如我所說七種布施清淨之相隨順脩行一者由施物清淨行清淨施二者由式清淨行清淨施三者由見清淨行清淨施四者由心清淨行清淨施五者由語清淨行清淨施六者由智

羅受學一切所有學處是名七種真清淨相

※若諸菩薩於自所有業果異熟深生依信一切所有不饒益事現前時不生憤發亦不反罵不嗔不打不恐不弄不以種種不饒益事反相加害不懷怨結若諫誨時不令惱亦復不待他來諫誨不由恐怖有深愛心而行忍辱不以作恩而便放捨是名七種忍清淨相若諸菩薩通達精進平等之性不由勇猛勤精進故自舉陵他具大勢力具大精進有所堪能堅固勇猛於諸善法終不捨軛如是名為七種精進清淨之相若諸菩薩有善通達相三摩地靜慮有圓滿三摩地靜慮俱分三摩地靜慮有運轉三摩地靜慮有无所依三摩地靜慮有善脩治三摩地靜慮於菩薩藏聞緣脩習无量三摩地靜慮如是名為七種靜慮清淨之相若諸菩薩遠離增益損減二邊行於中道是名為慧由此慧故如實了知解脫門義謂空无願无相三解脫門如實了知有自性義謂遍計所執若依他起若圓成實三種自性如實了知无自性義謂相生勝義三種无自性性如實了知世俗諦義謂於五明處如實了知勝義諦義謂於

謂相生勝義三種无自性性如實了知世俗諦義謂於五明處如實了知勝義諦義謂於

※七真如又无分別離諸戲論純一理趣多所任故无量總法為所緣故及毗鉢舍那故能善成辦法隨法行是名七種慧清淨相

觀自在菩薩復白佛言世尊如是五相各有何業佛告觀自在菩薩曰善男子當知彼相有五種業謂諸菩薩无染著故於現法中於所脩習波羅蜜多恒常殷重勤脩加行无有放逸无顧戀故攝受當來不放逸回无罪過故能正脩習極善圓滿極善清淨極善鮮白波羅蜜多无分別故方便善巧波羅蜜多迷得圓滿正迴向故一切生處波羅蜜多及彼可愛諸果異熟皆得无盡乃至无上正等菩提

觀自在菩薩復白佛言世尊如是所說波羅蜜多何者眾廣大何者无染汙何者眾明盛何者不可動何者眾清淨佛告觀自在菩薩曰善男子无染著性无顧戀性正迴向性眾為廣大无罪過性无分別性无有染汙恩澤所作眾為明盛已入无退轉法地者名不可動若十地攝佛地攝者名眾清淨

觀自在菩薩復白佛言世尊可引豪故善薩

重者十地相似地相者名字行淨

觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故菩薩所得波羅蜜多諸可愛果及諸異熟常无有盡波羅蜜多亦无有盡佛告觀自在菩薩曰善男子展轉相依生起備習无間斷故

觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故是諸菩薩深信愛樂波羅蜜多非於如是波羅蜜多所得可愛諸果異熟佛告觀自在菩薩曰善男子五因緣故一者波羅蜜多是眞增上喜樂因故二者波羅蜜多是具究竟饒益一切自他因故三者波羅蜜多是當來世彼可愛果異熟因故四者波羅蜜多非諸雜染所依事故五者波羅蜜多非是畢竟變壞法故

觀自在菩薩復白佛言世尊一切波羅蜜多各有幾種眞勝威德佛告觀自在菩薩曰善男子當知一切波羅蜜多各有四種眞勝威德一者於此波羅蜜多正備行時能捨慳貪犯式心憤懈怠散亂見趣所治二者於此正備行時能為无上正等菩提真實資糧三者於此正備行時於現法中能自攝受饒益有情四者於此正備行時於未來世能得廣大无盡可愛諸果異熟

觀自在菩薩復白佛言世尊如是一切波羅

无盡可愛諸果異熟

觀自在菩薩復白佛言世尊如是一切波羅蜜多何因何果有何義利佛告觀自在菩薩曰善男子如是一切波羅蜜多大悲為因微妙可愛諸果異熟饒益一切有情為果圓滿无上廣大菩提為大義利

觀自在菩薩復白佛言世尊若諸菩薩具足一切无盡財寶成就大悲何緣世間現有衆生貧窮可得佛告觀自在菩薩曰善男子是諸衆生自業過失若不尒者菩薩常懷饒益他心又常具足无盡財寶若諸衆生无自惡業能為障礙何有世間貧苦可得譬如餓鬼為大熱渴逼迫其身見大海水悉皆涸竭非大海過是諸餓鬼自業過耳如是菩薩所施財寶猶如大海无有過失是諸衆生自業過耳猶如餓鬼自惡業力令无有果

觀自在菩薩復白佛言世尊菩薩以何等波羅蜜多取一切法无自性性佛告觀自在菩薩曰善男子以般若波羅蜜多能取諸法无自性性世尊若般若波羅蜜多能取諸法无自性性何故不取有自性性善男子我終不說以无自性性取无自性性然无自性性離諸文字自內所證不可捨於言說文字而能

說以无自性性耳无自性性然无自性性爾
諸文字自內所證不可捨於言說文字而能
宣說是故我說般若波羅蜜多能取諸法无
自性性

觀自在菩薩復白佛言世尊如佛所說波羅
蜜多近波羅蜜多大波羅蜜多云何近波羅蜜
多云何大波羅蜜多佛告觀自在菩薩白善
男子若諸菩薩經无量時備行施等成就善
法而諸煩惱猶故現行未能制伏然為彼伏
謂於勝解行地更中勝解轉時是名波羅蜜
多復於无量時備行施等斷復增上成就善
法而諸煩惱猶故現行然能制伏非彼所伏
謂從初地已上是名近波羅蜜多復於无量
時備行施等轉復增上成就善法一切煩惱
皆不現行謂從八地已上是名大波羅蜜多
觀自在菩薩復白佛言世尊此諸地中煩惱
隨眠可有幾種佛告觀自在菩薩曰善男子
略有三種一者害伴隨眠謂於前五地何以故
善男子諸不俱生現行煩惱是俱生煩惱現
行助伴彼於余時永无復有是故說名害伴
隨眠二者羸劣隨眠謂於第六第七地中微細
現行若備所伏不現行故三者微細隨眠謂
於第八地已上從此已去一切煩惱不復現

於第八地已上從此已去一切煩惱不復現
行唯有所知障為依止故

觀自在菩薩復白佛言世尊此諸隨眠幾種
麁重斷所顯示佛告觀自在菩薩曰善男子
但由二種謂由在皮麁重斷故顯彼初二復
由在膚麁重斷故顯彼第三若在於骨麁重
斷者我說永離一切隨眠位在佛地

觀自在菩薩復白佛言世尊經幾不可數劫
能斷如是麁重佛告觀自在菩薩曰善男子
經於三大不可數劫或无量劫所謂年月半
月晝夜一時半時須臾瞬息刹那量劫不可
數故

觀自在菩薩復白佛言世尊是諸菩薩於諸
地中所生煩惱當知何相何失何德佛告觀
自在菩薩曰善男子无染汙相何以故是諸
菩薩於初地中定於一切諸法 界已善通
達由此因緣菩薩要知方超煩惱非為不知
是故說名无染汙相於自身中不能生苦故
无過失菩薩生起如是煩惱於有情界能斷
苦因是故彼有无量功德觀自在菩薩復白
佛言甚奇世尊无上菩提乃有如是大功德
利今諸菩薩生起煩惱尚勝一切有情聲聞

利令諸菩薩生起煩惱尚勝一切有情聲聞
獨覺善根何況其餘无量功德
觀自在菩薩復白佛言世尊如世尊說若聲
聞乘若復大乘唯是一乘此何密意佛告觀
自在菩薩曰善男子如我於彼聲聞乘中宣
說種種諸法自性所謂五蘊或內六處或外
六處如是等類於大乘中即說彼法同一法
界同一理趣故我不說乘差別性於中或有
如言於義妄起分別一類增益一類損減又
於諸乘差別道理乎相違如是展轉迭興
諍論如是名為此中密意
尒時世尊欲重宣此義而說頌曰
殊勝生願及諸學
於此善備成大覺
復說皆同一理趣
故我說乘无異性
或有增益或損減
愚癡意解成乖諍

尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊於
是解深密法門中此名何教我當云何奉持
佛告觀自在菩薩曰善男子此名諸地波羅
蜜多了義之教於此諸地波羅蜜多了義之
教汝當奉持說此諸地波羅蜜多了義教時
於大會中有七十五千菩薩皆得菩薩大乘
光明三摩地

解深密經卷第四

W-T076 16/708 B 7

懺悔滅罪金光明經傳

昔溫州治中張居道滄州景城縣人未莅職日因嫡女事屠宰諸命牛羊鷄鵝鴨之類未踰一旬卒得病艱音不語因尒便死唯心尚暖家人不即葬之經三夜便活起坐索飲諸親非親隣里遠近聞之大小奔赴居道即說由緣初見四人來一人把棒一人把索一人把袋一人着青騎馬戴帽至門下馬喚居道著前懷中拔一張文書示居道看乃是猪等同辭共訟居道其辭曰猪等雖前身積罪合受畜生之身配在世間自有年限年滿罪畢自合成人然猪等自計受畜生身化時未到遂被居道枉相屠煞時限既欠更歸畜生一箇罪身再遭刀机在於幽法理不可當請裁後有判命差司命追過使人見居道看處即唱三人近前一人以索繫居道咽一人以袋收居道氣一人以棒打居道頭及縛雨手持去直行一道向北行至路半便語居道吾被差來時檢你筭受元不合死但坐你煞尒語衆生被惡家逐訟居道即報云俗世肉眼但知造罪不識善惡但見俗閒煞害无數不

S→T 663 16/358b1
N→ 16/358c4

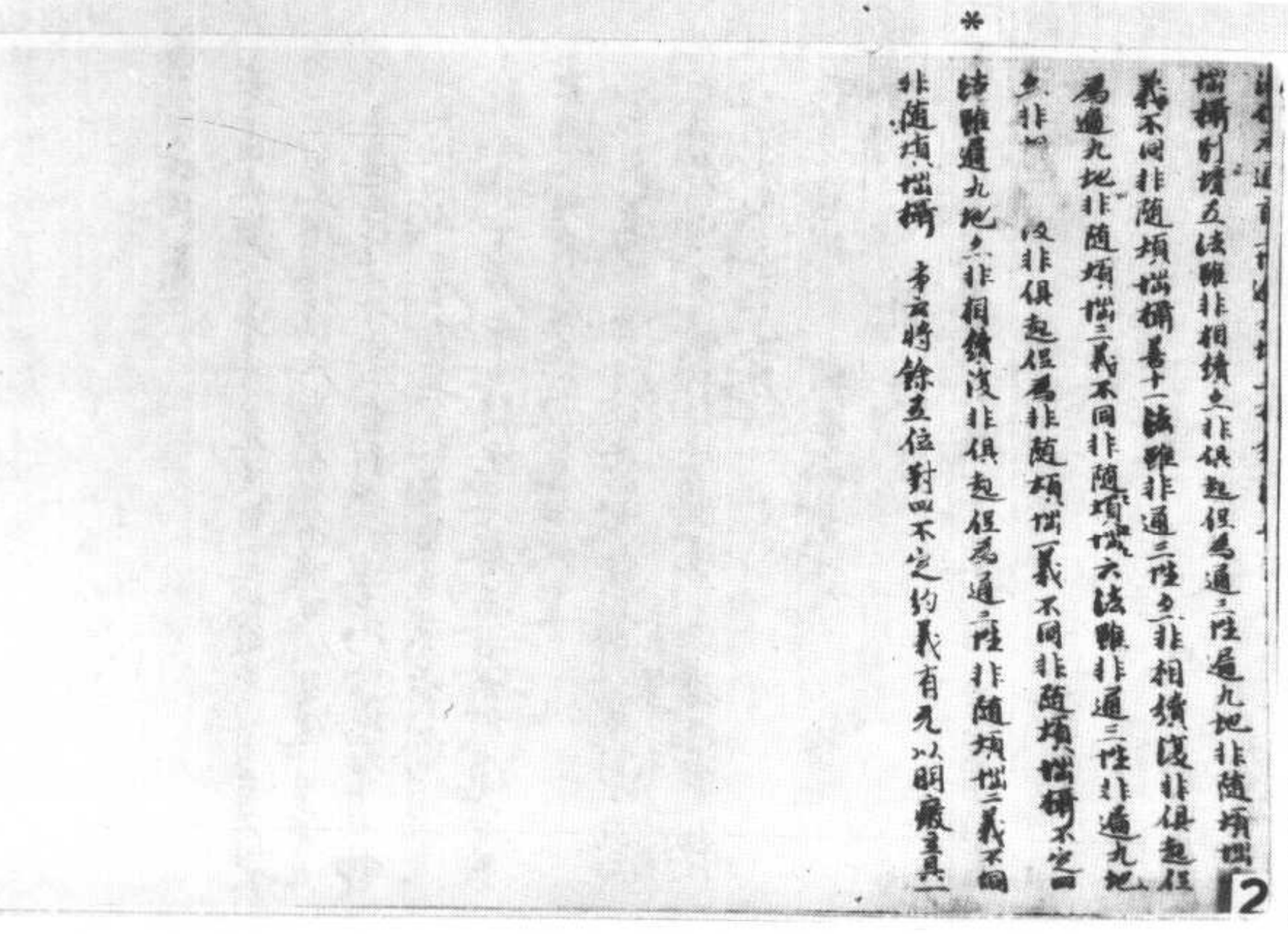
斯四四八七號　懺悔滅罪金光明經傳

居道吾被差來時檢你筭受元不合死但坐你煞尒語衆生被惡家逐訟居道即報云俗世肉眼但知造罪不識善惡但見俗閒煞害无數不

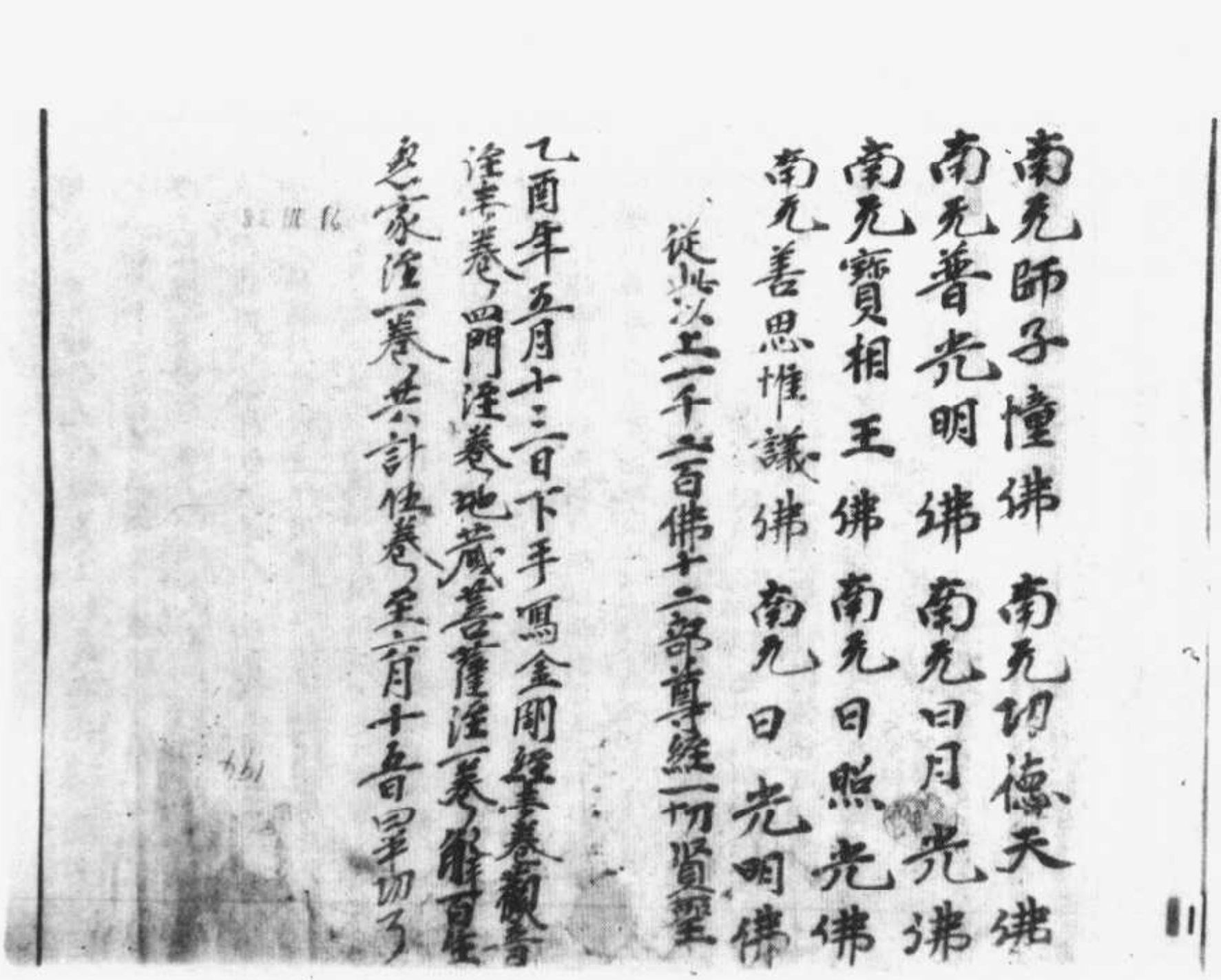
* 見此驗交報而道當其因首緘口受死甞何方便而求活路自咎往悞悔難可及使人日惡家辭至世餘頭專在閻羅王門底懸睛待至我輩入道當由其側非但王法嚴峻但見惡家何由免其躓頓之苦居道聞之弥增驚怕步步倒地前人掣繩挽之後人以棒打之居道自計所犯誠難免脫若爲无示餘一計按且得免逢惡家之面閻羅王峻法當如之何使人語居道云汝但能爲所煞衆生發心造金光明經四卷則得

境別　者三持餘五位對善十一約義有无以明廢立其一謂
入義法中餘不尔非善法攝過行五法雖通九地但為通三
性也相續復俱起謂二義故不入善中別境五法雖通九地
也非相續復非俱起但為通於三性二義不同非善中攝若
煩惱六法雖非通三性也非相續復非俱起但為不通九地義
不同不入善中隨煩惱法　如本煩惱說不定四法雖非俗之非
俱起但為通於三性非通九地三義有異非善中攝　者四持
餘五位對本煩惱六約善義有无以明廢立有无四入煩惱
中餘法不尔非煩惱攝過行五法但為通於三性通九地也相續
俱起復非本或五義並謂非煩惱攝別境五法雖非相續也非
俱起但為通三性也通九地復非本或三義不同非煩惱攝善十
雖非通三性也非相續復非俱起但為通九地非煩惱攝隨煩惱
雖非通三性非通九地也非相續復非俱起但為非本煩惱義本
同非煩惱攝不定四法雖不通九地也非相續復非俱起但為通
三性非本煩惱二義不同非煩惱攝　者五持餘六位對隨煩惱約
義有无以明廢立其一謂四入隨煩惱餘法不尔非隨煩惱過行五
法但為通前三性通九地也相續復俱起復非隨或五義不同非
煩惱攝別境五法雖非相續也非俱起但為通三性通九地非隨煩惱二
義不同非隨煩惱攝善十一法雖非通三性也非相續復非俱起但
為通九地非隨煩惱三義不同非隨煩惱六法雖非通三性非通九地
也非相　復非俱起但為非隨煩惱義不同非隨煩惱攝不定四

（擬）釋疏論門明法百乘大　號八八四四斯



煩惱攝別境五法雖非相續也非俱起但為通三性通九地非隨煩惱
義不同非隨煩惱攝善十一法雖非通三性也非相續復非俱起但
為通九地非隨煩惱三義不同非隨煩惱六法雖非通三性非通九地
也非相　復非俱起但為非隨煩惱義不同非隨煩惱攝不定四
法雖通九地也非相續復非俱起但為通三性非隨煩惱三義不同
非隨煩惱攝　者六持餘五位對四不定約義有无以明廢立其一



南无師子憧佛　南无功德天佛
南无普光明佛　南无日月光佛
南无寶相王佛　南无日照光佛
南无善思惟議佛　南无日光明佛

從此以上一千二百佛十二部尊經一切賢聖

乙酉年五月十二日下手寫金剛經一卷願善
淫業罪門淫卷地藏菩薩淫一卷觀音
惡家淫一卷共計伍卷至六月十五日畢功了

記題經剛金寫　號九八四四斯

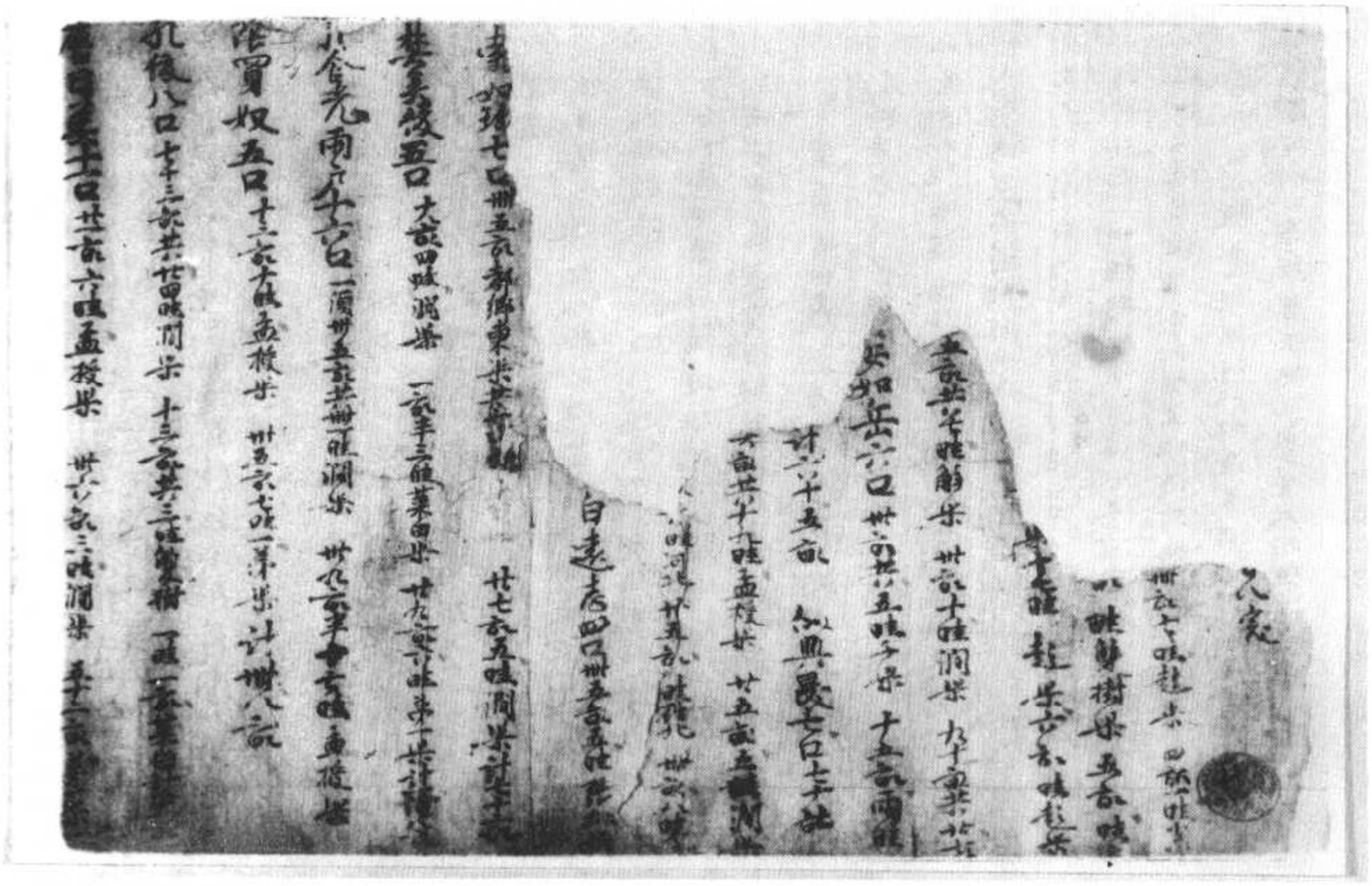
▼斯四四八九號背面　慈惠鄉百姓張再通牒

无有別異隨本業力生於四方尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
佛告觀世音　及諸菩薩衆　并及於一切　諸天人民等
汝等咨諦聽　當為汝分別　令法諸大衆　一切皆得聞
吾今說菩薩　勿得有疑惑　此大地濠遂　二十億万里
次有香潤澤　亦二十万里　其次有雜寶　金銀及頗黎
車渠與馬瑙　玫瑰琥珀等　是諸珍寶等　四十億万里
金栗及銀剉　皆八十万里　銀栗百万億　金剛二百億
无稜大皮持　不使得傾動　如是諸大地　是天之梁柱
天下一切物　皆因依於地　一切諸川流　大海與小海
江河及峰谷　蘇草諸樹木　如是之等類　皆因地而生
土山與黑山　及諸須彌山　鐵圍大鐵圍　金剛及須彌
并及於一切　衆妙七寶山　皆因此大地　顯出珍寶城
有諸須密　於諸山中王　四寶所成地　高出於世間
何等以為名　南名為琉璃　西名為頗黎　北名為馬瑙
東名為黃金　故名為四寶　琉璃光金色　照曜於南方
衆生得見者　謂名為淨天　頗梨光金銀　天下悉皆白
馬瑙與黃金　隨色而照耀　其四寶光明　照曜於四方
一切衆生見　皆言謂為天　諸世四天王　皆依此而住
无量寶宮殿　去地百万里　王及諸男女　身長二十里
一切悉皆壽　八万七千歲　衣服諸飲食　各各皆自然
閻浮諸衆生　壽養父母者　盡其壽命已　必得生此間

一切悉皆壽　八万七千歲　衣服諸飲食　各各皆自然
閻浮諸衆生　壽養父母者　盡其壽命已　必得生此間
諸聖轉輪王　亦依此山住　七寶諸宮殿　去地二百万
王及諸男女　群臣眷屬等　一切皆宮等　二十五万歲
身長二十里　依食皆自然　尒時轉輪王　乘大千寶象
遊行四天下　教化於一切　天下諸衆生　循行於十善
讀誦法華經　必得生彼間　依服諸飲食　慈等无有異
有仞利諸天　居在須彌頂　其中諸天人　自在受快樂
壽命於一劫　依食皆自然　閻浮諸衆生　若有能受持
五戒十善行　讀誦法華經　勤行於精進　供養於諸佛
晝夜常一心　奉持於戒行　清淨无穢濁　必得生此天
衣服諸飲食　一切皆自然　此天名第一　第二及第三
第四與第五　乃至第六天　壽命轉轉倍　衣食亦如是
第七及第八　乃至第二十　其壽命劫數　轉轉而增倍
其中諸天人　不復須衣食　但見色聞慧　自然而飽滿
其身長清淨　心无所味著　功德智慧力　不可得稱量
神通力自在　无有諸鄙身　若有能受持　妙法華經者
得解其義趣　如說而修行　勤行供養佛　及供養經卷
盡皆讚歎之　清淨具足者　隨其心所願　必得生彼間
功德神通力　悲德无有異　其第二十一　乃至有頂天
而於是中間　无有諸天人　諸佛菩薩等　於中而住
其壽命劫數　不可得思議　其天地相去　百万億由旬
日月星宿之地　八十億万里　者是宿之地　者七十億万

其壽命劫數　不可得思議　其天地相去　百万億由旬
日月去於地　八十億万里　諸星宿去地　皆七十億万
其須彌山　縱廣有三百　三十六万里　高下亦如是
閻浮提縱廣　其數皆如是　西方居耶尼　其縱廣四百
四十八万里　清淨无瑕穢　北方鬱單越　縱廣於六百
六十四万里　无有諸煩惱　弗于逮縱廣　五百五万里
金剛大鐵圍　高二百万里　其鐵圍山　高百二十万
大海廣五千　深於三千里　其水深一千　大江八十里
水深於四十　小江廣四十　深於二十里　其河廣三里
深於一里半　其日月周圍　一千七百里　大星廣八十
其諸小星等　觀世音當知　天下有四時　寒熱及調和
是事何因緣　日行於三道　冬行於南道　夏行於北道
春秋行中道　是故令天下　調和无寒熱　黃金水精日
白銀琉璃月　及諸星宿等　悉皆為晨　於上有諸天
皆悉自銷身　隨諸星天小　於上而止息　夏行於北道
晝退於水精　黃金而出現　金剛及火車　皆悉而佐助
是故天下熱　冬行於南道　攝表於火車　晝退於黃金
水精而出現　以氷車助之　是故天下寒　月在於天中
照曜於天下　而有生滅相　是故何因緣　阿須輪王等
而出知於月　自入於身手　轉側而惱亂　自於初生時
而現於琉璃　少出於白銀　隱蔽於琉璃　而漸見白銀
至於十五日　琉璃盡隱沒　出現於白銀　是故天下明

而現於琉璃　少出於白銀　隱蔽於琉璃　而漸見白銀
至於十五日　琉璃盡隱沒　出現於白銀　是故天下明
過十五日已　漸漸而深轉　隱蔽於白銀　漸現於琉璃
至於三十日　白銀悉皆沒　琉璃皆出現　是故天下暗
是大三千界　一切百億天　壽命及劫數　多少與深淺
若食若不食　悉皆同平等　百億須彌山　高下及大小
四方諸大地　鐵圍大鐵圍　諸大海水等
小海江河水　高下及深淺　如是種種事　悉等无有異
百億諸日月　高下及周圍　寒熱與明暗　一切皆同等
天下諸衆生　性分及大小　衣食不衣食　貧富與貴賤
受樂及受苦　長短與好醜　善惡業力報　在於四方生
三千世界中　一切皆如是　觀世音菩薩　聞佛說是已
心懷大歡喜　以偈而讚言　稱讚言善哉　義无上尊
我常遊諸國　饒益於衆生　下至於頂天　盡皆入其中
現身為說法　而未知天地　深淺及遠近　我等於今日
得聞佛所說　心皆大歡喜　无有諸疑惑

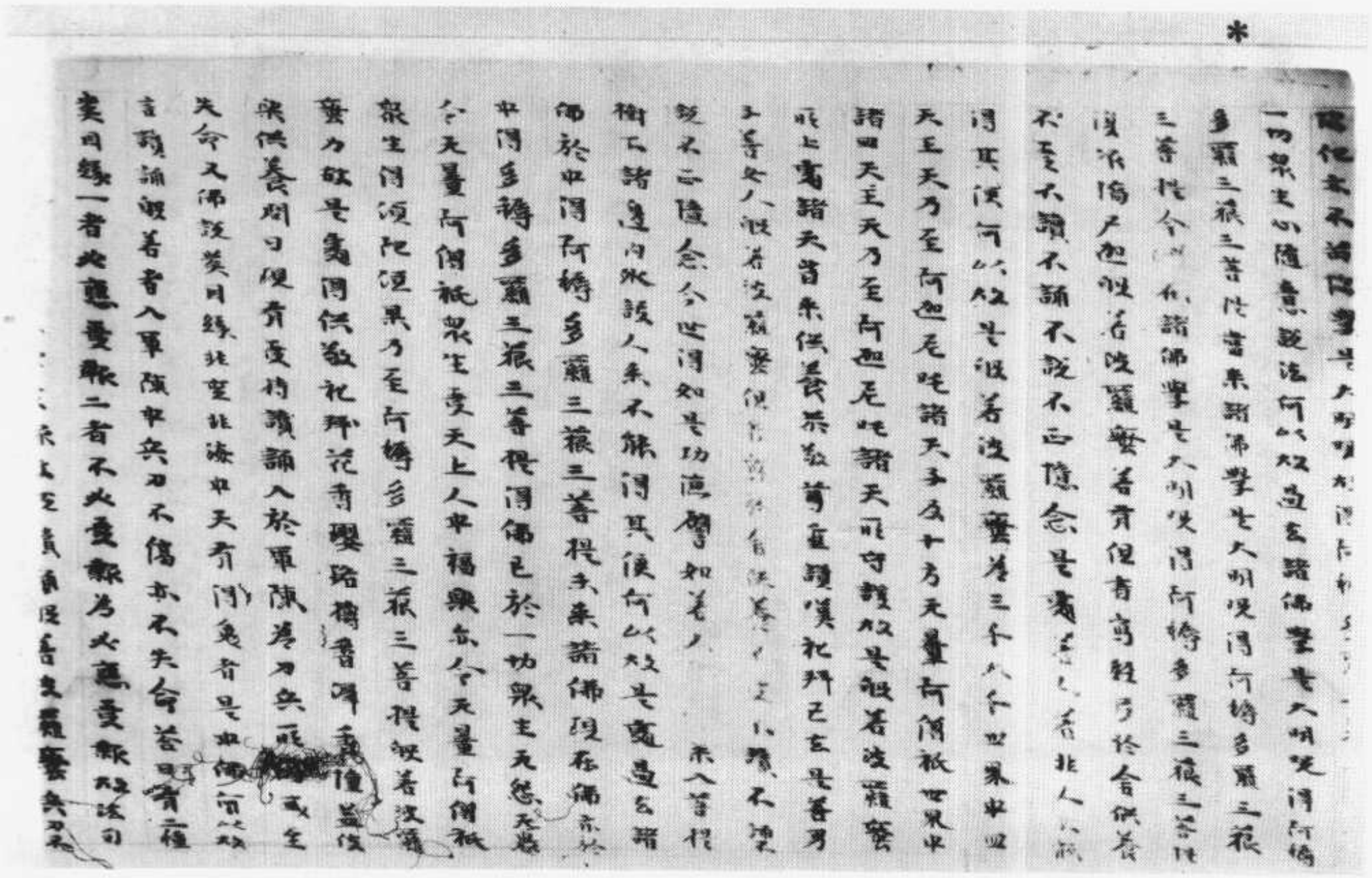


斯四四九一號　樊美俊等戶籍

論釋品第二十三

大智度論第五十七卷第三十一品釋論三十二品釋論　斯四四九二號

S-> T1509 25/463B14
W-> 25/468A9



[illegible]

[illegible]

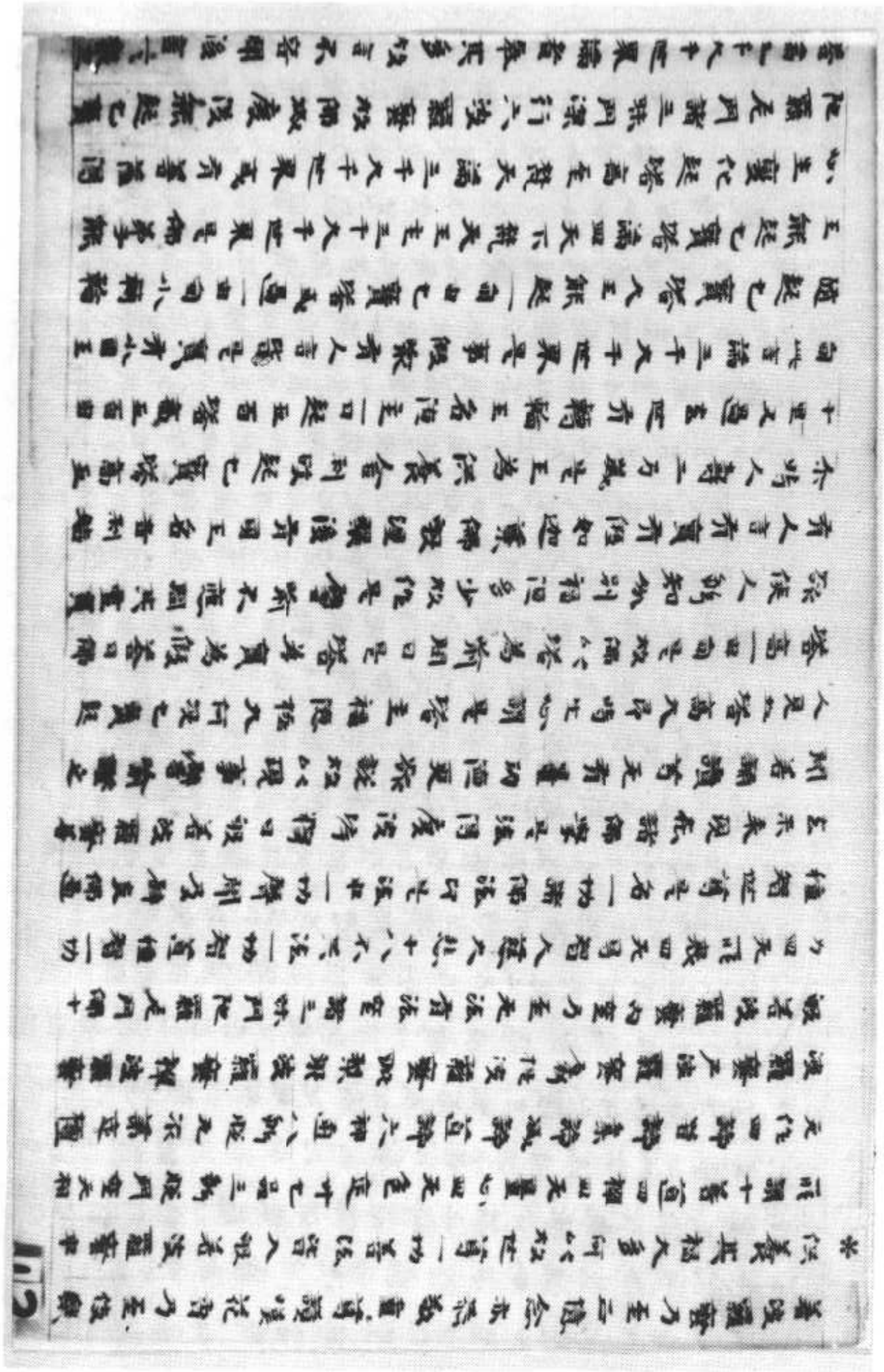
[illegible]

多善女人發心求阿耨多羅三藐三菩提者應聞般若波羅
蜜應受持讀誦正憶念正修行如說修行何故以會利般若
經乃於諸佛供養尊重讚嘆花香瓔珞乃至伎樂諸餘資具
人間若波羅蜜中者亦應聞受乃至正憶念行等是諸餘善
法非謂禮波羅蜜戒波羅蜜般若波羅蜜禪波羅蜜內空
般若乃至天法有法空諸三昧門諸陀羅尼門四念處乃至十八不
共法八萬大悲如是等無量諸善法皆人間若波羅蜜中是
亦聞受持乃至正憶念何以故善男子善女人當知是念佛亦
是菩薩摩訶如是行如是學非謂般若波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜尸波羅蜜禪波羅蜜內空乃至無
法有法空諸三昧門諸陀羅尼門四念處乃至十八不共法大慈
大悲如是等無量佛法亦等亦應隨學何以故般若波羅蜜
是般若等非等禪波羅蜜乃至無量諸餘善法亦是般若等非等
此是諸佛法印諸聲聞辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹
法印諸佛菩薩摩訶薩般若波羅蜜乃至一切種智因緣波羅蜜
聲聞辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹亦是菩薩摩訶薩般若波
羅蜜乃至一切種智因緣波羅蜜般若波羅蜜禪波羅蜜內空
若佛在世若般涅槃後應依止般若波羅蜜禪波羅蜜般
若波羅蜜尸波羅蜜禪波羅蜜乃至一切
種智一切種智亦應依止何以故是般若波羅蜜乃至一切種
智是諸聲聞辟支佛菩薩及一切世間天人阿修羅非可依止

智是諸聲聞辟支佛菩薩及一切世間天人阿修羅非可依止
聞已佛以偈讚般若功德令聲聞辟支佛何故以會利般若
功德多少答曰信根多者善供養會利慧根多者好讀
誦經法是故聞有人書經供養有人供養會利何非多
花香瓔珞等義如先說於汝意云何者四事聞中此是文聞
答是故佛告須菩提聞聲聞辟支佛聞聲聞辟支佛會利福德多
或有人供養般若波羅蜜福德亦多隨人心故佛不問
一定答是故須菩提聞從般若波羅蜜中生五波羅蜜菩薩
品中佛自說天方便智慧布施迴向不名檀波羅蜜十
八空乃至智慧目錄故生四念處乃至一切種智隨此
五是智慧以性同故以智慧為主是故般若生行般
若波羅蜜諸法實相於布施持戒等通達若不聞
般若實相不能通達布施持戒何以故若一切法空則無
非無福何用布施持戒若諸法實有不隨因緣生先已有
故若報生是常則爭知空亦無不者若無常神則隨本
滅而無後世無福善無報生何有空無非如是亦無不變
無等若聞是般若波羅蜜實相法則不隨有無二邊用
中道通達布施持戒等以是布施持戒等果報故有利
利大性乃至諸佛聞日聞須菩提人多貪利福德何以不供養
般若波羅蜜答曰智人少故不知供養般若無為寶如金
寶者者不識以聞須菩提人但信三寶者少何況知而行佛
欲令聲聞辟支佛菩薩及一切世間天人阿修羅非可依止

實者者不識此聞經能人但信三尊者少何況知而行佛
欲令稱性顯自觀故又聞有缺詩人於三尊間不堪信
※肯聞曰不堪信疑決了有何異別答曰有人言天有美
別佛在菴摩、諸聞信人心故有人言於三寶中間不限
信何以知之以天疑故何以知天疑以決了故問曰天疑決了
有何異答曰初信三寶故是疑智慧究竟故決了譬如
度水初入是未疑出後斯是決了三外聖衆力故信不隨四外
力故是天疑二見外力故是決了復次見神通事是不壞信
三經道中是天疑天擎道中是決了如是等種種分別是三事
問何聚經說廿七品六神通是有答曰是三結盡乃至須陀洹
言盡是天為聚問如是等聚稱性極日有聚生知他心
亦言以天耳聞諸道美別又以是天善薩利根人觀衆生
心之味故問知諸道美別是以答佛深信者少況須陀洹
乃至初發心來佛道轉少、故不知供養恭敬者後羅蜜何
以故少前世生死中不聞三寶名乃至不聞一切種智名
佛欲說上事故說偈令以佛眼觀十方天聖師稱極
生處天上道離惡若方便力故若一若二住阿鞞跋致地
諸菩薩善法入般若波羅蜜者是諸餘經所謂法花經華嚴
經等十二部經中義同般若者菩薩摩訶薩不名為恭敬般若波羅蜜經
理尽同般若波羅蜜聞曰云何須陀洹亦學恭敬般若波羅蜜乃至
一切種智得到彼岸答曰此中六波羅蜜三解脫門廿七品等乃

※至一切種智此非獨菩薩法三乘共有合為以供養佛故七寶塔高一由
旬善男子善女人佛般涅槃後為供養佛故七寶塔高一由
旬天香天花天瓔珞天鬘香塗香末香天衣天蓋天伎樂供
養恭敬尊重讚嘆隨喜於汝意云何是善男子善
女人從是因緣得福多不稱提桓因言世尊甚多佛言不如
是善男子善女人聞是般若波羅蜜言受讀乃至隨念
不離薩婆若心亦恭敬尊重讚嘆華花香瓔珞幢幡
澤香隨隨伎樂供養是善男子善女人福德多佛告隨喜
是一七寶塔若善男子善女人供養佛舍利般涅槃後起七寶
塔滿閻浮提皆高一由旬恭敬尊重讚嘆華花香瓔珞隨蓋
伎樂供養隨喜於汝意云何是善男子善女人得福多不稱提
桓因言世尊其福甚多佛言不如是善男子善女人如前供養
般若波羅蜜其福多隨喜迦葉一聞浮提滿中七寶塔有
善男子善女人供養佛及佛般涅槃後起七寶塔滿四天下皆如
一由旬供養如前隨喜於汝意云何是善男子善女人其福多
不稱提桓因言甚多佛言不如是善男子善女人書持般若波
羅蜜恭敬尊重讚嘆花香乃至伎樂供養其福多甚隨喜
復置四天下滿中七寶塔若有善男子善女人供養佛及佛般涅
槃後起七寶塔滿小千世界皆高一由旬供養如前隨喜於汝
意云何是善男子善女人其福多不稱提桓因言甚多佛言不
如是善男子善女人書是般若波羅蜜受持乃至讀誦

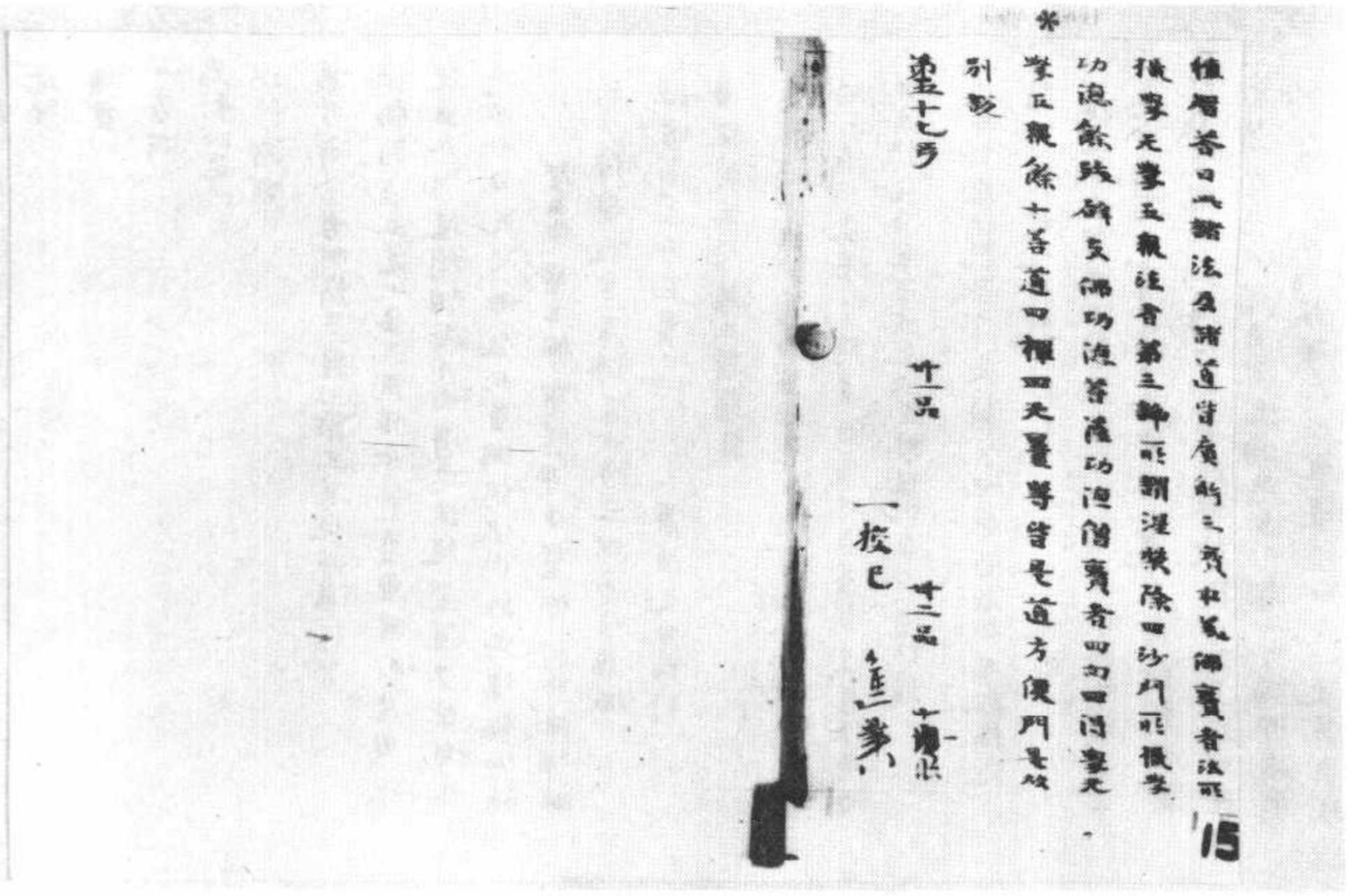


心生變化起塔高至梵天論三千大千世界或有善薩摩
訶薩尼門諸三昧門深行六波羅蜜故佛欲度後無起七寶
塔論三千大千世界論者奉其多故言不容聞後言七寶生
者起主多故福德多佛是中自說得福因緣十善道乃至
一切種智皆悉依般若波羅蜜中和合是法看為般若
波羅蜜是般若中但出生佛尚當供養何況出生五衆及
人天中衆皆因般若波羅蜜有而不供養合利是无記法无諸
善法能依止處以後乃能与人果報行般若波羅蜜時問
果後亦得報

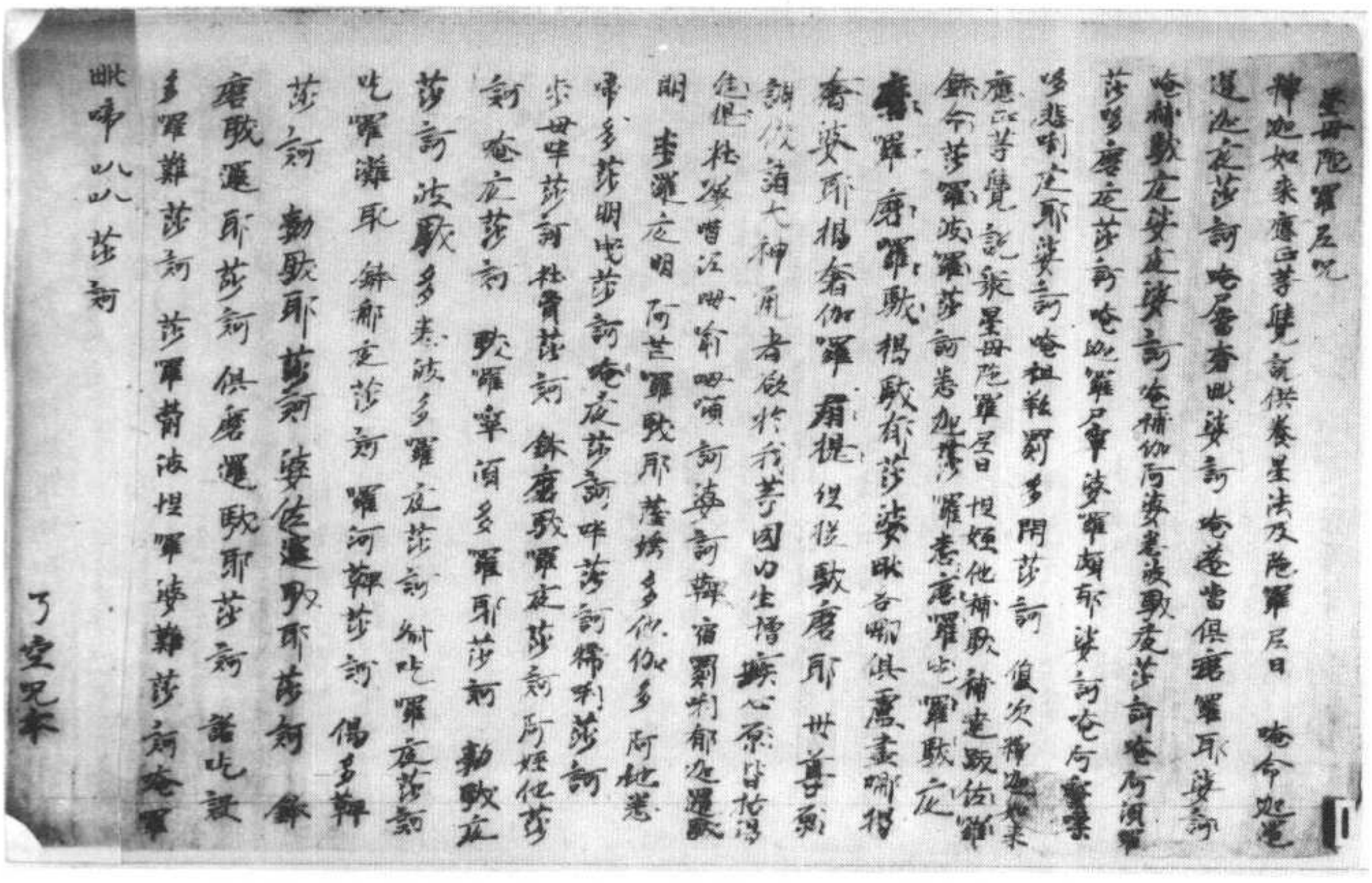
、大智度第百二品釋論

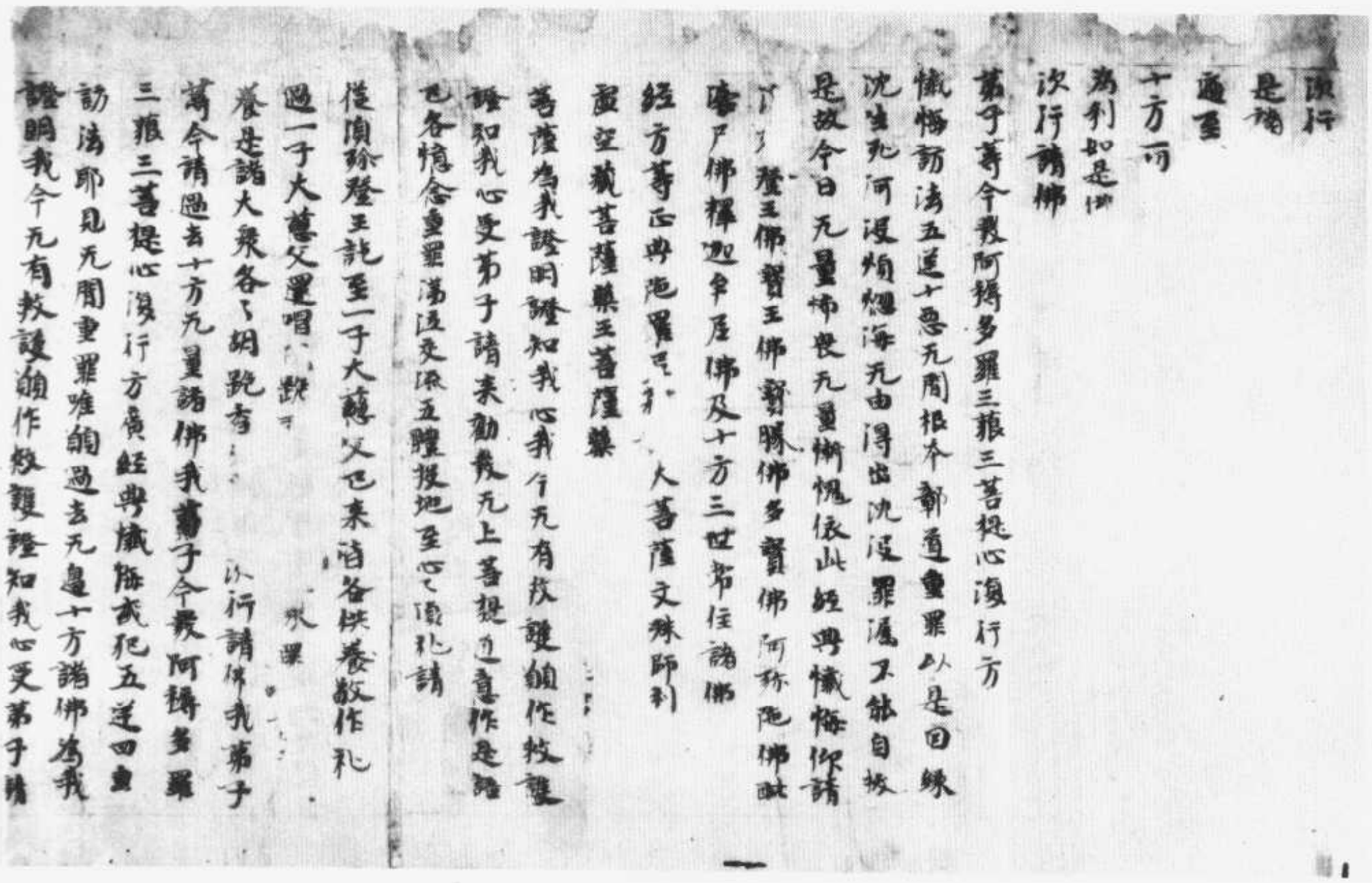
尒時佛告釋提桓因言如是如是隔尸迦是諸善男子善女人
書是般若波羅蜜持經卷受學觀五讀誦說正憶念加
復供養花香瓔珞燒香散香隨意具足乃至无量无邊
无數不可思議不可稱无邊福德何以故諸佛一切智一切
種智皆從般若波羅蜜中生諸菩薩摩訶薩種種波羅蜜皆從
般若波羅蜜中生內空乃至无法有法空四念處乃至十
八不共法皆從般若波羅蜜中生諸佛五眼從般若波羅蜜
中生淨佛世界道種智一切種智諸佛法皆從般若波羅蜜
中生聲聞辟支佛果佛果皆從般若波羅蜜中生八部
故隔尸迦善男子善女人書是般若波羅蜜持經卷

故隔尸迦善男子善女人書是般若波羅蜜持經卷
乃至讀誦正憶念加復供養花香乃至伎樂燒香
七寶塔百千萬億分及其數譬喻所不能及何以故
隔尸迦善般若波羅蜜在於世者佛寶法寶比丘僧寶般
若般若波羅蜜在於世者十善道四禪四无量心四无色
定種波羅蜜乃至般若波羅蜜四念處乃至十八不共法一切
智一切種智皆現於世若般若波羅蜜在於世者世間復有
利利人住波羅門人住居士天衆四天王天乃至阿迦尼吒天諸
須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道菩薩摩訶薩之上
佛道轉法輪成就衆生淨佛世界稱日上稱善佛言然
養般若福德甚多天天帝釋以佛一切智人故說是
偈是以佛印可非說如是是偈若般若波羅蜜中一切諸
觀滅諸言道斷不生不滅如虛空相今以說般若在世者之
寶不滅善日般若波羅蜜雖住有佛天佛常住不滅此言在
世者非謂般若經卷可讀誦者是同中說異譬如芥子
須臾不及便言失芥子不失般若波羅蜜實相如經卷名
為般若者不能書寫讀誦故言滅聞日若說三寶盡種一
切善人善法何以復言般若在世者世間有十善道乃至一切
種智善日此諸法及諸道皆廣說三寶中義佛寶者法寶
僧寶无學五根法者第三禪非謂涅槃除四沙門非聲聞
功德餘殘辟支佛功德菩薩功德僧寶者四如四向



▼斯四四九三號　星母陀羅尼咒





願行
是諸
遍至
十方一切
為利如是佛
次行請佛
弟子等今發阿耨多羅三藐三菩提心復行方
懺悔訪法五逆十惡无間根本罪道重罪以是因緣
沈生死河漫煩惱海无由得出沈沒罪濤不能自拔
是故今日无量佛衆无量懺悔依此經典懺悔仰請
[illegible]燈王佛寶王佛寶勝佛多寶佛阿彌陀佛世
尊佛釋迦牟尼佛及十方三世常住諸佛
經方等正典波羅蜜[illegible]大菩薩文殊師利
觀世音菩薩等正典波羅蜜[illegible]大菩薩文殊師利
菩薩為我證明證知我心我今无有救護願作救護
證知我心受弟子請來勸發无上菩提道意作是語
已各憶念重罪滿法界五體投地至心禮請
從願彌陀燈王乃至一切大慈父已來皆各供養敬作礼
過一切大慈父毘盧遮那佛
養是諸大衆各各胡跪合掌
請今請過去十方无量諸佛我弟子今發阿耨多羅
三藐三菩提心復行方廣經典懺悔滅犯五逆四重
訪法耶見无間重罪唯願過去无量十方諸佛為我
證明我今无有救護願作救護證知我心受弟子請

斯四四九四號　雜咒集文

願明我今无有救護願作救護證知我心受弟子請
*來勸發无上菩提意作是
上清法文流五
并投地至心頂礼請
請觀音呪
一 多經他 嗚呵臘 摸呵臘 闍摩臘 軌婆臘 安奉置
縣荼置 首埋帝 縣荼羅 婆弘臘 莎呵
二 多經他 伊利 底利 地尼利 迦婆利 住吒吵音
稚陀利 摩登者 章奈斯 乾又 勒又 薩婆薩埵
薩婆 婆那呬 莎呵
三 多經他 加帝 伽帝 臘伽帝 脩陀脩陀 毗脩陀
勒又 勒又 薩婆 婆那呬 莎呵
四 多經他 嗚呵臘 摸呵臘 闍婆臘 軌婆臘 阿婆盧
婆弘臘 住樓 住樓 安奉置 縣荼羅
縣荼置 周樓 周樓 質利 毗臘 蔵奈梨
亘留 亘留 縣荼羅 婆斯臘 刹埵 刹埵 尼刹埵
薩婆 薩婆 那竭多 薩婆夠陀 薩他
阿婆邪呬 雜地閻 摩 莎呵
五 多經他 安陀置 縣荼置 枳由置 檀陀置
吒闍婆帝 那縣婆帝 烏羅臘 秘 毗質梨
雜多置 婆伽置 阿盧梨 薄鳩置 質駄置
六 多經他 嗚軌 毗置 質駄置 毗呬 波羅軌呬
揉吒 脩揉吒 枳跋吒 牟那邪 三摩邪 檀提
臘羅 枳尸 波羅鳩呬 嗚置 摩羅置 莎呵

胝羅 枳尸 波羅鳩單 嚕罰 推羅罰 莎呵

除疫毒陀羅尼呪　此呪于合國空化下

南无佛陀耶　南无達磨耶　南无僧伽耶

佛曇理數利　南摩娑羅　婆波波耶　呵僕耶　莎呵

多經呪　祢祢　祢祢　祢祢　祢祢　祢祢　達利摩婆

婆鬼爭　疫除婆蘇　南无佛陀　達摩僧伽　南无和他

那竭多　三藐三佛陀　和檀頭男羅　唵斛陀　莎呵

除聰眼陀羅尼

闍摩吒晝　嗚吒晝　俱若吒晝　車吒晝　疫祢吒晝

嗚囊嗚晝　俱若吒晝　莎呵

此神呪大禁忌幸酒肉馳色一切惡事悪鄙不得近之

一日六時誦一誦三遍

觀世音菩薩陀羅尼　一誦一千二百遍面觀觀世音

南无佛陀耶　南无達摩耶　南无僧伽耶　南无阿

利耶　波盧枳帝　尸波羅耶　菩提薩埵耶

摩訶薩埵耶　摩訶薩耶　佉羅蹬帝　伽婆帝

伽訶婆帝　伽婆帝　莎呵

呪眼陀羅尼　二七遍唱

南无悪魔　陀ゝ伽地　南无拂破呵　莎呵

呪水洗眼之住　嚕梨耶　梨耶　莎呵

藥王菩薩呪

阿鉢　摩鉢　摩ゝ祢　百雜毗　百雜毗　眼祢

眼祢多　毗肩提　日知　日多祢　三祢毗三祢　三摩三祢

又拔　阿周梨肩提　眼祢毗羅尼　阿慶伽

眼祢多　毗肩提　日知　日多祢　三祢毗三祢　三摩三祢

又拔　阿又拔　阿周梨肩提　眼祢毗羅尼　阿慶伽

婆ゝ蹉　波羅帝地　雞又尼　尼皐鼓　阿便多羅

尼皐鼓　阿鼓多　波利首提　夏宛雜　牟宛雜

阿羅知　波羅知　首迦差　阿三摩陸祢　伽婆言

利殊提　達摩波利爾帝　僧伽涅槃沙尼　婆師地

婆師波利首提　多哆羅　多哆羅又夜多　苗提苗多

擔奢亮　唵又羅　唵又地　多地　阿婆盧　阿摩

壤多地　莎呵

勇施菩薩呪

樹雜摩訶樹雜都枳　日枳　阿知　阿吒拔陀　理律知

理律知　拔陀　伊鼓尼　皐鼓尼　百鼓尼

理庫知　理律知　拔陀　莎呵

毗沙門天王呪

阿池那池　鬼那池　阿那頭那池　宛那池

持國天王呪　莎呵

阿伽兜　伽兜　具梨　乾陀梨　槃陀梨　摩登祇

婆求梨　浮摶　尼　鳩羅　莎呵

十羅刹女呪

伊沾祢　伊沾祢　伊沾祢　伊沾祢　伊沾祢　尼祢

尼祢　尼祢　尼祢　尼祢　尼祢　苗醯　苗醯

苗醯　多醯　多醯　多醯　鬼醯　鬼醯　莎呵

香賢菩薩呪

阿檀地　檀陀拔地　檀陀拔陀　檀陀宛合雜　檀陀

阿檀地　檀陀拔地　檀陀拔碩　檀陀究合縛　檀陀
婆陀縛　阿陀縛　婆陀羅拔碩　仏陀婆施　薩婆陀羅尼
波單尼　薩婆沙波單尼　莎波單尼　僧伽波梨尼
僧伽涅羅沙尼　阿僧祇　僧伽波迦提　唵刹婆
僧伽見竟波膩多　薩婆僧伽　薩婆羅提　迦蘭提
薩婆達摩　婆波執爾提　薩婆薩埵　苗陀
摩含竟　脾竭提　僧伽毗吉利沙提　坊可
八不淨　一奴婢　二金銀珠寶　三蘇來倉車　四牛羊
五駝騾　六儲積陳宿　七自手作食　八不受人教
十不淨肉　人肉　象馬　驢狗　師子　豬　狐　猫　猴
廿六物不淨　鼠毛　指爪　屋瓦　草葉　薄皮　筋肉　骨髓　脾腎
心肝肺大小腸　腦　脬　屎尿　涎唾　汗淚　涕唾　膿血　黄　肪　脂　腦　膜
十四音
唵阿　億伊　郁優　嗢鄔　嗢鄔　烏炮　菴阿　伽佉
伽咱　俄　遮車　闍　娑　吒　陀　荼　祖　茶　多他　陀羅
那　波頗　婆　泥摩　地　囉　羅　和　奢　沙　婆　訶
劉師礼文
正月廿四日平旦寅時向東北方地礼八拜除罪廿一
二月廿日雞鳴丑時向東南辰地礼十拜除罪廿一
三月廿六日人定亥時向正南午地礼四拜除罪四百
四月七日夜半子時向正北子地礼四拜除罪四万
五月六日黄昏戌時向西北乾地礼六拜除罪十八万
六月三日食時辰時向南午地礼六拜除罪一千四百
七月四日晡時申時向東南巳地礼四拜除罪二千八百

八月八日昏卯時向正南午地礼九拜除罪六千
九月十日食辰時向東南巳地礼九拜除罪一千八百
十月十日昏酉時向正南午地礼九拜除罪六千
十月十日日入酉時向正西酉地礼九拜除罪六千
十二月二日黄昏亥時向正東卯地礼廿拜除罪廿万
玄始十一年沙門劉師礼法教化後生除罪礼拜若有信者
能如不失時節礼拜滿三年常得遇所願随意不違心願生西廣
随意求願欲生弥勒仏国願人求果不違心意住生西方妙樂国土
無得住生生廿三天上無得如是敬礼盡更如法果諸仏菩及
得道沙門
受八關齋文　各自道字從今至明清旦第一歸依仏歸依法
歸依僧　自歸字從今至明清旦第一歸依仏竟歸依法竟
歸依僧竟　自歸字從今至明清旦第二歸依仏竟歸依法竟
歸依僧竟　以受三自歸竟次應懺悔從无始世界以來身
業不善盜婬欺誑口業不善惡口兩舌麁言綺語意業不善貪
欲瞋恚愚癡師見嫉妬憍慢或自作教見作心生隨喜如是
无量无邊諸惡重罪今日懺心歸向十方諸仏諸尊菩薩
得道賢聖現在師僧衆人前淨心發露訴罪懺悔
懺悔已竟身清淨口清淨意清淨三業清淨次應堪任
受持如来八關齋法隨學諸仏至明清旦
第一不殺　第二不盜　第三不淫　第四不誑語　第五不飲酒
第六不過時　第七不歌舞高廣之樂　第八遠離作倡伎樂香
華塗身　第二第三如是說我今以此八關齋法奉施地獄

更將如來八聞齋法廣學諸佛至明清旦

第一不殺　第二不盜　第三不淫　第四不語語　第五不飲酒

第六不過時　第七不歌舞高廣之林　第八遠離作倡伎樂香

華塗身　第二第三之如是說我今以此八聞齋法莫墮地獄

我思惟生死莫墮八難之處莫處邊境莫墮狗犬之處莫

與惡知識往事父母專心无習耶見生中間中間莫善法以

別思惟法法成就持此齋法功德攝取一切衆生之惡以此

功德惠施彼人使成无上菩提處一切得心所願

施食呪願文　世尊法之長解脫无為發淨心以嗟歎皆易為薩

香惟願願愍哀踊躍莫能踊降伏四衆竟膝搖道場

諸天得自在偈若不復生所欲隨意至身光照此真如是

種種樂皆由施食報有福為天人受樂為惡形是答曰長年

所報越威割身怨供養衆僧功德无邊如真檀林為衆香

首過判十方天上人中常得第一之福生生之處相好具足

求菩成就專心思惟此功德為絕十方一切衆生得菩提成佛

大德

大乘二年乙亥歲青廿九日馬元平南寺布薩訖

諸星母陀羅尼經

[illegible]日月蝕或大白

[illegible]星雜變尾星神二十八宿諸

[illegible]數諸大金剛藏願之處加在

[illegible]上與諸菩薩同會一衆其名曰金剛手

菩薩摩訶薩金剛忿怒菩薩摩訶薩金剛部

菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛至菩

薩摩訶薩金剛疿嚴菩薩摩訶薩金剛光菩

薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普見菩薩

摩訶薩世間吉祥菩薩摩訶薩蓮華藏菩薩

摩訶薩廣面菩薩摩訶薩蓮華菩薩摩訶薩

妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩寶藏

大菩薩僧前後圍遶瞻仰說法其法名為廣大

疿嚴如意寶殊初中後善句義悉妙无雜清

淨清淨自覺行

尒時金剛手菩薩觀於大衆從座而起以自

力從遶世尊數百千匝作禮前住自具倚杖

以善跏趺瞻視大衆以金剛掌安自心上而

白佛言世尊有其惡星色刑惡惡具猛利

心色刑忿怒惱亂有情奪其精氣或奪財物

或奪於命長壽有情令作短壽如是惱亂一切

S→標1~3
W→標97

S→T1302
W→

21/420 A2~6
21/421 A14

令諸聽善思念之我當說其惡星瞋怒破
壞之法及說供養行施念誦秘密之義
若行供養當供養
如是諸星刑色等　若作其惡當作惡
諸天及與諸非天　云何而令生歡喜
諸藥叉等并羅刹　除那羅等及諸龍
種利威德諸天神　人及迦多富多那
秘密言誦供養法　瞋怒云何而除滅
令當次第而當說
尒時釋迦如來從自心上而放慈心遊戲光明
入於諸星頂髻之中尒時日月一切星神從
座而起以諸天供即以供養釋迦如來勝輪
善地合掌作礼而白佛言世尊如來應供
正真等覺利益我等唯願世尊宣說法門
令於我等而聚集已守衛防護說法之師
令得苦癰遠離刀杖殺害藥及作結界
尒時釋迦如來即便為說供養星法及以密
言陀羅尼曰
唵誐呼羅迦耶莎訶　唵戶儞奢故莎訶　唵薩婆儞
慶難也莎訶　唵報頞也報頞也莎訶　唵報加何悉陀頞奢訶
[illegible]

[illegible]
唵阿須羅薩多慶也莎訶　唵[illegible]那也莎訶
唵阿婆多羅尼耶莎訶　唵[illegible]慶多報莎訶
金剛手此則是彼九星秘密心呪請便成辦
當作十二指一色香煙中安供養盛誦一百八
金銀等器奉獻供養一一供養盛誦一百八
遍金剛手然後誦此諸星母陀羅尼秘密言
辭滿足七遍一切諸星而作守護所有貪婪
悉得解脫命將欲盡而得長壽金剛手若悉
華悉華尼烏波素迦烏波斯迦及餘有情之
類若歷耳根而下中及金剛手諸星煙中設
供養已每日而請誦者彼說法師一切諸星
如彼所願悉令滿足與彼同類貪圓諸事
皆得消滅
尒時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼即
說呪曰
南謨佛陀耶　南謨婆伽羅駄羅耶　南慶鉢慶達羅耶
南慶薩婆迦羅訶　南慶薩婆阿者波羅甫迦南
南謨謨者多羅南　南謨婆多者羅南悍也悍慶悍慶
微坐羅微坐羅　鉢明鉢明　婆羅婆羅　鉢安羅鉢安
羅　三婆羅三婆羅　基多耶基多耶　慶羅慶羅慶
訖陀慶訖陀　伽頞耶　薩婆怛達　俱嚕俱嚕耶
晉耶　尼舍波耶尼舍波耶　扇波尼伽頞慶
[illegible]

晉那 七舍波那七舍波那 扇怒里伐頌度那頌度哆
哈魯多你 達奢那羯度南 薄伽薄帝 路又那路又那
度那婆波哩波盧 達羅波薩都王悉禁 薩婆吒訶
那七奢多羅 陂多度毱你 毱羅你 毱羅薄伽薄
底 度訶摩曳 薩埵那 哈悉禁度奢那 波波你
度賀底賀底 嚕都都魯 賀底 謀猶謀猶
賀謀賀謀 訶婆訶毱 屋吒哩 屋吒哩訶婆達
射羅那達 未怒多盧 薩婆怛他迦多 阿修悉伐
達度那落訶 唵落訶 吽落訶 紇里落訶 吽落訶
怛瓶落訶 鉢度頌羅落訶 阿婆多那落訶 薩度
那落訶 頌羅你頌多那落訶 波他那落訶 勃波
伐曳落訶 僧伽羅那落訶 吒奢那 跋那那落訶
羅訶毱落訶 鷄多毱落訶 波他那落訶 毱拶
羅達羅那落訶 鉢度頌羅落訶 拘度羅那落訶
諾乞多羅羅落訶 薩婆烏鉢多羅毱羅落訶
唵薩婆毱陀度吽落訶

金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句成辦
一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密呪句
從於九月白月七日而起於首其足長淨至
十四日供養諸星受而持之月十五日蓋餘
晝夜而讀誦者至滿九年其死畏亦无星
流墮落怖畏亦无月宿怪怖畏而悟命
亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願而授

與之余將諸星礼世尊已讚言善哉 怨然不
現

諸星母陀羅尼經一卷 [illegible]

万億種衆生来至佛所而聽法如来于時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜使得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸鄣礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
長如来說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如来法
若持讀誦如說備行所得功德不自覺知所
以者何唯有如来知此衆生種相體性念何
事思何事備何事云何念云何思云何備以
何法念以何法思以何法備以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如来如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如来知是一相一味之法所謂解脫
相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如来隨宜說法能信能受所以者何諸佛世

S→T262 9/19 B16

斯四四九六號　妙法蓮華經卷第三

即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如来隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣此
義而說偈言

頌有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如来尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智疑悔　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光晃耀　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　鼓鍾垂布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流澍无量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗葡萄　雨之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂
其雲所出　一味之水　草木叢林　隨分受潤
一切諸樹　上中下等　稱其大小　各得生長
根莖枝葉　華菓光色　一雨所及　皆得鮮澤
如其體相　性分大小　所潤是一　而各滋茂
佛亦如是　出現於世　譬如大雲　普覆一切
既出于世　為諸衆生　分別廣說　諸法之實
大聖世尊　於諸天人　一切衆中　而宣是言

既出于世 為諸衆生 分別演說 諸法之實
大聖世尊 於諸天人 一切衆中 而宣是言
我為如來 兩足之尊 出于世間 猶如大雲
充潤一切 枯槁衆生 皆令離苦 得安隱樂
世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲无上尊
我為世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无貪著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然
常演說法 曾无他事 去來坐立 終不疲猒
充足世間 如雨普潤 貴賤上下 持戒毀戒
威儀具足 及不具足 正見邪見 利根鈍根
等雨法雨 而无懈倦
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛

3

求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹
安住神通 轉不退輪 度无量億 百千衆生
如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異
佛以此喻 方便開示 種種言辭 演說一法
於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力修行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次修行 皆得道果
聲聞緣覺 處於山林 住最後身 聞法得果
是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘
是名小樹 而得增長
復有住禪 得神通力 聞諸法空 心大歡喜
放无數光 度諸衆生 是名大樹 而得增長
如是迦葉 佛所說法 譬如大雲 以一味雨
周於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道

迦葉當知以諸因緣種種譬喻開示佛道

是我方便諸佛亦然

今為汝等說甚深事諸聲聞衆皆非滅度

汝等所行是菩薩道漸漸備學悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我

此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百

万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚嘆廣宣諸

佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明

如來應供正遍知明行足善逝世間解无上

士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名

大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫

像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦

礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎

堆阜猫璃為地寶樹行列黃金為繩以界道

側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无數千億

諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及

魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈

言

告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世

過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲

三百万億諸佛世尊為佛智慧淨修梵行

供養最上兩足尊已備集一切无上之慧

於最後身得成為佛其土清淨猫璃為地

多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜

常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴

其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計

其心調柔逮大神通奉持諸佛大乘經典

諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計

乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫

正法住世二十小劫像法亦住二十小劫

光明世尊其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉

悚慄一心合掌瞻仰世尊目不轉捨即共同

聲而說偈言

大雄猛世尊諸釋之法王哀愍我等故而賜佛音聲

若知我深心見為授記者如以甘露灑除熱得清涼

如從飢國來忽遇大王饍心猶懷疑懼未敢即便食

若復得王教然後乃敢食我等亦如是每惟小乘過

不知當云何得佛无上慧雖聞佛音聲言我等作佛

心尚懷憂懼如未敢便食若蒙佛授記尒乃快安樂

大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須餐
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚嘆常備梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如来應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊卒數
辟喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆應一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端政姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬皆以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香
燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供
養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如来應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周
遍清淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生
阿脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无
量万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二

阿脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无
量万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二
十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其國後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國
尒時世尊 復告大衆 我今語汝 是大目揵連
當以種種 供具供養 八千諸佛 恭敬尊重諸
佛滅後 各起塔廟 高千由旬 縱廣正等五百
由旬 以金銀 琉璃 車渠 馬瑙 真珠 玫瑰 七寶
合成 衆華瓔珞 塗香 末香 燒香 繒蓋 幢幡 以
用供養 過是已後 當復 供養二百万億諸佛
亦復如是 當得成佛 号曰多摩羅跋 旃檀香
如来應供正遍知 明行足 善逝 世間解 无上
士 調御丈夫 天人師 佛世尊 劫名 喜滿國名
意樂 其土平正 頗梨為地 寶樹莊嚴 殿真珠
華周遍清淨 見者歡喜 多諸天人 菩薩聲聞

10

*華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴殿真珠
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子 大目揵連 捨此身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常修梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剛 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未来世 咸得成佛

我及汝等 宿世因緣 吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喩品第七

佛告諸比丘 乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫 尒時有佛 名大通智勝如来應供

10

心遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若笮師若笮師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡未為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得
阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如

是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
遶隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚嘆到已頭面礼足遶佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 尒乃得成佛

大威德世尊 為度衆生故 於无量億劫 今乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常怯怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲冥无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從冥入於冥 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏道
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及修福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘 大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國衆諸天宮殿乃

至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛遶百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受尒時諸梵天王即於
佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具无量功德 能救護一切

佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有 難可得值遇 具足量功德 能救護一切

* 天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益

我等昔從來 五百万億國 捨深禪定樂 為供養佛故

我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天

王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生

尒時大通智勝如来默許之又諸比丘東

南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿

光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即

各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王

名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有

為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求

過千万億土 尋光求推之 多是佛出世 度脫苦衆生

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通

智勝如来處于道場菩提樹下坐師子座諸

天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等

15

天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等

* 恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸

梵天王頭面礼佛遶百千帀即以天華而散

佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言

唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒

時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼

世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无佛

三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 為衆生作眼

世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饒益者

我等宿福慶 今得值世尊

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天

王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆生 令得大歡喜

衆生聞是法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益

尒時大通智勝如来默然許之

又諸比丘南方五百万億國土諸大梵王各

自見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍生

希有心即各相詣共議此事以何因緣我等

宮殿有此光曜而彼衆中有一大梵天王名

16

宮殿有此光曜而彼衆中有一大梵天王名
※ 曰妙法為諸梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威耀 此非先因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如来處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪即時諸
梵天王頭面礼佛遶百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受於
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渴衆生 以法雨充滿 昔所未曾覩 无量智慧者
如優曇鉢華 今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
世尊大慈愍 唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心

尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
※ 同聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
尒時大通智勝如来哽然許之西南方乃至
下方亦復如是
尒時上方五百万億國土諸大梵王皆悉自
覩所止宮殿光明威耀昔所未有歡喜踊躍
生希有心即各相詣共議此事以何因緣我
等宮殿有斯光明而彼衆中有一大梵天王
名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明耀 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所不聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如来處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛遶百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華共養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯

華供養已各以宮殿奉上彼佛和作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　勉出諸衆生
普智天人尊　愍哀群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇冥
三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則　不蒙佛所化　常墮於惡道
佛為世間眼　久遠時乃出　哀愍諸衆生　故現於世間
超出成正覺　我等甚欣慶　及餘一切衆　善數亦曾有
我等諸宮殿　蒙光故嚴飾　今以奉世尊　唯垂哀納受
願以此功德　普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王倡讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫集法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿

大德所聞已所聞世尊當為我等說

*稱多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學

世尊我等志願如來知見深心所念佛自證

知今時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十

六王子出家亦求出家王即聽許今時彼佛

受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是

大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說

是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提

故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩

沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆

生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫

未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八

万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室宴

默禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部

衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億

那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨

多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四

千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告

大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利

智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於

諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入

其中汝等皆當數數親近而供養之所以者

121

諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入

其中汝等皆當數數親近而供養之所以者

*何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩

薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨

多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是

十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩所

化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所

生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣

得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我

今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多

羅三藐三菩提於十方國土現在說法有无

量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙彌

東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌頂

東南方二佛一名師子音二名師子相南方

二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一

名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二

名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩

羅跋旃檀香神通二名須彌相北方二佛一

名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一

切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆

國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等

為沙彌時各各教化无量百千万億恒河沙

122

國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等
為沙彌時各各教化无量百千万億恒河沙
等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提
此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿
耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸
入佛道所以者何如来智慧難信難解尒時
所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及
我滅度後未来世中聲聞弟子是也我滅度
後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行
自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘
國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於
涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛
乘而得滅度更无餘乘除諸如来方便說法
諸比丘若如来自知涅槃時到衆有清淨信
解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及
聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度
唯一佛乘得滅度耳比丘當知如如来方便深
入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是
等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五
百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若有
多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明
達善知險道通塞之相將道衆人欲過此難

多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明
達善知險道通塞之相將道衆人欲過此難
所將人衆中路懈退白導師言我等疲極而
復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師
多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍
寶而欲退還作是念已以方便力於險道中
過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖
莫得退還今是大城可於中止隨意所作若
入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去
是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今
者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城
生已度想生安隱想尒時導師知此人衆既
得止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝等
去來寶處在近向者大城我所化作為止息
耳諸比丘如来亦復如是今為汝等作大導
師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度
若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親
近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成
佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為
止息故說二涅槃若衆生住於二地如来尒
時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於

佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是
如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導
師為止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天龍神王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍遶　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為賢悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光耀　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚嘆　佛知時未至　受請默坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億嫉　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢

第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫等數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種譬喻說
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　為无量億衆　說佛无上慧
是諸沙彌等　知佛禪未出　於佛宴寂後　宣揚助法化
各各坐法座　說是大乘經　恒河沙等衆　皆成阿羅漢
二沙彌等　所度諸衆生　有六百万億　常與師俱生
彼佛威度後　是諸聞法者　在在諸佛土　各得成正覺
是十六沙彌　具足行佛道　今現在十方　說法無量衆
尒時聞法者　各在諸佛所　其有住聲聞　漸教以佛道
我在十六數　曾亦為汝說　是故以方便　引汝入佛慧
以是本因緣　今說法華經　令汝入佛道　慎勿懷驚懼
譬如險惡道　迴絶多毒獸　又復无水草　人所怖畏處
无數千万衆　欲過此險道　其路甚曠遠　經五百由旬
時有一導師　強識有智慧　明了心決定　在險濟衆難
衆人皆疲倦　而白導師言　我等今頓乏　於此欲退還
導師作是念　此輩甚可愍　如何欲退還　而失大珍寶
尋時思方便　當設神通力　化作大城郭　莊嚴諸舍宅

W-T262 9/27B9

時有一導師 經識有智慧 明了心決定 在險濟衆難
衆人皆疲倦 而白導師言 我等今悉乏 於此欲退還
導師作是念 此輩甚可愍 如何欲退還 而失大珍寶
尋時思方便 當設神通力 化作大城郭 莊嚴諸舍宅
周帀有園林 渠流及浴池 重門高樓閣 男女皆充滿
即作是化已 慰衆言勿懼 汝等入此城 各可隨所樂
諸人既入城 心皆大歡喜 皆生安隱想 自謂已得度
導師知息已 集衆而告言 汝等當前進 此是化城耳
我見汝疲極 中道欲退還 故以方便力 權化作此城
汝今勤精進 當共至寶所 我亦復如是 為一切導師
見諸求道者 中路而懈廢 不能度生死 煩惱諸險道
故以方便力 為息說涅槃 言汝等苦滅 所作皆已辦
既知到涅槃 皆得阿羅漢 尒乃集大衆 為說真實法
諸佛方便力 分別說三乘 唯有一佛乘 息處故說二
今為汝說實 汝所得非滅 為佛一切智 當發大精進
汝證一切智 十力等佛法 具三十二相 乃是真實滅
諸佛之導師 為息說涅槃 既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

一部法華經

紀年七十七年十月廿三日佛弟子陰智程之為在之安九兒之安敬造法華經

107

▼斯四四九七號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十八

清淨或乃至般若波羅蜜多清淨故法界
清淨何以故若一切智智清淨若淨或乃至
般若波羅蜜多清淨若法界清淨無二無二
尒無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故法界清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若法界清淨無二
無二尒無別無斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
故法界清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若法界清淨無二
無二尒無別無斷故善現一切智智清淨故
真如清淨真如清淨故法界清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若法界清淨無
二無二尒無別無斷故一切智智清淨故法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法性乃至
不思議界清淨故法界清淨何以故若一切
智智清淨若法性乃至不思議界清淨若

S → T220 6/304C19
W → 6/305A15

法住實際虛空界不思議界清淨法住乃至
不思議界清淨故法界清淨何以故若一切
智智清淨若法性乃至不思議界清淨若
法界清淨無二無二分無別無斷故善現一
切界清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故菩聖諦清淨菩聖諦清淨故
界清淨何以故若一切智智清淨若菩聖諦
清淨若法界清淨無二無二分無別無斷故

重文下

▼斯四四九八號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十二

大般若波羅蜜多經卷第五百二十二
第三分見不動品第廿五之三　三藏法師玄奘奉　詔譯
復次善現是菩薩摩訶薩其心堅固逾於金
剛假使十方殑伽沙等諸佛世界一切有情
皆變為魔是諸魔衆各復化作余所惡魔
諸惡魔皆有無量無數神力是諸惡魔盡其
神力不能留難是菩薩摩訶薩令不能行甚
深般若波羅蜜多所以者何是菩薩摩訶薩
已得般若波羅蜜多方便善巧知一切法不可
得故善現當知若菩薩摩訶薩成就二法
一切惡魔不能留難令不能行甚深般若波
羅蜜多何等為二一者觀察諸法皆空二者
不捨諸有情類善現當知若菩薩摩訶薩成
就二法一切惡魔不能障礙令不能行甚深
般若波羅蜜多何等為二一者如說悉皆能
住二者常為諸佛護念善現當知若菩薩摩
訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多諸天等
等常來礼敬親近供養請問勸發住如是言
善哉大士欲證無上正等菩提當勤住空無

S → T220　7/672A5
W →　7/672B7

住二者常為諸佛讚念善男子菩薩摩
訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多諸天子
等常來礼敬親近供養請問勸發住如是言
善哉大士發菩提心等等菩提當勤住空無
相無願何以故善男子若勤住空無相無願
一切有情無依怙者能作依怙無歸依者能
作歸依無救護者能作救護無救趣者能作
救趣無舍宅者能作舍宅無洲渚者能作洲
渚無燈炬者能作光明無導首者能作可見
何以故善男子如是住空無相無願即為安
住甚深般若波羅蜜多若能安住甚深般若

各秋師

大般若波羅蜜多經卷第二百七十三

初分難信解品第世四之九十二　　玄奘譯

善現一切智智清淨故地界清淨地界清
故無顯解脫門清淨何以故若一切智智清
淨若地界清淨若無顯解脫門清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故水火風
空識界清淨水火風空識界清淨故無顯解
脫門清淨何以故若一切智智清淨若水火
風空識界清淨若無顯解脫門清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故無
明清淨無明清淨故無顯解脫門清淨何以
故若一切智智清淨若無明清淨若無顯
解脫門清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨乃至老死愁歎苦
憂惱清淨故無顯解脫門清淨何以故若一
切智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨若無顯解脫門清淨無二無二分無別無
斷故

三十七百二第卷經多蜜羅波若般大　號九九四四斯

5→T220　6/381c1

W→　6/381c21

切智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨若無顯解脫門清淨無二無二分無別無
斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故無顯解脫門清淨
何以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多
清淨若無顯解脫門清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅
蜜多清淨故無顯解脫門清淨何以故若一

S→T374 12/375 A17~20

長而如經

憂會有為之法多諸
言如來不欲久住於世我當孟何而
告我告我世間空靈唯願世尊憐愍我等及
諸衆生久住於世勿般涅槃佛告純陁汝今
不應發如是言憐愍我故久住於世我以憐
愍汝及一切是故今欲入於涅槃何以故諸佛
法尒有為亦然是故諸佛而說是偈
有為之法　其性无常　生已不住　滅為樂
純陁汝今當觀一切行雜諸法无我无常不
住此身多有无量過患猶如水泡是故汝今
不應啼泣尒時純陁復白佛言如是如是誠
如尊教雖知如来方便示現入於涅槃而我
能不懷苦惱覆自思惟復生慶悅佛讚純陁
善哉善哉能知如来示同衆生方便涅槃
純陁汝今當聽如娑羅婆鳥春陽之月皆共
集彼阿耨達池諸佛亦尒皆至是處純陁汝
今不應思惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如
幻相如来在中以方便力无所染著何以故
諸佛法尒純陁我今受汝所獻供養為欲令
汝度於生死諸有流故若諸人天於此最後

汝度於生死諸有流故若諸人天於此獲後
供養我者皆悉當得不動果報常受安樂何
以故我是衆生良福田故汝若復欲為諸衆
生作福田者速辦所施不宜久停尒時純陁
為諸衆生得度脫故俄頭飲淚而白佛言善
哉世尊我若堪任為福田時則能了知如來
涅槃及非涅槃我等今者及諸聲聞緣覺智
慧猶如蚉蟻實不能量如來涅槃及非涅槃
尒時純陁及其眷屬愁憂啼泣圍遶如來燒
香散華盡心敬奉尋興文殊從坐而去供辦
食具其去未久是時此地六種震動乃至梵
世亦復如是地動有二或有地動或大地動
小動者名為地動大動者名大地動有小聲
者名日地動有大聲者名大地動獨地動者
名日地動山河樹木及大海水一切動者名
大地動一向動者名日地動周迴旋轉名大地
動動名地動動時能令衆生心動名大地動
薩菩初從兜率天下閻浮提時名大地動從
初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於
法輪及般涅槃名大地動令日如來將入涅
槃是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿脩

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞是
語已身毛皆豎同聲哀泣而說偈言
稽首礼調御　我等今勸請　違離於人仙　故无有救護
今見佛涅槃　我等沒苦海　愁憂懷悲惱　猶如猜失母
貧窮无救護　猶如困病人　无聲隨自心　食所不應食
衆生煩惱病　常為諸見害　遠離法聲師　服食耶毒藥
是故佛世尊　不應見捨離
如國无君主　人民皆飢饑　我等亦如是　失陰及法味
今聞佛涅槃　我等心迷乱　如彼大地動　迷失於諸方
大仙入涅槃　佛日墜於地　法水悉枯涸　我等定當死
如來服涅槃　衆生極苦惱　譬如長者子　新亡於父母
如來入涅槃　如其不還者　我等及衆生　悉无有救護
如來入涅槃　乃至諸聲聞　一切皆愁怖　苦惱煩其心
我等於今者　云何不愁惱　如來見放捨　猶如乘涕唾
譬如日初出　光明甚暉炎　既能還自照　亦滅一切闇
如來神通光　能除我苦惱　衆在大衆中　譬如須弥山
世尊譬如國王生育諸子形狠端政心常愛
念先教伎藝悉令通利然後將付雖膽令煞
世尊我等今日為法王子蒙佛教誨以具正
見願莫放捨如其放捨則同王子唯願久住
不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此

不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此
論而生怖畏如來亦令通達諸法而於諸法
復生怖畏若使如來久住於世說甘露味充
足一切如是衆生則不復畏墮於地獄世尊
譬如有人初學作務為官所收閉之囹圄有
人問之汝受何事答曰我今受大憂苦若其
得脫則得安樂世尊亦令為我等故備諸苦
行我等今者猶未得免生死苦惱亦何如來
得受安樂世尊譬如醫王善解方藥偏以秘
方教授其子不教其餘外受學者如來亦令
猶以甚深秘密之藏偏教文殊遣乘我等不
見顧愍如來於法應无慳悋如彼醫王偏教
其子不教外來諸受學者彼醫所以不能善
教情存滕貿故有秘惜如來之心終无滕貿
何故如是不見教誨唯願久住莫服涅槃世
尊譬如老少病苦之人離於善住行於嶮路
路嶮澀難多受苦惱更有異人見之憐愍即
便示以平坦好道世尊我亦如是所謂少者
喻未增長法身之人老者喻重煩惱病者喻
未脫生死嶮路者喻二十五有唯願如來示
道我等甘露正道久住於世勿入涅槃

※ 尒時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸
天人等愁憂啼哭當懃精進繫心正念時諸
天人阿脩羅等聞佛所說心不啼泣猶如有
人殯喪子已心不啼哭尒時世尊為諸大衆
說是偈言
汝等當聞意 不應大愁苦 諸佛法皆尒 是故當思惟
衆不放逸行 守心正憶念 遠離諸非法 懃意受教衆
復次比丘若有疑惑今皆當問若空不空若
常无常若倚若倚非倚若去不去若歸非歸若恒
非恒若斷若常若衆生非衆生若有若无若
實不實若真不真若滅不滅若密不密若二
不二如是等種種法中有所疑者今應諮問
我當隨順為汝斷之亦當為汝先說甘露然
後乃當入於涅槃諸比丘佛出世難人身難得
值佛生信是事亦難能忍能忍是事復難或
就禁戒具足无缺得阿羅漢果是事亦難如
求金沙優曇鉢華諸比丘離於八難得人身
難汝等遇我不應空過我於往昔種種苦行
令得如是无上方便為汝等故无量劫中捨
身手足頭目髓腦是故汝等不應放逸汝等

令得如是无上方便然汝等故无量劫中
身手足頭目髓腦是故汝等不應放逸汝等
比丘云何莊嚴正法寶城具足種種功德珍
寶戒定智慧以為壍塹俾倪汝今遇是佛法
寶城不應取此虛偽之物譬如商主遇真寶
城取虛偽物汝諸比丘勿以下心而生知足
汝等今者雖得出家於此大乘不生貪慕汝
諸比丘身雖得服袈裟染衣其心猶未得染
大乘清淨之法汝諸比丘雖行乞食經應多
處初未曾乞大乘法食汝諸比丘雖除鬚髮
未為正法除諸結使汝諸比丘今當真實教
勅汝等我今現在大衆和合如來法性真實
不倒是故汝等應當精進攝心勇猛推諸結
使十力慧日既滅沒已汝等當為无明所覆
諸比丘譬如大地諸山藥草為衆生用我法
亦尒出生妙善甘露法味而為衆生種種煩
惱病之良藥我今當令一切衆生及以我子
四部之衆悉皆安住秘密藏中我亦復當安
住是中入於涅槃何等名為秘密之藏猶如
伊字三沾若並則不成伊蹤亦不成如摩醯
首羅面上三目乃得成伊三沾若別亦不得

首羅面上三目乃得成伊三沾若別亦不得
成我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身
亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦
非涅槃我今安住如是三法為衆生故名入
涅槃如世伊字尒時諸比丘聞佛世尊定當
涅槃皆悉憂愁身毛為豎涕淚盈目稽首
佛足遶无量迴白佛言世尊世說无常苦空无
我世尊譬如一切衆生跡中為跡為上是无
常想亦復如是於諸想中最為第一若有精
勤備集之者能除一切欲界欲愛色无色愛无
明憍慢及无常想世尊如來若離无常想者
則不應入於涅槃若不離者云何說言備无
常想離三界愛无明憍慢及无常想世尊
譬如農夫秋月之時除耕其地能除穢草是
无常想亦復如是能除一切欲界欲愛色无色
愛无明憍慢及无常想世尊譬如耕田秋耕
為豫如諸跡中為跡為豫於諸想中无常想
為豫世尊譬如帝王知命將終恩赦天下獄
囚繫閉悉令得脫然後捨命如來今者亦應
如是度諸衆生一切无知无明繫閉皆令解
脫然後乃入於般涅槃我等今者皆未得度

脫然後乃入於般涅槃我等令者皆未得度
云何如來便欲放捨入於涅槃世尊譬如有
人為鬼所持遇良呪師以呪力故便得除差
如來亦尒為諸聲聞除无明鬼令得安住摩
訶般若解脫等法如世伊字世尊譬如香為
為人所縛雖有良師不能禁制頓絕鞅鏁自
恣而去我亦如是脫五十七煩惱繫縛云何
如來便欲放捨入於涅槃世尊如人病虛值
遇良醫所告得除我亦如是多諸患苦耶令
熱病雖遇如來病未除愈未得无上安隱常
樂云何如來便欲放捨入於涅槃世尊譬如醉
人不自覺知不識親疎母女姊妹迷荒媱亂
言語放逸卧臺穢中時有良醫與藥令服服
已吐酒還自憶識心懷慚愧深自剋責酒為
為不善諸惡根本若能除斷則遠衆罪世尊
我亦如是往昔以來輪轉生死情色所醉貪
嗜五欲非母母想非姊妹想非女女想於非衆
生衆生想是故輪轉受生死苦如彼醉人卧臺
穢中如來今當施我法藥令我還吐煩惱惡
酒而我未得醒悟之心云何如來便欲放捨
入於涅槃世尊譬如有人嘆芭蕉樹以為堅
實无有是處世尊衆生亦尒若嘆我人衆生

入於涅槃世尊譬如有人嘆芭蕉樹以為堅
實无有是處世尊衆生亦尒若嘆我人衆生
壽命養育知見作者受者是真實者亦无是
處我等如是備无我想世尊譬如漿澤无所
復用是身亦尒无我无主世尊如七葉華无
有香氣是身亦尒无我无主我等如是心常
備集无我之想如佛所說一切諸法无我我
所汝諸比丘應當備集如是備已則除我
慢離我慢已便入涅槃世尊譬如為跡空中
現者无有是處有能備集无我想者而有諸
見亦无是處
尒時世尊讚比丘善哉善哉汝等善能備无
我想時諸比丘即白佛言世尊我等不但備
无我想亦更備集其餘諸想所謂苦想无常
无我想世尊譬如醉人其心恼怪見諸山河
石壁草木宮殿屋舍日月星辰皆悉迴轉世
尊若有不備苦无常想无我等想如是之人
不名為聖多諸放逸流轉生死世尊以是因
緣我等善備如是諸想尒時佛告諸比丘言
諦聽諦聽汝向所引醉人喻者但知文字未
達其義何等為義如彼醉人見上日月實非

諦聽諦聽汝向所引醉人喻者但知文字未
達其義何等為義如彼醉人見上日月實非
迴轉生迴轉想衆生亦尒為諸煩惱无明所
覆生顛倒心我計无我常計无常淨計不淨
樂計為苦以為煩惱之所覆故雖生此想不
達其義如彼醉人於非轉處而生轉想我者
即是佛義常者是法身義樂者是涅槃義
淨者是法義汝等比丘云何而言有我想
者憍慢貢高流轉生死汝等若言亦我備
集常苦无我等想是三種備无有實義我
今當說滕三備法苦者計樂樂者計苦是顛
倒法无常計常常計无常是顛倒法无我計
我我計无我是顛倒法不淨計淨淨計不淨
是顛倒法有如是等四顛倒法是人不知亦備
諸法汝諸比丘於苦法中生於樂想於无常中
生生於常想於无我中生於我想於不淨中
生於淨想世間亦有常樂我淨出世亦有常樂
我淨世間法者有字无義出世間者有字有
義何以故世間之法有四顛倒故不知義所
以者何有想顛倒心倒見倒以三倒故世間之
人樂中見苦常見无常我見无我淨見不淨
是名顛倒以顛倒故世間知字而不知義何

人樂中見苦常見无常我見无我淨見不淨
是名顛倒以顛倒故世間知字而不知義何
等為義无我者名為生死我者名為如來无
常者聲聞緣覺常者如來法身苦者一切外
道樂者即是涅槃不淨者即有為法淨者
諸佛菩薩所有正法是名不顛倒以不倒故
知字知義若欲遠離四顛倒者應知如是常
樂我淨時諸比丘白佛言世尊如佛所說離
四倒者則得了知常樂我淨如來今者永无
四倒則已了知常樂我淨若已了知常樂我
淨何故不住一劫半劫教導我等令離四倒
而見故捨欲入涅槃如來若見願念教勅我
當至心頂受備集如來若入於涅槃者我等
五何與是妻身同共心住備於梵行我等亦
當隨佛世尊入於涅槃尒時佛告諸比丘汝
等不應住如是語我今所有无上正法悉以
付囑摩訶迦葉是迦葉者當為汝等作大依
心猶如如來為諸衆生作依心憂摩訶迦葉
亦復如是當為汝等作依心憂辟如大王多
所統領若遊巡時悉以國事付囑大臣如來
亦尒所有正法亦以付囑摩訶迦葉汝等當

亦今所有正法亦以付囑摩訶迦葉汝等當
知先所備集无常苦想非是真實譬如春時
有諸人等在大池浴乘躯遊戲失瑠璃寶沒
深水中是時諸人悉共入水求覓是寶競捉
凡石草木沙礫各各自謂得瑠璃珠歡喜持
出乃知非真是時寶珠猶在水中以珠力故
水皆澄清於是大衆乃見寶珠故在水下猶
如仰觀虛空月形是時衆中有一智人以方
便力安徐入水即便得珠汝等比丘不應如
是備集无常苦无我想不淨想等以為實義
如彼諸人各以凡石草木沙礫而為寶珠汝
等應當善學方便在在處處常備我想常
樂淨想復應當知先所備集四法相狀悉是
顛倒欲得真實備諸想者如彼智人巧出寶
珠所謂我想常樂淨想
尒時諸比丘白佛言世尊如佛先說諸法无
我汝當備學備學是已則離我想離我想者
則離惱慢離惱慢者得入涅槃是義云何佛
告諸比丘善哉善哉汝今善能諮問是義為
自斷疑辭如國王聞鈍少智有一醫師性復
顛蹇而王不別厚賜奉祿療治衆病純以乳

顛蹇而王不別厚賜奉祿療治衆病純以乳
兼亦復不知病起根原雖知乳藥復不善解
或有風病冷病熱病一切諸病悉教服乳是
王不別是醫知乳好醜善惡復有明醫曉八
種術善療衆病知諸方藥從遠方來是時蹇
醫不知諸受及生貴高輕慢之心彼時明醫
即便係附請以為師諮受醫方秘與之法語
蹇醫言我今請仁以為師範唯願為我宣暢
解脫舊醫答言卿今若能為我給使四十八
年然後乃當教汝醫法彼明能醫即受其教
我當如是我當如是隨我所能當給走使是
時舊醫即將客醫共入見王是時客醫即
為王說種種醫方及餘伎藝大王當知應善
分別此法如是可以治國此法如是可以療病
尒時國王聞是語已方知舊醫癡騃无智即
便驅逐令出國界然後倍復恭敬客醫是時
客醫作是念言欲教王者今正是時即語
王言大王於我實愛念者當求一願王即答
言從此右辭及餘身分隨意所求一切相與
彼客醫言王雖許我一切身分然我不敢多
有所求今所求者願王宣令一切國內從今

有所求令所求者願王宣令一切國內從令
已往不得復服舊醫乳藥所以者何是藥毒
害多傷損故若欲服者當斬其首斷乳藥已
終更无有橫死之人常處安樂故求是願時
王答言汝之所求蓋不是言尋為宣令一切
國內有病之人皆悉不聽以乳為藥若為藥
者當斬其首尒時客醫以種種味和合衆藥
謂辛苦酸甜醋等味以療衆病无不得差其
後不久王復得病即命是醫我今病重困
苦欲死當云何治醫占王病應用乳藥尋
白王言如王所患應當服乳我於先時所斷
乳藥是大妄語今若服者竟能除病王令患
熱正應服乳時王語醫汝今狂耶為熱病乎
而言服乳能除此病汝先言毒今云何服欲
欺我耶先醫所讚汝言是毒令我驅逐令復
言好竟能除病如汝所言我本舊醫定為勝
汝是時客醫復語王言王今不應作如是語
如虫食木有成字者此虫不知是字非字
智人見之終不喝言是虫解字亦不驚怖
大王當知舊醫亦尒不別諸病悉與乳藥如
彼虫道偶成於字是先舊醫不解乳藥好
醜善惡時王聞言已何不解客醫答言是

大王當知舊醫亦尒不別諸病悉與乳藥如
彼虫道偶成於字是先舊醫不解乳藥好
醜善惡時王聞言已何不解客醫答言是
乳藥者亦是毒害亦是甘露云何是乳復
名甘露若是牸牛不食酒糟滑草麥麩其
糟調善放牛之處不在高原亦不下濕飲
以清流不令馳走不與牸牛同共一羣飲噉
調適行住得所如是乳者能除諸病是則
名為甘露妙藥除是乳已其餘一切皆名
毒害尒時大王聞是語已讚言大醫善哉善
哉我從今日始知乳藥善惡好醜即便服之
病得除愈尋時宣令一切國內從令已往當
服乳藥國人聞之皆生瞋恨咸相謂言大王今
者為鬼所持為狂顛耶而誑我等復令服乳
一切人民皆懷瞋恨悉集王所王言汝等不
應於我而生瞋恨而此乳藥服與不服悉是
醫教非是我咎尒時大王及諸人民踊躍歡
喜倍共恭敬供養是醫一切病者皆服乳藥
病悉除愈汝等比丘當知如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊亦復如是為大醫王出現於世降伏一切魔
道耶醫諸王衆中唱如是言我為醫王欲伏

W→T374 12/379 A6

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊亦復如是為大聲王出現於世降伏一切外道耶聲諸王衆中唱如是言我為聲王欲伏外道故唱是言无我无人衆生壽命養育知見作者受者比丘當知是諸外道所言我者如虫食木偶成字耳是故如來於佛法中唱言无我為調衆生故為知時故如是无我有因緣故亦說有我如彼良醫善知於乳是藥非藥非如凡夫所計吾我凡夫愚人所計我者或言大如粳粞或如芥子或如微塵如來說我悉不如是是故說言諸法无我實非无我何者是我若法是實是真是常是主是依性不變易是名為我如彼大聲善解乳藥如來亦尒為衆生故說諸法中真實有我汝等四衆應當如是備集是法

大般涅槃經卷第二

▼斯四五〇一號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十一

大般若波羅蜜多經卷第二百七十一

初分難信解品第卅四之九十　三藏法師玄奘奉　詔譯

善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故淨式乃至般若波羅蜜多清淨若七等覺支清淨無二無二分無別无斷故一切智智清淨故淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨式乃至般若波羅蜜多清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若淨式乃至般若波羅蜜多清淨若七等覺支清淨無二無二分無別无斷故善現一切智智清淨故內空清淨內空清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若內空清淨若七等覺支清淨無二無二分無別无斷故一切智智清淨故外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若外空乃至無性自性空清淨若七等覺支清淨無二无

S→T220 6/371B05
W→ 6/371B16

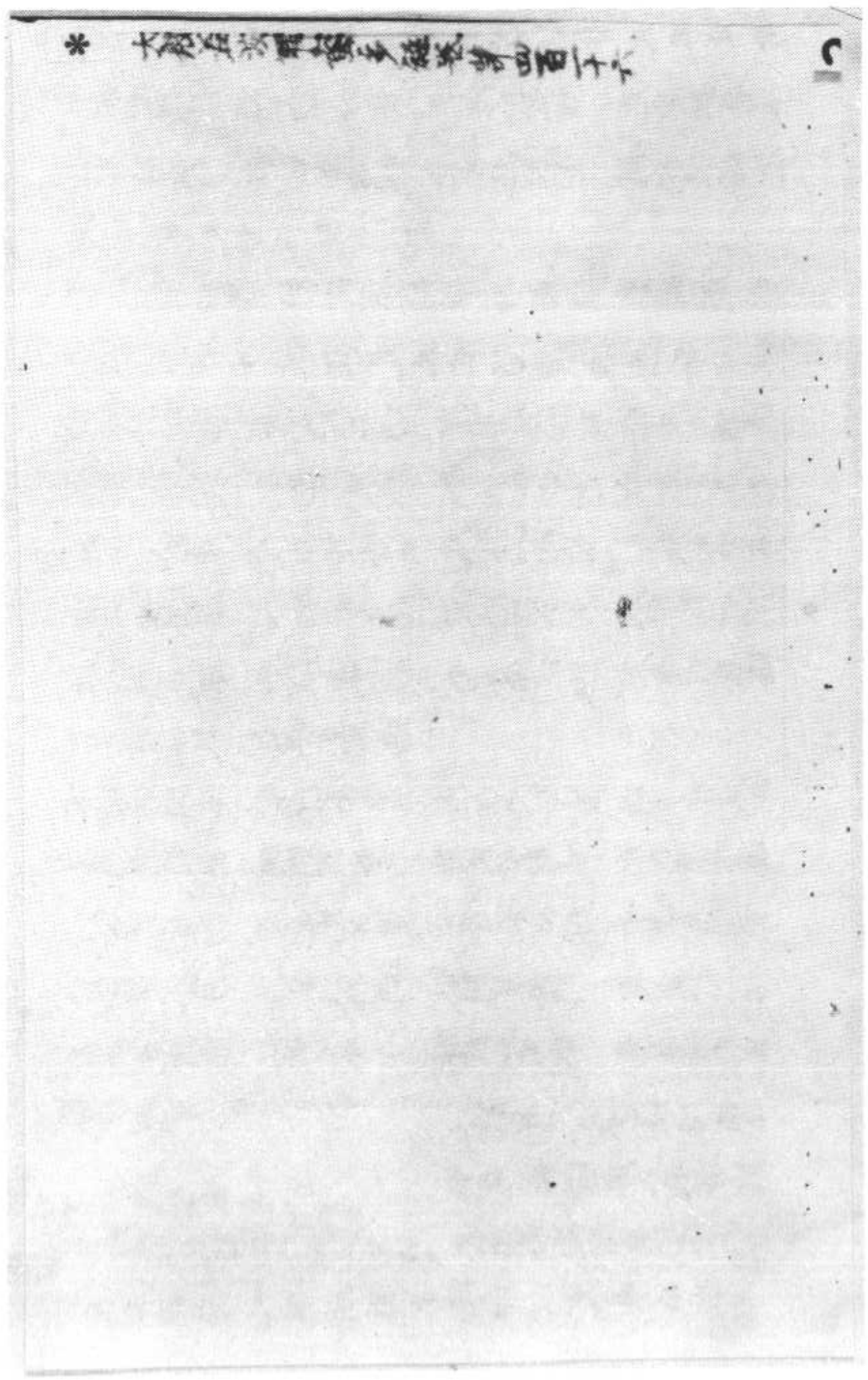
空不可得空無性空自性空無性自性空清
淨外空乃至無性自性空清淨故七等覺支
清淨何以故若一切智智清淨若外空乃至
無性自性空清淨若七等覺支清淨無二无
二分無別無斷故善現一切智智清淨故真
如清淨真如清淨故七等覺支清淨何以故
若一切智智清淨若真如清淨若七等覺支
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性

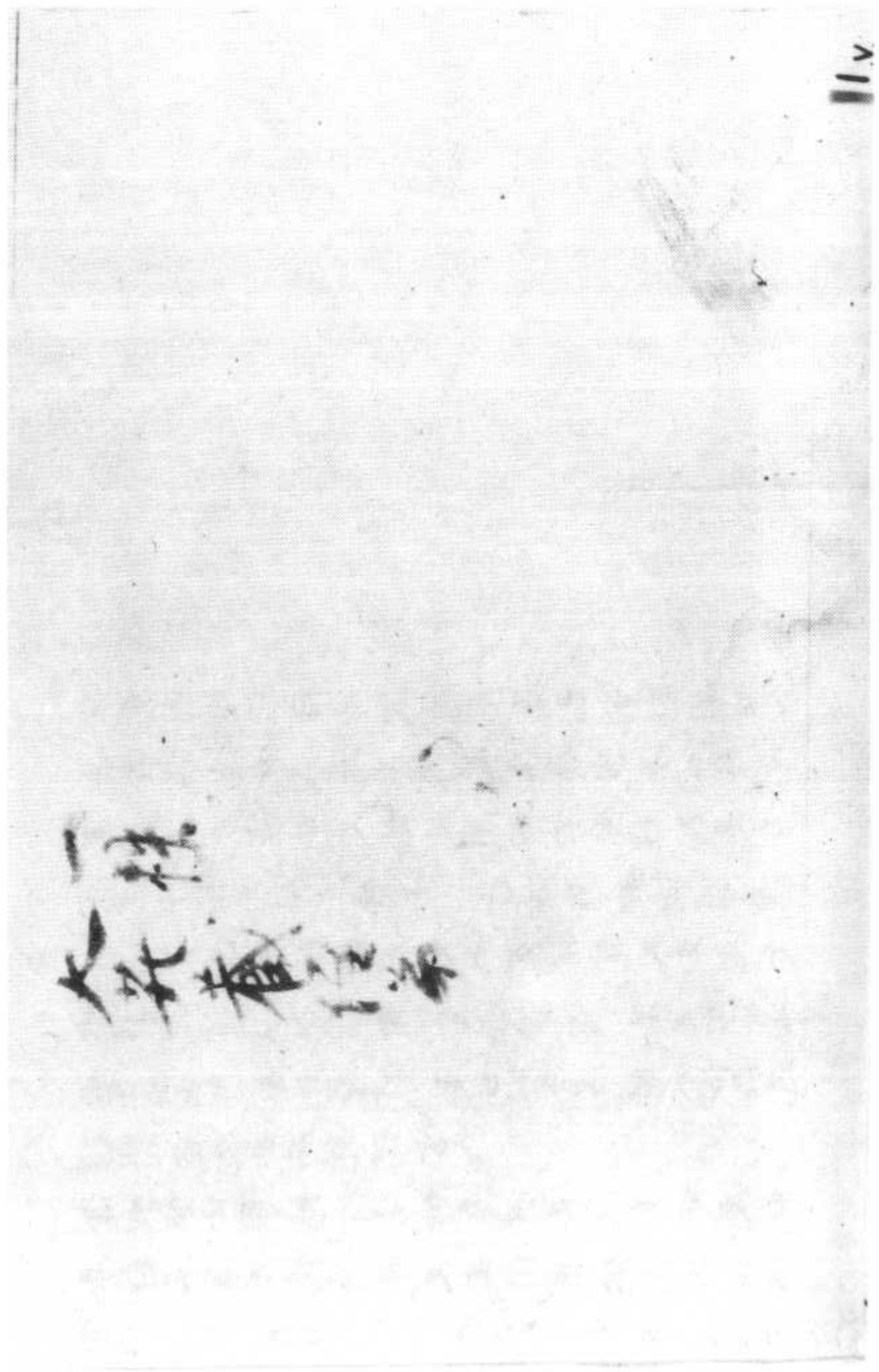
實故善現諸有為法無相之法出住住者則
為假名台字假想施設言說空亦有出住然
名字假想施設言說空不能從三界中出亦
不能至一切智智中住何以故名字假想施
設言說空名字假想施設言說空自性空故
若現諸有為法無相之法有出住者則為假
名無生無滅無染無淨無相無為空亦有出
住然無生無滅無染無淨無相無為空不能
從三界中出亦不能至一切智智中住何以故
無生無滅無染無淨無相無為空無生無
滅無染無淨相無為空自性空故善現由
此因緣如是大乘從三界中出至一切智智
中住然以無二為方便故無出無住所以者
何無相之法無動轉故

大般若波羅蜜多經卷第四百一十六

1行 "出住住者"
加 "有出住者"

J → T220 7/90B25
W → 7/90C11





天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛
上虛空化成華臺其臺金剛莊嚴
寶殿華上 養佛菩提樹華供養已各
唯見哀愍饒益我等所
獻寶殿華[illegible]佛前[illegible]周遍以偈頌曰
善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 施出諸衆生
普智天人尊 隱哀群萌類 能開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊來出時 十方常闇冥
三惡道增長 阿修羅亦盛 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少
罪業因緣故 失衆及衆想 任於邪見法 不識善儀則
不家佛所化 常墮於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出 哀愍諸衆生 故現於世間
超出成正覺 我等甚欣慶 及餘一切衆 喜歎未曾有
我等諸宮殿 豪尤故朦朧 今以奉世尊 唯願哀納受
願以此功德 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫集法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入

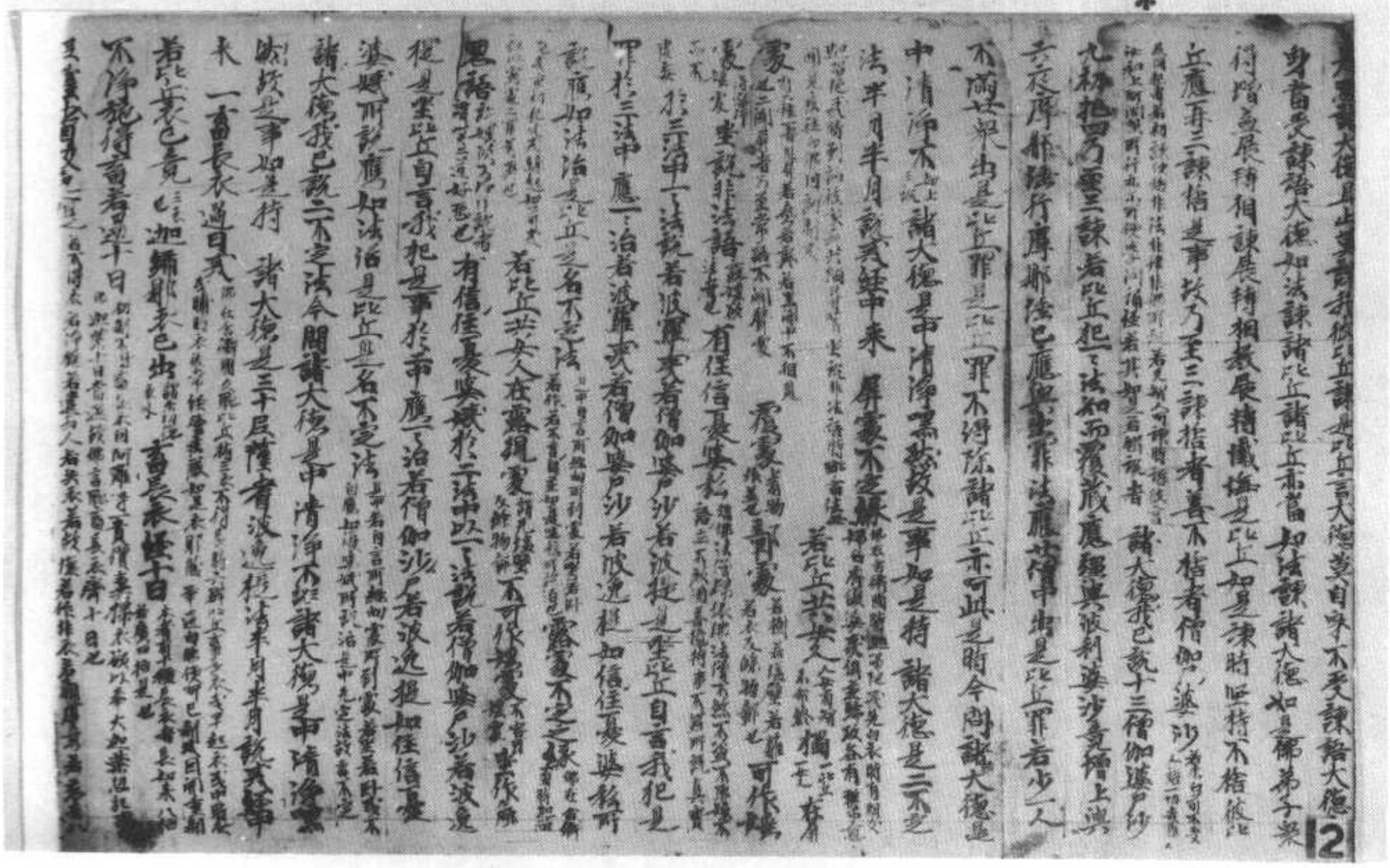
S→T262 9/24 B25
W→T262 9/25 A6

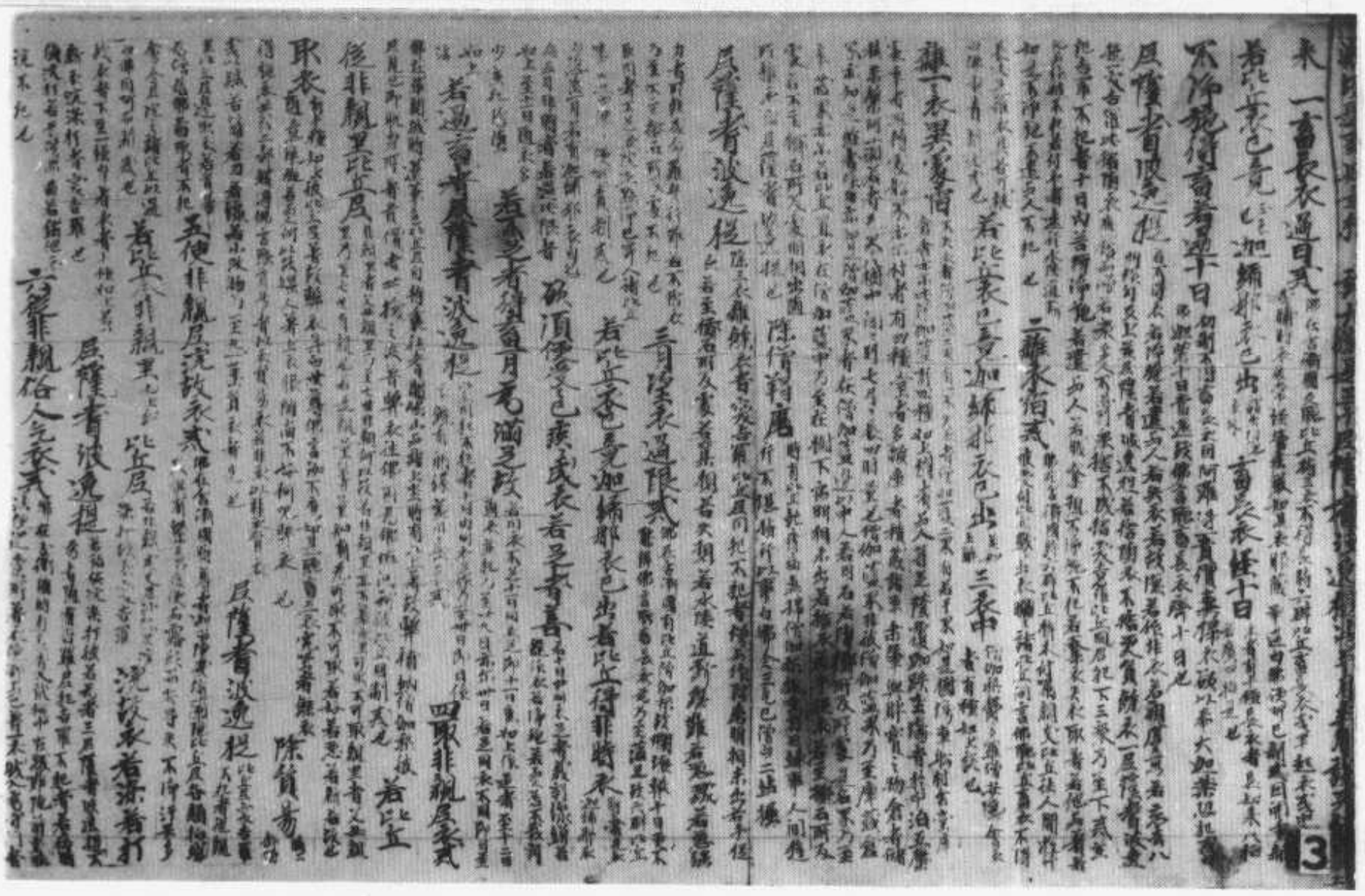
斯四五〇三號　妙法蓮華經卷第三

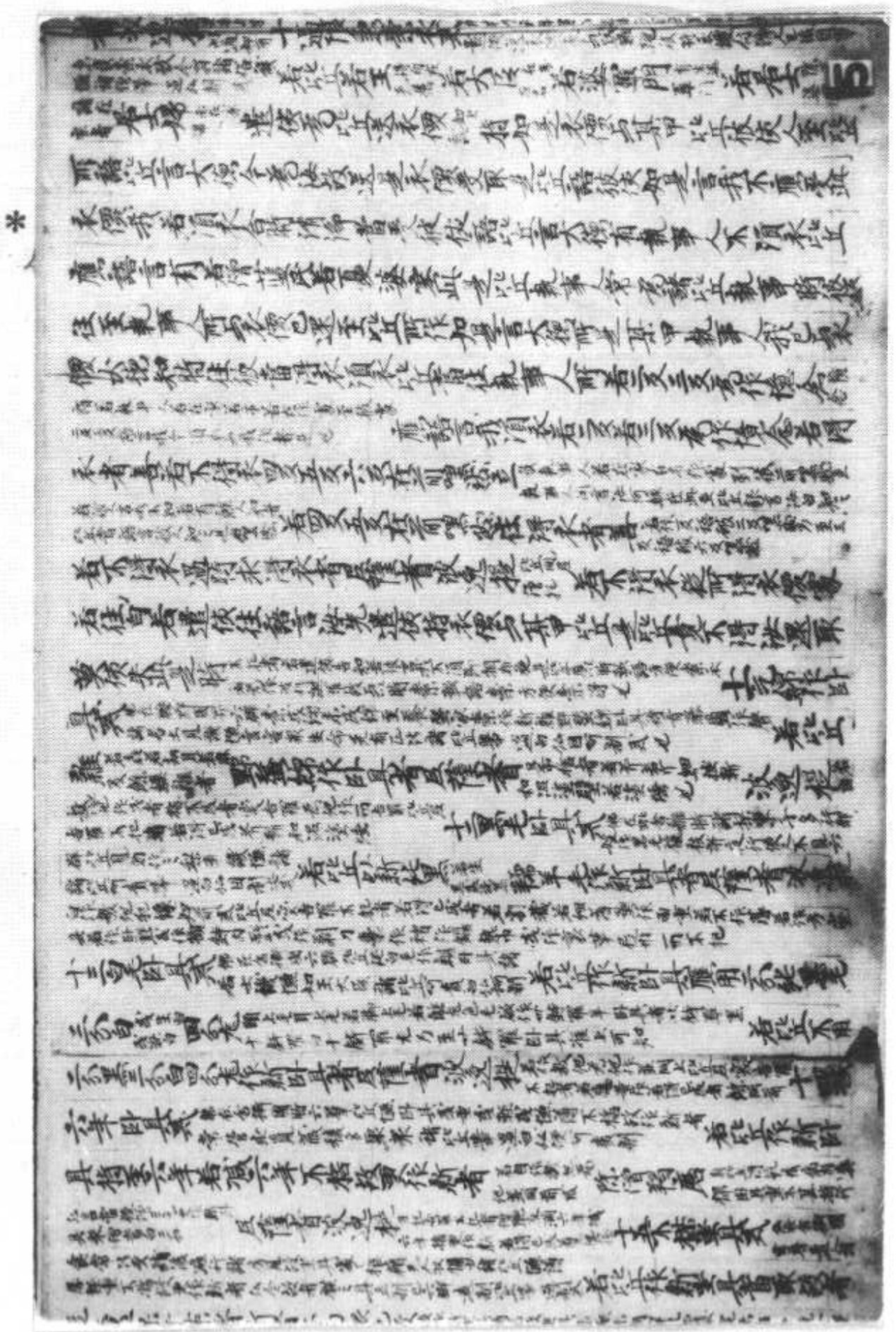
中卷、上卷本戒注含丘比律分四　號四〇五四斯

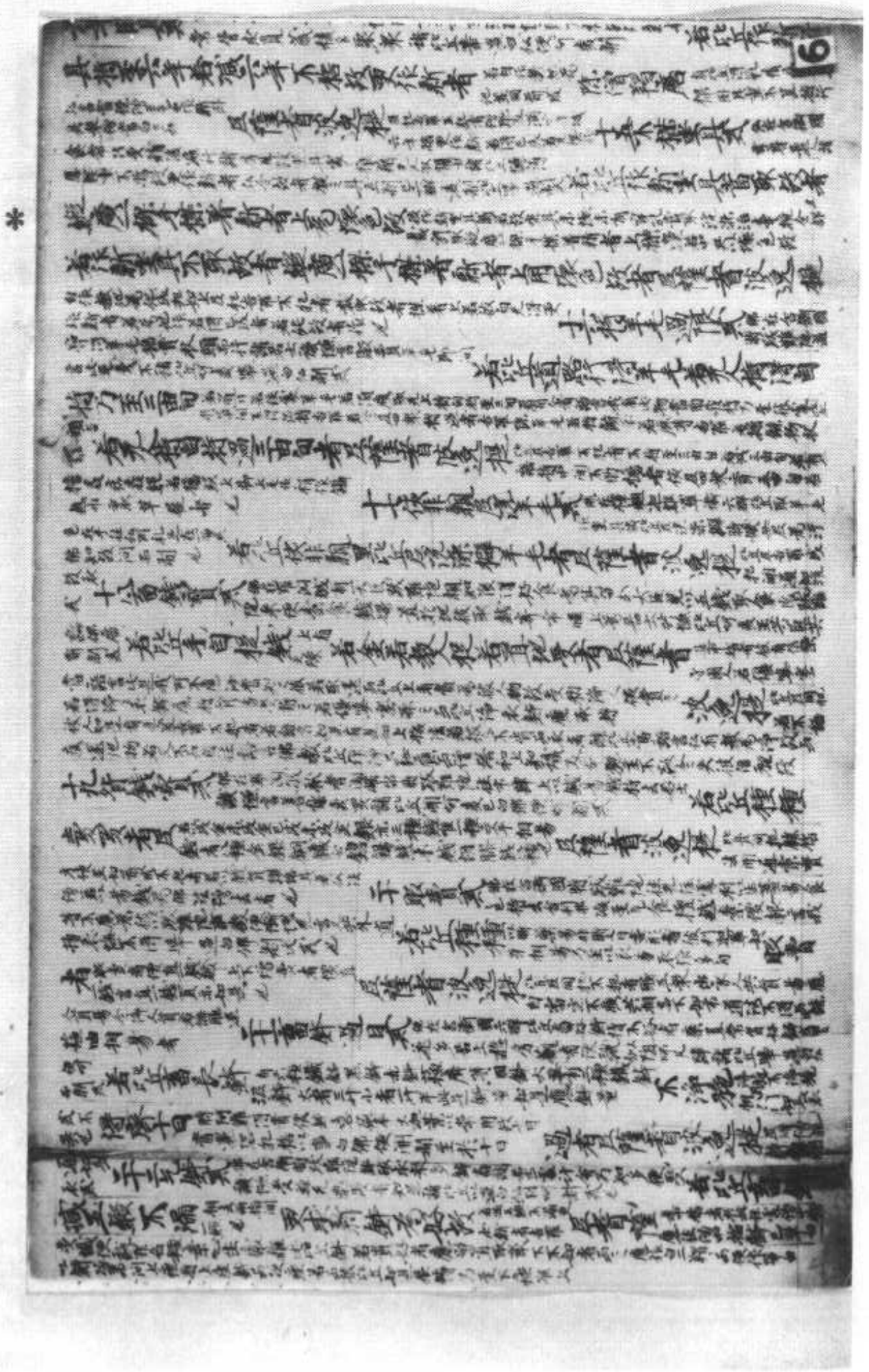
S→T1806　40/435B5ng

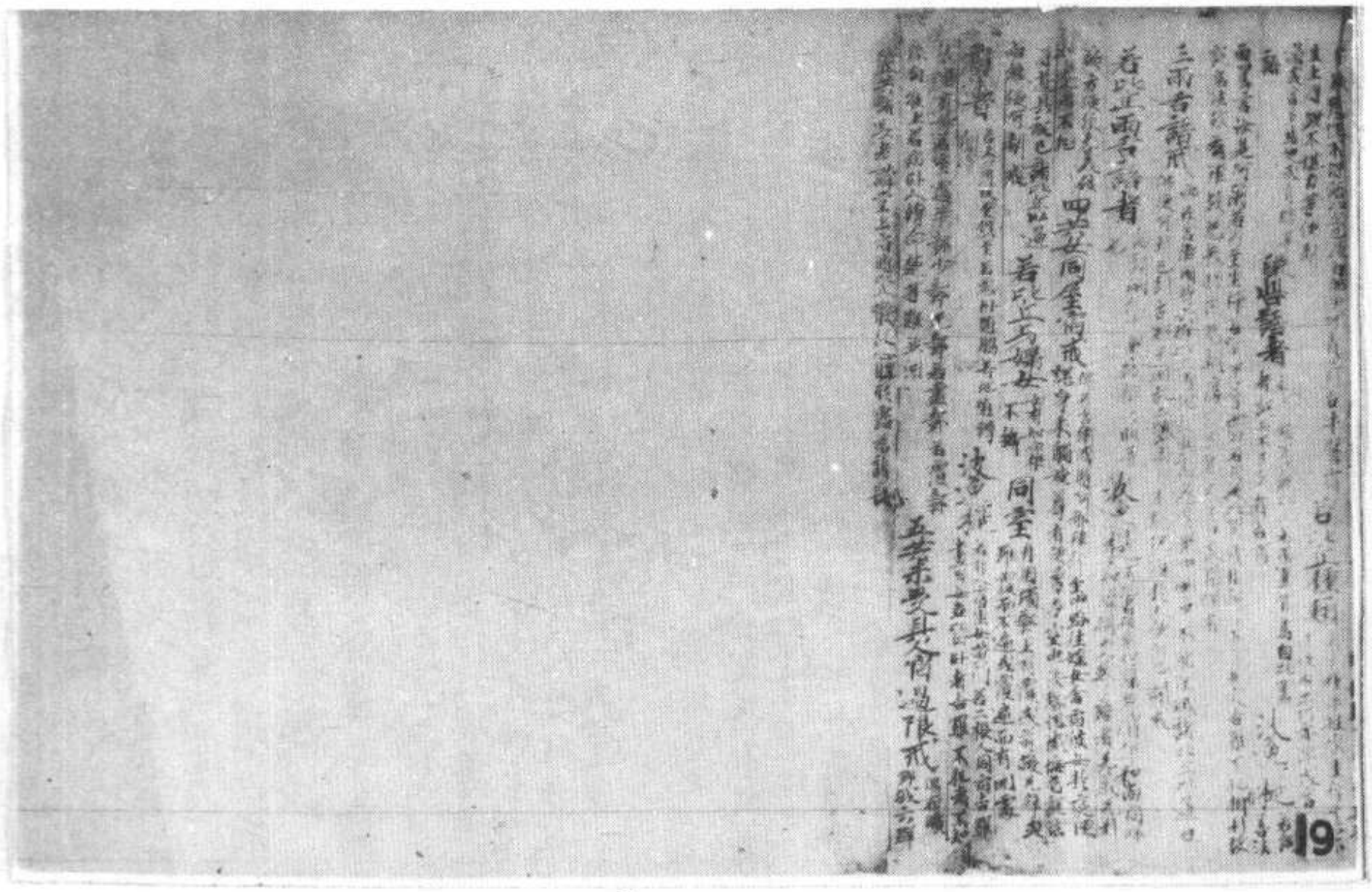
W→　40/443A11



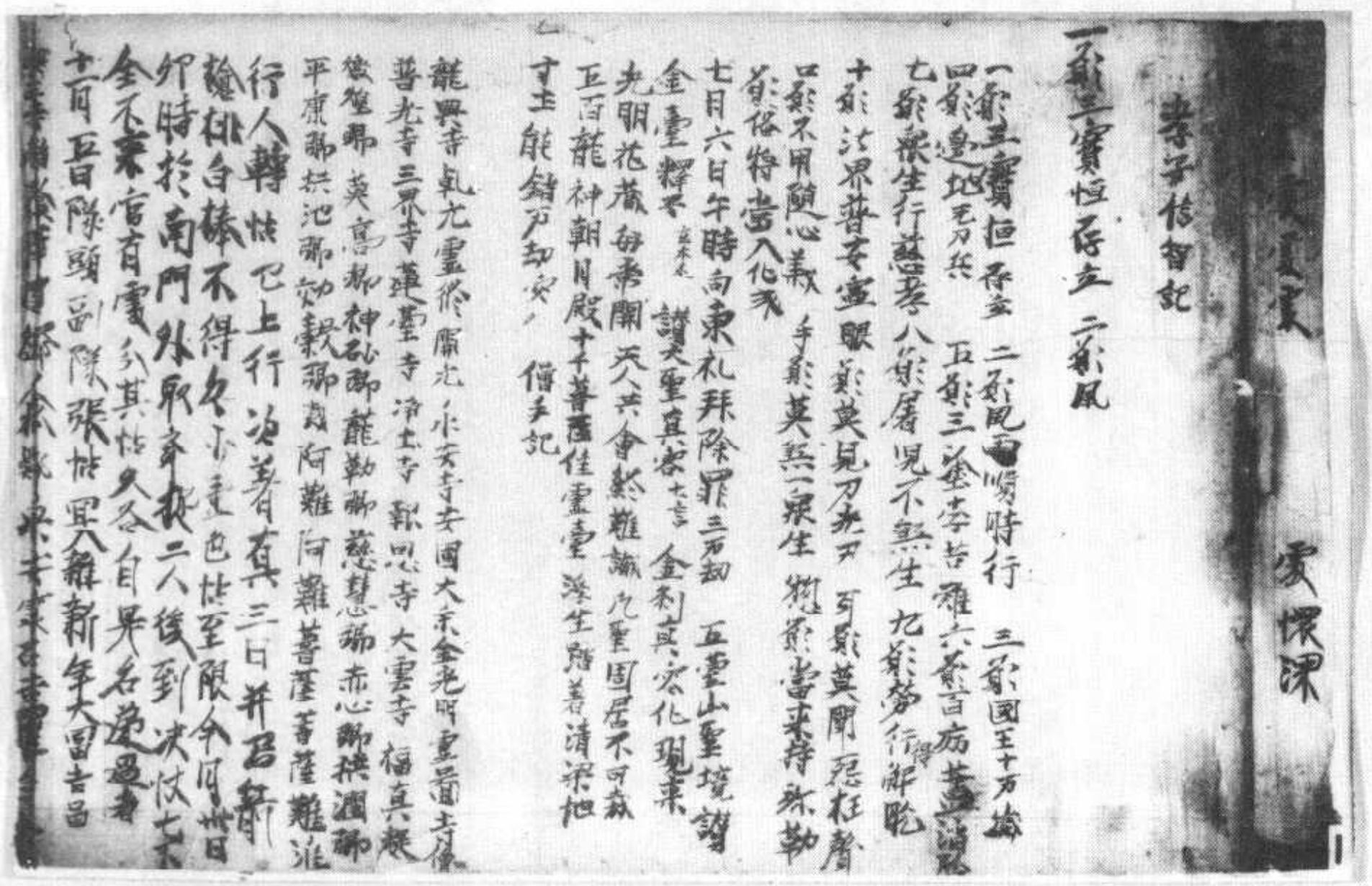






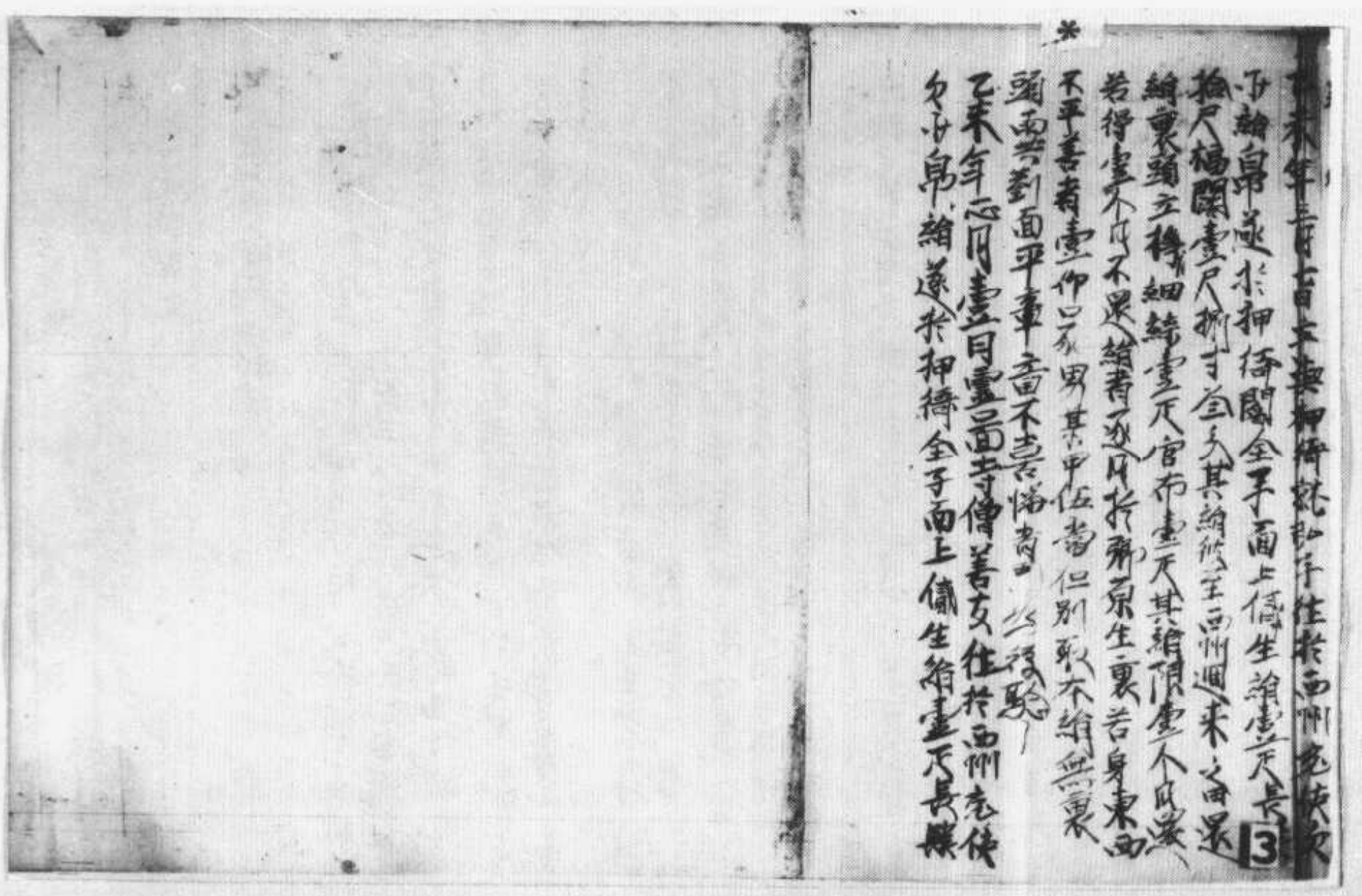


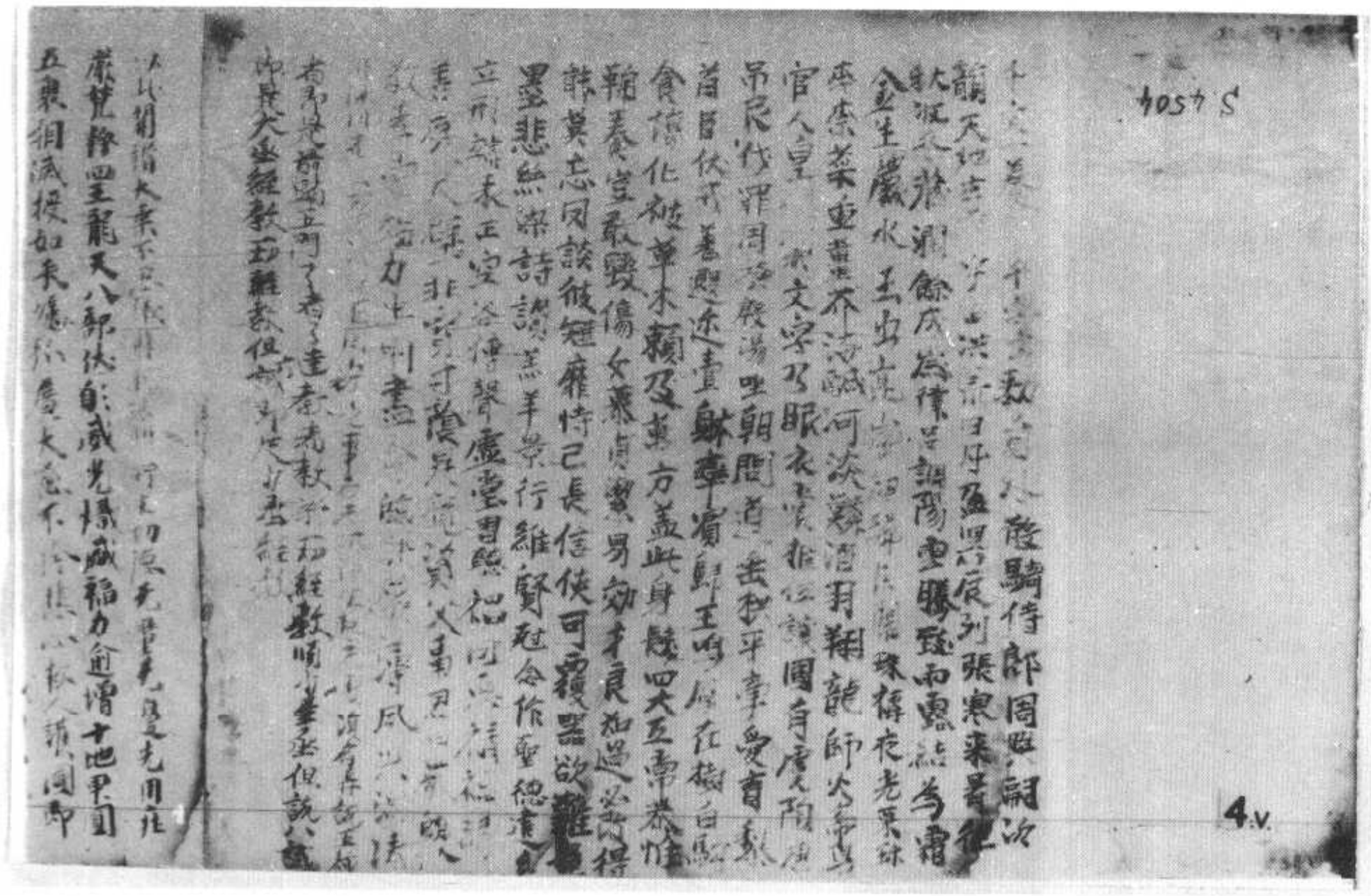
▼斯四五〇四號背面　十願歌、五臺山聖境讚、寺名、鄉名、僧名錄、行人轉帖



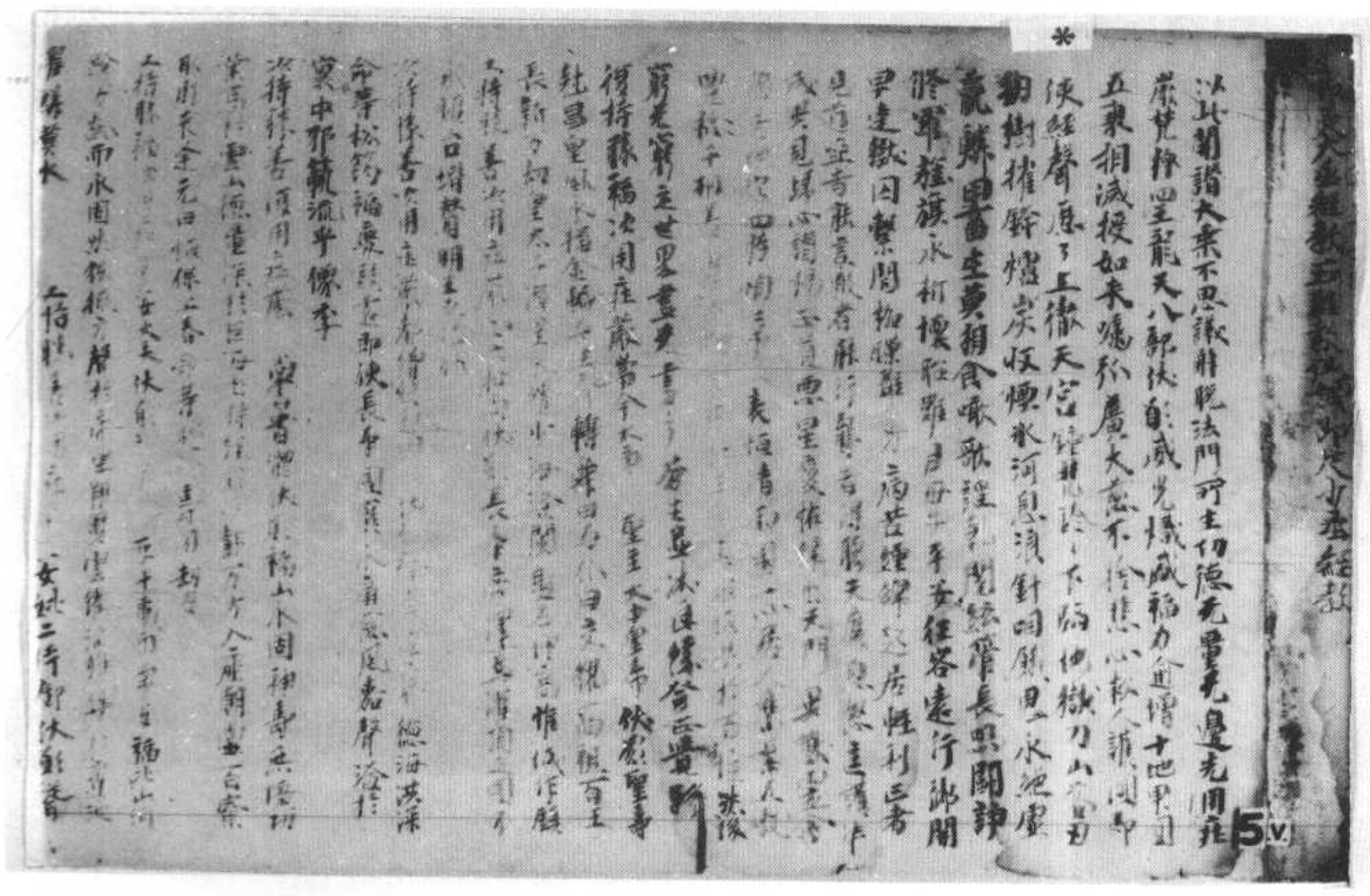
斯四五〇四號背面　上從兜率降人間詩一首、乙未年押衙龍弘子借閻全子生絹契

▼斯四五〇四號背面　乙未年靈圖寺僧善友借閻全子生絹契

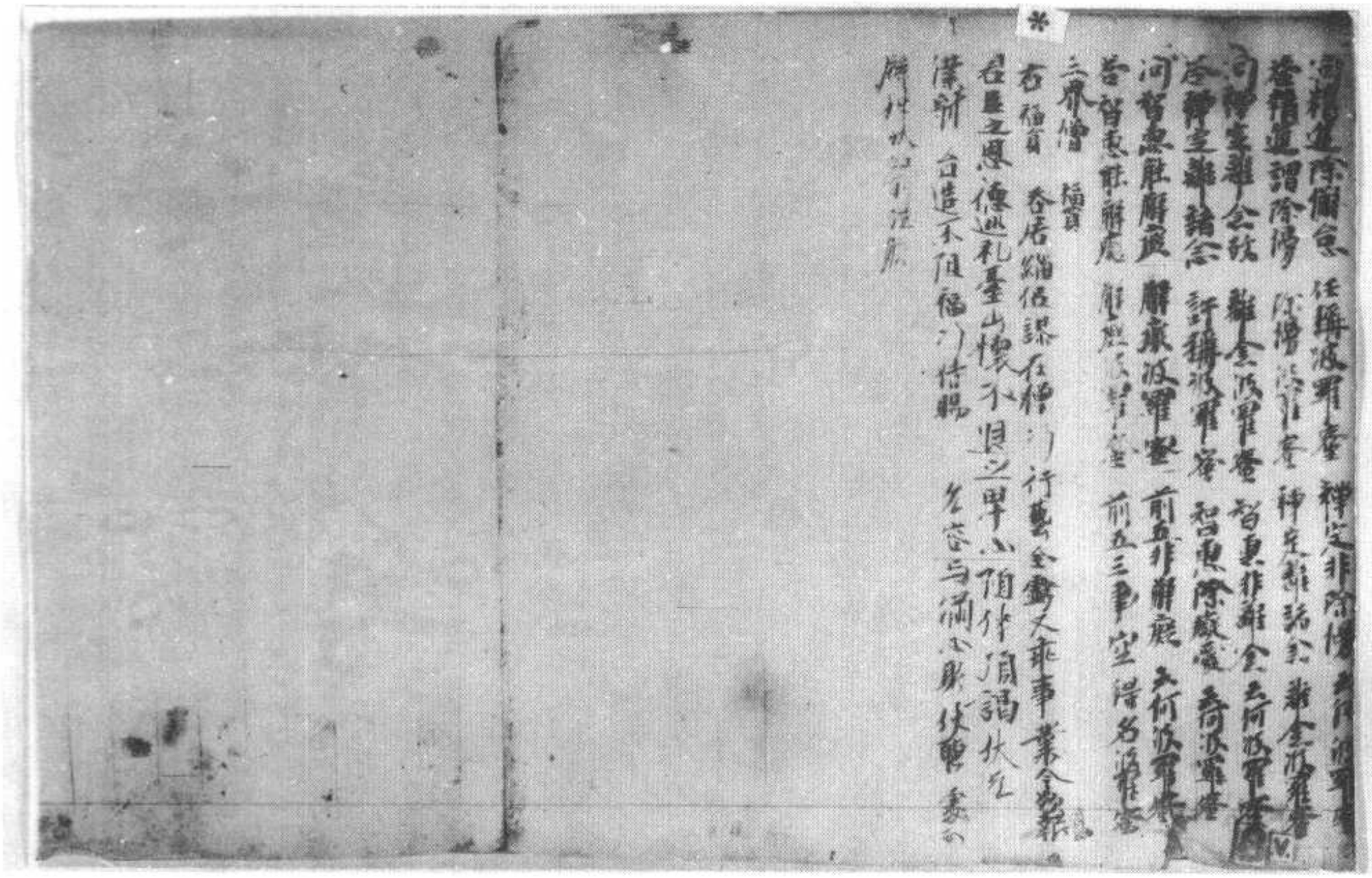




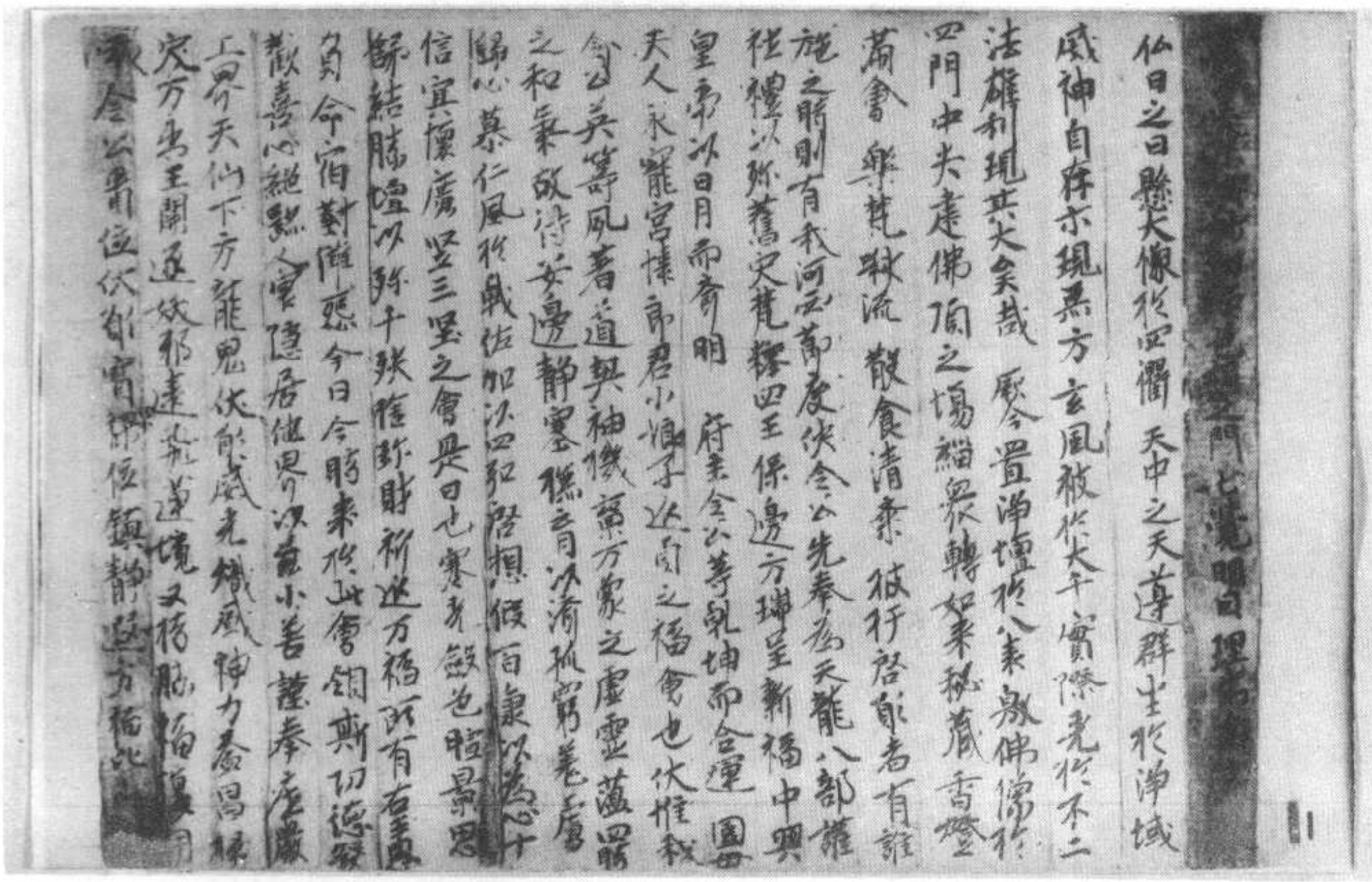
文僧頌、卷一文字千　面背號四〇五四斯



▼斯四五〇四號背面　六波羅蜜問答



▼斯四五〇五號　願文



壽等海泉而流遠　國母夫人長隆延泰之歡　許君以
小娘子芳蘭並公乃威案頃城營佑各素節作藩門閫
辭忠翰保潔誠而効至然後三農運塞四序調和千家
竭力於東皋万戶勸耕於南畝西行北使喜色來賓
在疾頃苞歡心遠著

S. 4505

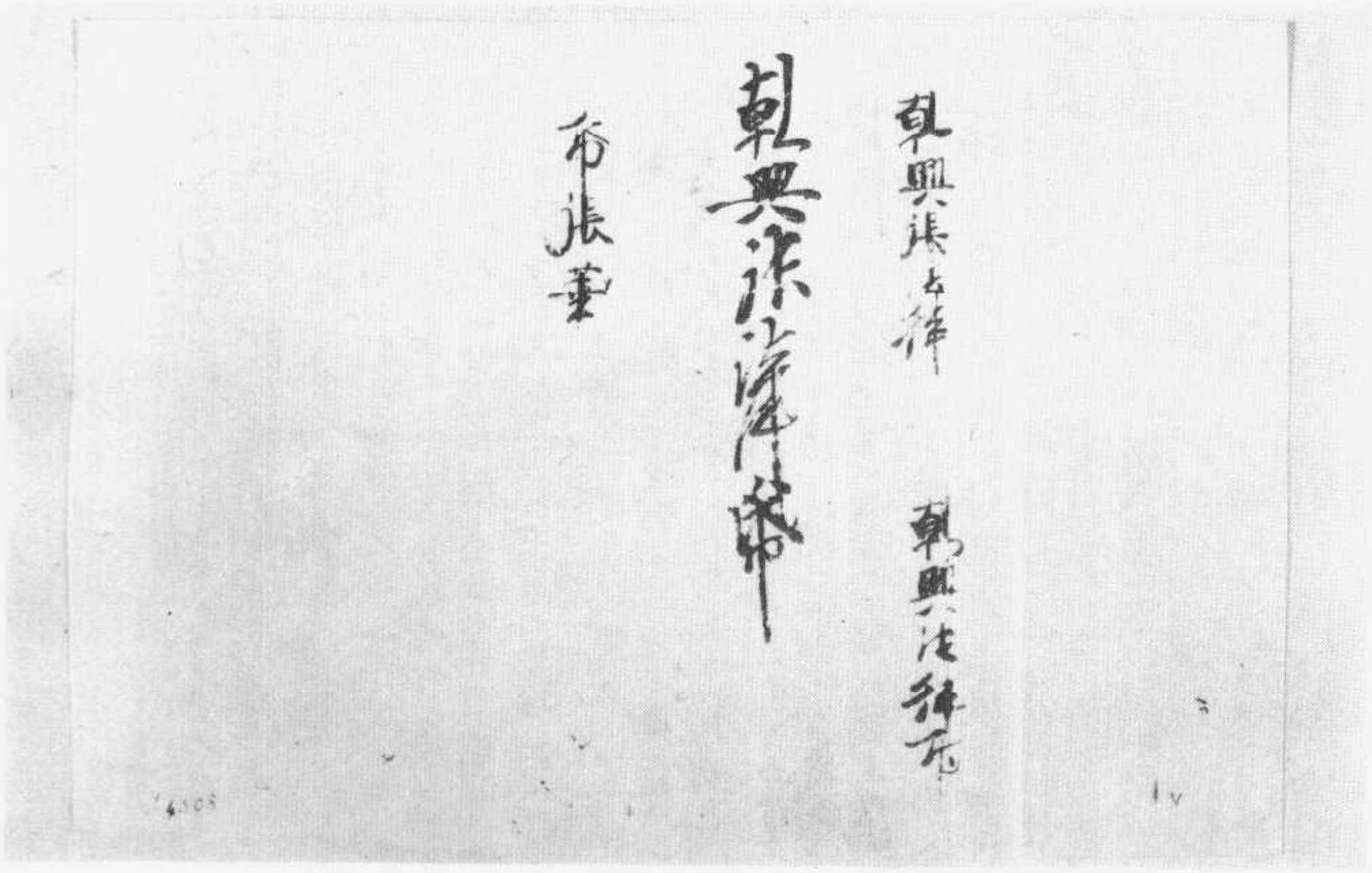
11v.

▼斯四五〇六號　燃燈文

燃燈文　伽陀蓮華界清淨法身百億如來慈悲化導
[illegible]聖之集鶴之巢中得道羅漢龍宮秘典[illegible]
心切賢聖惟願發神通燈明功德　兩手則有座前施主乃於
舞上津牽啓嘉辰程仗金田然燈啓願者先奉國安民泰時
清天治為已新清晉不便迎禪甲子之福會也雖宮考未[illegible]
保文武全持施主之孝道之風表國有指歸施之德蜂蠆衣
之內心葉善因祥於征夷勤崇之教遂則頻伽月殿齋堅
[illegible]遠意之力獲聚中孚之[illegible]共燈乃良霄莫嬌春風
樹花開涌夜流輝似天臺之布月龍神夜觀賢聖濟未狀空
乘之似星劉天堂之勝觀功無然燈功德迴向先用奉資上
界天先下方八部推願威光轉勝福力弥增國泰人安永
無正戰又持勝福為用充嚴施主所願為如意摩尼寶
方福善業長惠茅邸月同輝智之圓明等法身之堅固
然後報答周沙界之恩德度仏果薩
河界安利樂无疆

斯四五〇七號　願來文

▼斯四五〇八號　歸依三寶文、詞



▼斯四五〇九號　密教經典

若不遠離亦不取著悲喜捨無量若常若無
常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若舜
靜若不舜靜若遠離若不取著空
無邊處定若常若無常若樂若苦若我若無
我若淨若不淨若舜靜若不舜靜若遠離若
不遠離亦不取著識無邊處無所有處非想
非非想處定若常若無常若樂若苦若我若
無我若淨若不淨若舜靜若不舜靜若遠離
若不遠離然不取著四念住若常若無常若
樂若苦若我若無我若淨若不淨若舜靜
若不舜靜若遠離若不遠離亦不取著四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若
常若無常若樂若苦若我若無我若淨若不
淨若舜靜若不舜靜若遠離若不遠離然不
取著空解脫門若常若無常若樂若苦若
我若無我若淨若不淨若舜靜若不舜靜若
遠離若不遠離亦不取著無相無願解脫門
若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若
不淨若舜靜若不舜靜若遠離若不遠離然
不取著布施波羅蜜多若常若無常若樂若
苦若我若無我若淨若不淨若舜靜若不舜
靜若不遠離若不遠離亦不取著淨戒安忍

七十七百三第卷經多蜜羅波若般大　號〇一五四斯

S → T220　6/946c9
W →　6/950c1

若我若無我若淨若不淨若舜靜若不舜
靜若遠離若不遠離亦不取著淨戒安忍精
進靜慮般若陀羅蜜多若常若無常若樂若
苦若我若無我若淨若不淨若舜靜若不舜
靜若遠離若不遠離然不取著內空若常若
無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若
舜靜若不舜靜若遠離若不遠離亦不取著
外空內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空若常若無常若樂若苦若
我若無我若淨若不淨若舜靜若不舜靜若
遠離若不遠離然不取著真如若常若無常
若樂若苦若我若無我若淨若不淨若舜靜
若不舜靜若遠離若不遠離亦不取著法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若常若無常
若樂若苦若我若無我若淨若不淨若舜靜
若不舜靜若遠離若不遠離然不取著聖
諦若常若無常若樂若苦若我若無我若淨
若不淨若舜靜若不舜靜若遠離若不遠離
亦不取著集滅道聖諦若常若無常若樂若

*

而不取著菩薩摩訶薩若常若無常若樂
若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜
靜若遠離若不遠離終不取著八解脫若常
若無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨
若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦不取
著八勝處九次第定十遍處若常若無常若
樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若
不寂靜若遠離若不遠離終不取著一切三
摩地門若常若無常若樂若苦若我若無我
若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不
遠離亦不取著一切陀羅尼門若常若無常
若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜
若不寂靜若遠離若不遠離終不取著五眼
若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若
不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦
不取著六神通若常若無常若樂若苦若我
若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離
若不遠離終不取著四無
所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常
若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜

若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜
*若不寂靜若遠離若不遠離終不取著大慈
若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若
不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦
不取著大悲大喜大捨若常若無常若樂若
苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂
靜若遠離若不遠離終不取著無忘失法若
常若無常若樂若苦若我若無我若淨若不
淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦不
取著恒住捨性若常若無常若樂若苦若我
若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠
離若不遠離終不取著一切智若常若無常
若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜
若不寂靜若遠離若不遠離亦不取著道相
智一切相智若常若無常若樂若苦若我若
無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離
若不遠離終不取著預流果若常若無常若
樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若
不寂靜若遠離若不遠離亦不取著一來不還
阿羅漢果獨覺菩提若常若無常若樂若
苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂
靜若遠離若不遠離終不取著一切菩薩摩

*

訶薩行若常若無常若樂若苦若我若無我
若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不
遠離亦不取著諸佛無上正等菩提若常若
無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若
寂靜若不寂靜若遠離若不遠離
是菩薩摩訶薩終不取著是頗流者是一乘
者是不還者是阿羅漢是獨覺是菩薩是如
來亦不取著如是有情見具足盡故名頗流者
如是有情下結薄故名一來者如是有情下
結盡故名不還者如是有情上結盡故名阿
羅漢如是有情得獨覺道故名為獨覺如是
有情得道相智故名為菩薩如是有情得一
切相智故名為如來何以故所取著法及諸
有情皆無自性可取著故是菩薩摩訶薩或
就勇猛心精進故雖作饒益諸有情事不顧
身命而於有情都無所得雖能圓滿所修精
進波羅蜜多而於精進波羅蜜多都無所得
雖能圓滿一切佛法而於佛法都無所得雖能
嚴淨一切佛土而於佛土都無所得是菩薩
摩訶薩成就如是身心精進雖能遠離一切
惡法亦能備受一切善法而無取著無取著

摩訶薩成就如是身心精進雖能遠
惡法亦能備受一切善法而無取著
故從一佛土至一佛土從一世界至一
欲饒益諸有情故所欲示現諸種通
能自在示現無礙謂或示現雨衆妙
示現散衆名香或復示現作諸伎樂
現震動大地或復示現衆妙七寶莊嚴
或復示現身放光明音真衆生悉蒙照
復示現身出妙香諸臭穢者皆令香潔
示現設大祠祀於中不惜諸有情類因
道無邊有情令入正道離斷生命離不
離欲邪行離虛誑語離離間語離麁
離穢語離貪欲離嗔恚離邪見或以布
諸有情或以淨戒攝諸有情或以安忍
有情或以精進攝諸有情或以靜慮攝
情或以般若攝諸有情為欲饒益諸有
或捨財寶或捨妻子或捨王位或捨支
捨身命隨諸有情應以如是方便
饒益即以如是方便而饒益之如
現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
諸相無漏心力能於一切無相無覺無
嚴無作法中圓滿精進波羅蜜多亦能

復次善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能於一切無相無願無得無影無作法中圓滿靜慮波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能以離相無漏之心而備靜慮是菩薩摩訶薩除如來定於諸餘定皆能圓滿是菩薩摩訶薩能離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住尋伺猶靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足而住離喜住捨正念正知身受樂聖說應捨入第三靜慮具足而住斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足而住是菩薩摩訶薩以慈俱心普緣一方乃至十方一切世間具足而住以悲俱心普緣一方乃至十方一切世間具足而住以喜俱心普緣一方乃至十方一切世間具足而住以捨俱心普緣一方乃至十方一切世間具足而住是菩薩摩訶薩超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空處無邊處具足而住超一切種空無邊識識無邊處具足而住超一切種識無邊處入無所有無所有處具足而住超一切

邊處入無所有無所有處具足而住超一切種無所有處入非想非非想處具足而住是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多於八解脫能順逆入具足而住於八勝處能順逆入具足而住於九次第定能順逆入具足而住於十遍處能順逆入具足而住是菩薩摩訶薩能入空三摩地具足而住入無相三摩地具足而住入無願三摩地具足而住入無間三摩地具足而住入如電三摩地具足而住入聖正三摩地具足而住入金剛喻三摩地具足而住是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多備三十七菩提分法及道相智皆令圓滿用道相智攝受一切三摩地已漸次備超淨觀地種姓地第八地見地薄地離欲地已辦地獨覺地證入菩薩正性離生既入菩薩正性離生位已備諸地行圓滿佛地是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次備超而於中間不取果證乃至未得一切相智是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多從一佛土至一佛土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所殖衆善本成熟有情嚴淨佛土從一世界超一世界饒益有情學正無畏或以布施攝諸有情或以淨

*

數有情類淨佛土從一世界至一世界無量
有情身心無倦或以布施攝諸有情或以淨
戒攝諸有情或以安忍攝諸有情或以精進
攝諸有情或以靜慮攝諸有情或以般若攝
諸有情或以解脫攝諸有情或以解脫智見
攝諸有情或教有情住預流果或教有情住
一來果或教有情住不還果或教有情住阿
羅漢果或教有情住獨覺菩提或教有情安
住菩薩摩訶薩位或教有情安住無上正等
菩提隨諸有情善根勢力善法增長種種方
便令其安住是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅
蜜多能引一切三摩地門能引一切陀羅尼
門能得殊勝四無礙解能得殊勝異熟神通
是菩薩摩訶薩由得殊勝異熟神通決定不
復入於母胎決定不復受妊欲樂決定不復
攝受生乘亦復不為生過所染何以故是菩
薩摩訶薩善見善達一切法性皆如幻化雖
知諸行皆如幻化而乘悲願饒益有情雖乘
悲願饒益有情而達有情及彼施設皆不可
得雖達有情及彼施設皆不可得而能安立
一切有情令其安住不可得法休世俗理不
依勝義是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多

*

依勝義是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多
備行一切靜慮解脫等持等至乃至圓滿所
求無上正等菩提常不捨離所修靜慮波羅
蜜多是菩薩摩訶薩行道相智方便引發一
切相智安住其中永斷一切習氣相續是菩
薩摩訶薩能永斷一切習氣相續故能正自
利亦正利他是菩薩摩訶薩能正自利正利
他故便與一切世間天人阿素洛等作淨福
田堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬
如是善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時由離諸相無漏心力能於一切無相無覺
無得無取無作法中圓滿靜慮波羅蜜多
亦能圓滿諸餘功德
復次善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時能於一切無相無覺無得無取無作
法中圓滿般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時能以離相無漏之心
而觀察若是菩薩摩訶薩不見少法實有成
就謂不見色實有成就不見受想行識實有
成就不見色生不見受想行識生不見色滅
不見受想行識滅不見色是增益門不見受
相行識是增益門不見色是損減門不見受

相行識是增益門不見色是損減門不見受
想行識是損減門不見色有積集不見受想
行識有積集不見色有離散不見受想行識
有離散如實觀色是虛妄不堅實無自在如
實觀受想行識是虛妄不堅實無自在不見
眼衆實有成就不見耳鼻舌身意衆實有成
就不見眼衆生不見耳鼻舌身意衆生不見
眼衆滅不見耳鼻舌身意衆滅不見眼衆是
增益門不見耳鼻舌身意衆是增益門不見
眼衆是損減門不見耳鼻舌身意衆是損減
門不見眼衆有積集不見耳鼻舌身意衆有
積集不見眼衆有離散不見耳鼻舌身意衆
有離散如實觀眼衆是虛妄不堅實無自在
如實觀耳鼻舌身意衆是虛妄不堅實無自
在不見色衆實有成就不見聲香味觸法衆
實有成就不見色衆生不見聲香味觸法衆
生不見色衆滅不見聲香味觸法衆滅不見
色衆是增益門不見聲香味觸法衆是損減
門不見色衆有積集不見聲香味觸法衆有
積集不見色衆有離散不見聲香味觸法衆
有離散如實觀色衆是虛妄不堅實無自在
如實觀聲香味觸法衆是虛妄不堅實無自
在不見眼界有成就不見耳鼻舌身意界有
成就不見眼界生不見耳鼻舌身意界生不
見眼界滅不見耳鼻舌身意界滅不見眼界
是增益門不見耳鼻舌身意界是增益門不
見眼界是損減門不見耳鼻舌身意界是損
減門不見眼界有積集不見耳鼻舌身意界
有積集不見眼界有離散不見耳鼻舌身意
界有離散如實觀眼界是虛妄不堅實無自
在如實觀耳鼻舌身意界是虛妄不堅實無
自在不見色界有成就不見聲香味觸法界
有成就不見色界生不見聲香味觸法界生
不見色界滅不見聲香味觸法界滅不見色
界是增益門不見聲香味觸法界是增益門
不見色界是損減門不見聲香味觸法界是
損減門不見色界有積集不見聲香味觸法
界有積集不見色界有離散不見聲香味觸
法界有離散如實觀色界是虛妄不堅實無
自在如實觀聲香味觸法界是虛妄不堅實
無自在不見眼識界有成就不見耳鼻舌身
意識界有成就不見眼識界生不見耳鼻舌
身意識界生不見眼識界滅不見耳鼻舌身
意識界滅不見眼識界是增益門不見耳鼻
舌身意識界是增益門不見眼識界是損減
門不見耳鼻舌身意識界是損減門不見眼
識界有積集不見耳鼻舌身意識界有積集
不見眼識界有離散不見耳鼻舌身意識界
有離散如實觀眼識界是虛妄不堅實無自
在如實觀耳鼻舌身意識界是虛妄不堅實
無自在不見眼觸有成就不見耳鼻舌身意
觸有成就不見眼觸生不見耳鼻舌身意觸
生不見眼觸滅不見耳鼻舌身意觸滅不見
眼觸是增益門不見耳鼻舌身意觸是增益
門不見眼觸是損減門不見耳鼻舌身意觸
是損減門不見眼觸有積集不見耳鼻舌身
意觸有積集不見眼觸有離散不見耳鼻舌
身意觸有離散如實觀眼觸是虛妄不堅實
無自在如實觀耳鼻舌身意觸是虛妄不堅
實無自在不見眼觸為緣所生諸受有成就
不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有成就
不見眼觸為緣所生諸受生不見耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受生不見眼觸為緣所生
諸受滅不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
滅不見眼觸為緣所生諸受是增益門不見
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是增益門不
見眼觸為緣所生諸受是損減門不見耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受是損減門不見眼
觸為緣所生諸受有積集不見耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受有積集不見眼觸為緣所
生諸受有離散不見耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受有離散如實觀眼觸為緣所生諸受
是虛妄不堅實無自在如實觀耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受是虛妄不堅實無自在不
見眼界有成就不見耳鼻舌身意界有成就
不見眼界生不見耳鼻舌身意界生不見眼
界滅不見耳鼻舌身意界滅不見眼界是增
益門不見耳鼻舌身意界是增益門不見眼
界是損減門不見耳鼻舌身意界是損減門
不見眼界有積集不見耳鼻舌身意界有積
集不見眼界有離散不見耳鼻舌身意界有
離散如實觀眼界是虛妄不堅實無自在如
實觀耳鼻舌身意界是虛妄不堅實無自在
不見眼識界有成就不見耳鼻舌身意識界
有成就不見眼識界生不見耳鼻舌身意識
界生不見眼識界滅不見耳鼻舌身意識界
滅不見眼識界是增益門不見耳鼻舌身意
識界是增益門不見眼識界是損減門不見
耳鼻舌身意識界是損減門不見眼識界有
積集不見耳鼻舌身意識界有積集不見眼
識界有離散不見耳鼻舌身意識界有離散
如實觀眼識界是虛妄不堅實無自在如實
觀耳鼻舌身意識界是虛妄不堅實無自在
不見眼觸為緣所生諸受有成就不見耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受有成就不見眼觸
為緣所生諸受生不見耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受生不見眼觸為緣所生諸受滅不
見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受滅不見眼
觸為緣所生諸受是增益門不見耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受是增益門不見眼觸為
緣所生諸受是損減門不見耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受是損減門不見眼觸為緣所
生諸受有積集不見耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受有積集不見眼觸為緣所生諸受有
離散不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有
離散如實觀眼觸為緣所生諸受是虛妄不
堅實無自在如實觀耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受是虛妄不堅實無自在不見眼界為
緣所生諸受有成就不見耳鼻舌身意界為
緣所生諸受有成就不見眼界為緣所生諸
受生不見耳鼻舌身意界為緣所生諸受生
不見眼界為緣所生諸受滅不見耳鼻舌身
意界為緣所生諸受滅不見眼界為緣所生
諸受是增益門不見耳鼻舌身意界為緣所
生諸受是增益門不見眼界為緣所生諸受
是損減門不見耳鼻舌身意界為緣所生諸
受是損減門不見眼界為緣所生諸受有積
集不見耳鼻舌身意界為緣所生諸受有積
集不見眼界為緣所生諸受有離散不見耳
鼻舌身意界為緣所生諸受有離散如實觀
眼界為緣所生諸受是虛妄不堅實無自在
如實觀耳鼻舌身意界為緣所生諸受是虛
妄不堅實無自在不見眼觸為緣所生諸受
有成就不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
有成就不見眼觸為緣所生諸受生不見耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受生不見眼觸為
緣所生諸受滅不見耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受滅不見眼觸為緣所生諸受是增益
門不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是增
益門不見眼觸為緣所生諸受是損減門不
見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是損減門
不見眼觸為緣所生諸受有積集不見耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受有積集不見眼觸
為緣所生諸受有離散不見耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受有離散如實觀眼觸為緣所
生諸受是虛妄不堅實無自在如實觀耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受是虛妄不堅實無
自在不見眼觸為緣所生諸受有成就不見
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有成就

成就不見耳鼻舌身意識界實有成就不見
眼識界生不見耳鼻舌身意識界生不見眼
識界滅不見耳鼻舌身意識界滅不見眼識
界是增益門不見耳鼻舌身意識界是增益
門不見眼識界是損減門不見耳鼻舌身意
識界是損減門不見眼識界有積集不見耳
鼻舌身意識界有積集不見眼識界有離散
不見耳鼻舌身意識界有離散如實觀眼識
界是虛妄不堅實無自在如實觀耳鼻舌身
意識界是虛妄不堅實無自在不見眼觸實
有成就不見耳鼻舌身意觸實有成就不見
眼觸生不見耳鼻舌身意觸生不見眼觸滅
不見耳鼻舌身意觸滅不見眼觸是增益門
不見耳鼻舌身意觸是增益門不見眼觸是
損減門不見耳鼻舌身意觸是損減門不見
眼觸有積集不見耳鼻舌身意觸有積集不
見眼觸有離散不見耳鼻舌身意觸有離散
如實觀眼觸是虛妄不堅實無自在如實觀
耳鼻舌身意觸是虛妄不堅實無自在不見
眼觸為緣所生諸受實有成就不見耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受實有成就不見眼觸
為緣所生諸受生不見耳鼻舌身意觸為緣

12

為緣所生諸受生不見耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受生不見眼觸為緣所生諸受滅不
見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受滅不見眼
觸為緣所生諸受是增益門不見耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受是增益門不見眼觸為
緣所生諸受是損減門不見耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受是損減門不見眼觸為緣所
生諸受有積集不見耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受有積集不見眼觸為緣所生諸受有
離散不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有
離散如實觀眼觸為緣所生諸受是虛妄不
堅實無自在如實觀耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受是虛妄不堅實無自在不見一切有
漏法實有成就不見一切無漏法實有成就
不見一切有漏法生不見一切無漏法生不
見一切有漏法滅不見一切無漏法滅不見
一切有漏法是增益門不見一切無漏法是
增益門不見一切有漏法是損減門不見一
切無漏法是損減門不見一切有漏法有積
集不見一切無漏法有積集不見一切有漏
法有離散不見一切無漏法有離散如實觀
一切有漏法是虛妄不堅實無自在如實觀

14

一切有漏法是虛妄不堅實無自在是菩薩
摩訶薩如是觀時不得色自性不得受想行
識自性不得眼處自性不得耳鼻舌身意處
自性不得色處自性不得聲香味觸法處自
性不得眼界自性不得耳鼻舌身意界自性
不得色界自性不得聲香味觸法界自性不
得眼識界自性不得耳鼻舌身意識界自性
不得眼觸自性不得耳鼻舌身意觸自性不
得眼觸為緣所生諸受自性不得耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受自性不得一切有漏法
自性不得一切無漏法自性是菩薩摩訶薩
循行般若波羅蜜多於一切法皆以無性而
為自性漸生信解是菩薩摩訶薩於如是事
生信解已能行內空外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空是菩薩
摩訶薩如是行時於一切法都不執著謂不
執著色不執著受想行識不執著眼處不執
著耳鼻舌身意處不執著色處不執著聲香
味觸法處不執著眼界不執著耳鼻舌身意

15

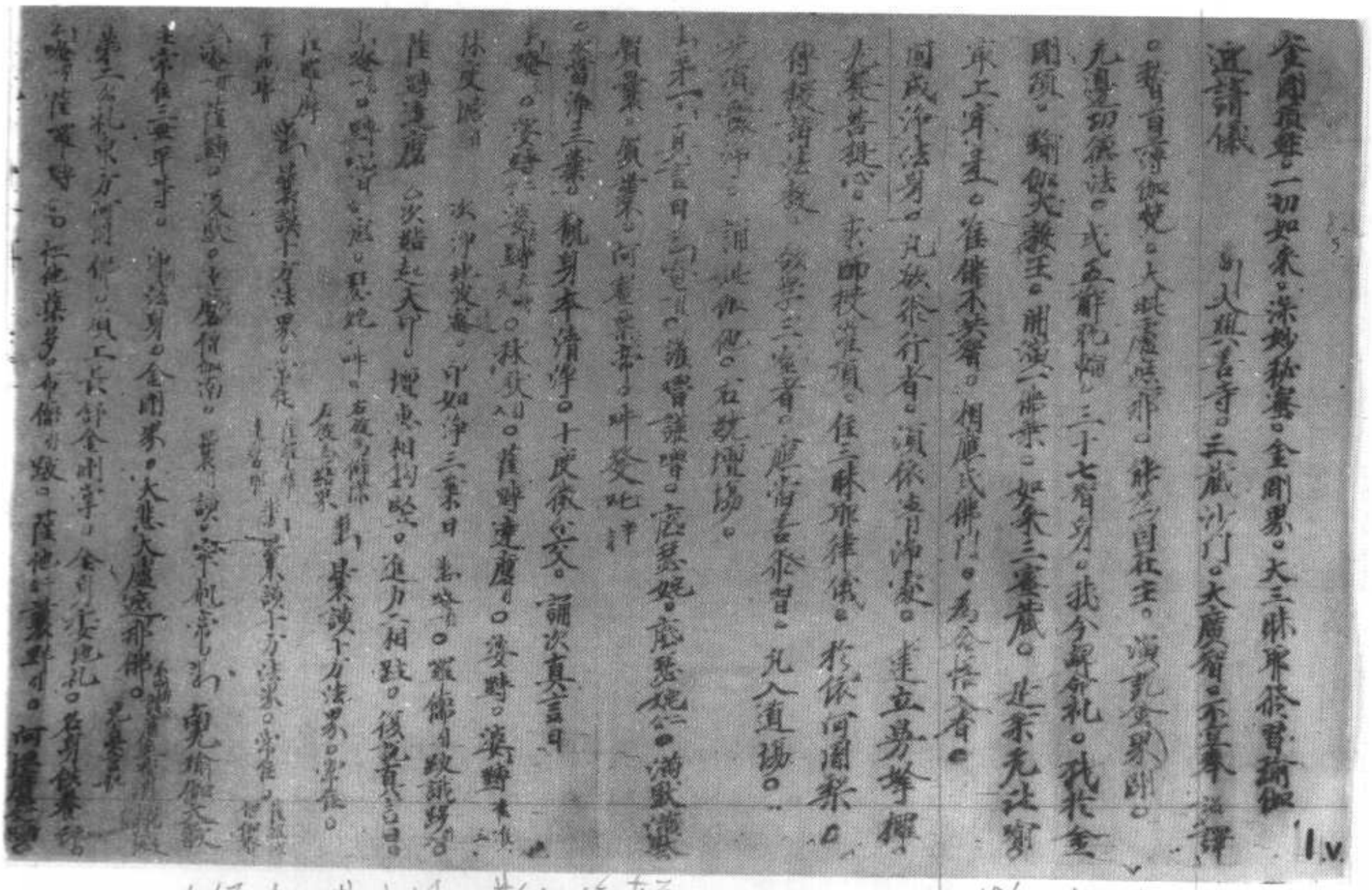
味觸法處不執著眼界不執著耳鼻舌身意
界不執著色界不執著聲香味觸法界不執
著眼識界不執著耳鼻舌身意識界不執著
眼觸不執著耳鼻舌身意觸不執著眼觸
為緣所生諸受不執著耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受不執著地界不執著水火風空識
界不執著因緣等無間緣所緣緣增
上緣不執著無明不執著行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱不執著布施
波羅蜜多不執著淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多不執著內空不執著外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空不執著真如不執著法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界不執著四念住不執著四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不執著菩聖諦不執著集滅道聖諦不執著
四靜慮不執著四無量四無色定不執著八
解脫不執著八勝處九次第定十遍處不執
著一切三摩地門不執著一切陀羅尼門不

16

四靜慮不執著四無量四無色定不執著八
解脫不執著八勝處九次第定十遍處不執
著一切三摩地門不執著一切陀羅尼門不
執著愛解脫門不執著無相無願解脫門不
執著五眼不執著六神通不執著佛十力不
執著四無所畏四無礙解十八佛不共法不執
著大慈不執著大悲大喜大捨

大般若波羅蜜多經卷第三百七十七

▼斯四五一〇號背面　金剛頂經一切如來深妙秘密金剛界大三昧耶修習瑜伽迎請儀

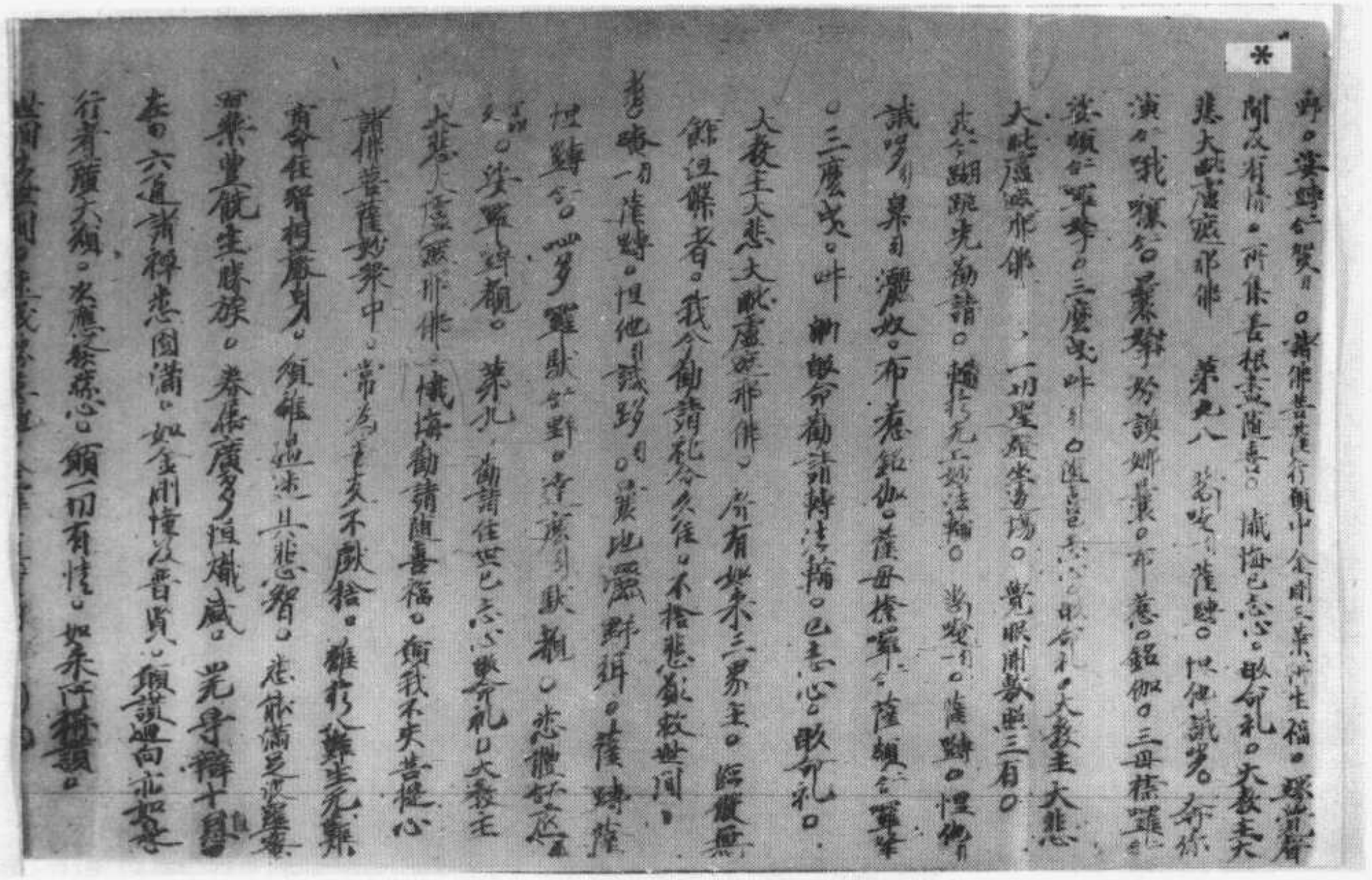


此经大正藏未收，散见於校注
金经中

18/310 A25 v83

18/300A14~B24

18/311C27~312A27



[illegible]

行者廣大願。又應發悲心。願一切有情。如來所稱讚
世間出世間。決定勝義地。念誦真言曰
唵一引 薩嚩 怛他誐多。誐多。薩嚩 薩怛嚩 南
薩嚩義默囊。三奔儞演覩。誐多。室左。地涌
囉婉。歸命迴向已志心。歸命今禮大教主大悲大毗盧遮
那佛。虔心想於面目。應觀為日月。二羽金剛拳。各安
於腰側。遍觀虛空佛。諸佛前啓白。所有鐵拳。具
及發香花等。因此轉日輪觀。出現大清淨。第九十
餘除大結界。真言曰 唵一 時嚩羅 跛囉 摩嚩 摩訶
唵一 時嚩羅 惹 哩 嚩 業障 一 時嚩羅
滿馱 怛囉 吒 吽。行者次應結。除三世中大印。二羽忿
怒拳。檀慧背鉤結。進力二皆豎。
身想忿怒王。八臂而四面。安然忿怒相。四牙熾盛身。右旋
其左頂。難大天及后。即身誦真言。旋轉於十方。右轉
三遍除。右旋成結界。真言曰 唵 嚩素婆你 嚩素婆你吽
仡哩仡恨拏吽。仡哩仡恨拏波耶吽。阿引 曩野
婆誐鑁。嚩日囉吽 發吒。
次結召罪印
二羽金剛縛。忍願申如針。進力屈如鉤。發大慈悲心。
召來而觀想。召諸有情罪。自身三惡趣。眾罪在於掌。
黑色如雲霧。眾多如鬼形。真言曰 第十一

18/301A3~11

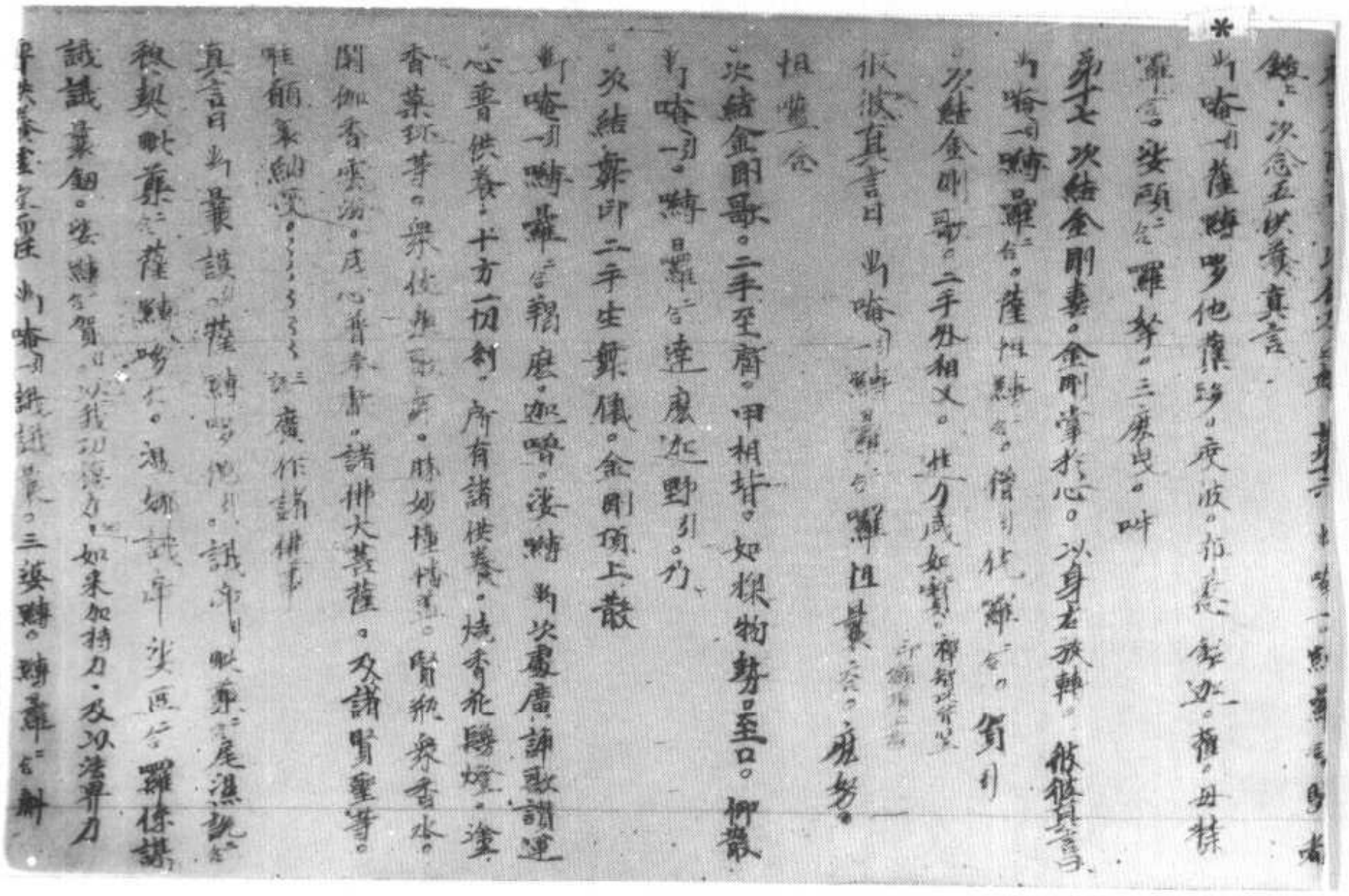
二羽金剛縛。忍願申如針。進力屈如鉤。發大慈悲心。
召來而觀想。召諸有情罪。自身三惡趣。眾罪在於掌。
黑色如雲霧。眾多如鬼形。真言曰 第十一
唵一 薩嚩 播跛 迦里灑拏 尾戍馱那 嚩日囉 薩怛嚩
三摩野 吽 引 弱 次結摧罪印。八度內相叉。
忍願如前豎。應觀摧杵形。當觀自身想。變成除三世。
勵聲誦真言。內心起慈悲。忍願應二相。摧諸有情罪。
二惡皆摧除。真言曰 唵 嚩日囉 播拏 尾娑普吒
野 薩嚩 播跛 滿馱 那 儞 鉢囉 謨乞灑 野
薩嚩 播跛 誐底 毗藥 薩嚩 薩怛嚩 薩嚩 怛他
引 誐多 嚩日囉 三摩野 吽 怛囉 吒
次淨業障。令成決定業。二羽金剛掌。進力屈二節。
禪智押二度。結此業障除。真言曰
唵 嚩日囉 羯磨 尾戍馱野 薩嚩 嚩囉拏 你
野 薩嚩 沒馱 薩底曳 那 三摩野 吽
上想實樓閣。月輪金月輪。由此平等力。則成諸輪壇。二羽金剛
拳。進力檀慧鉤。於中應觀想。輪壇如本教。即於寶閣中
而觀勞拏禪。真言曰 唵 嚩日囉 迦尸 所說羅 吽
第十二 次應請啓請。不改前印相。相白請世尊。降臨勞拏禪
啓請日 唵 嚩日囉 吽 誐底 迦娑 所說羅 惹 地
多奢 隆 鉢 怛囉 吽 係 觀 曩 哆 吽 多 曩

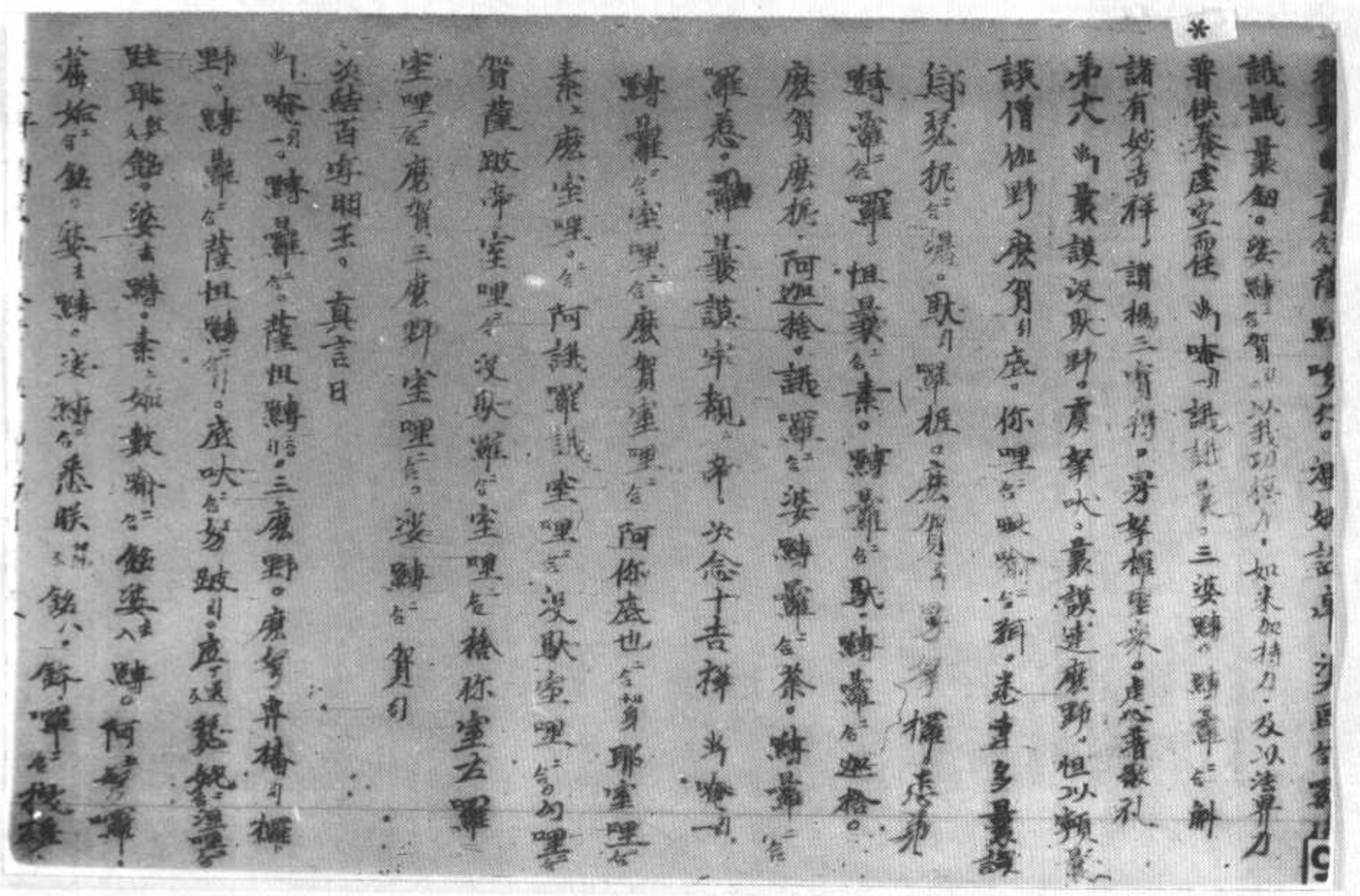
18/303C4~305A3

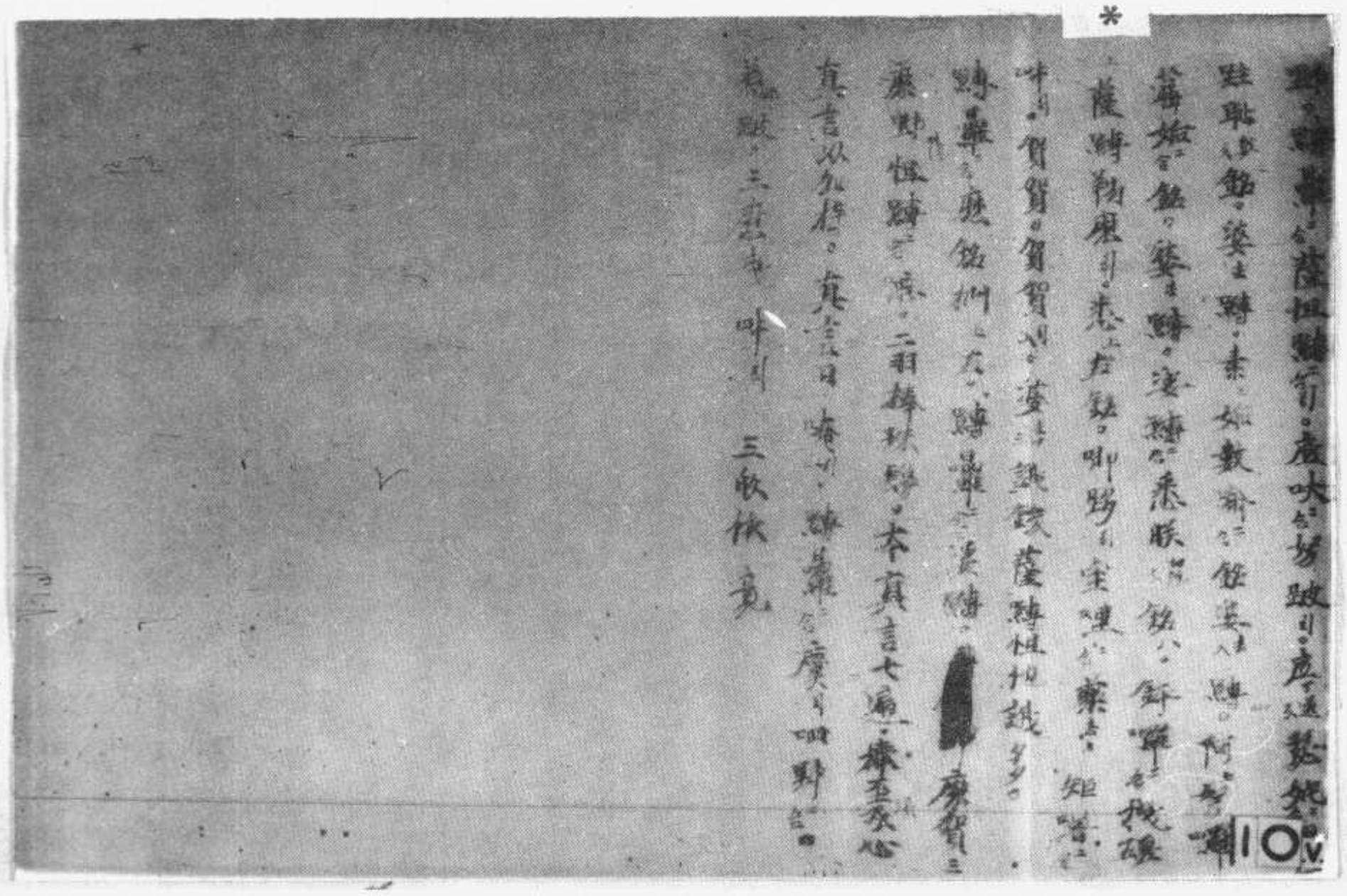
啓請曰 唵 哩 毗焰 訖尾 伽娜 婆 所訖囉帝
多 赤陛 鉢琴 縛羅 牢舞利 体觀毗焰 多毗焰
慶宰觀 次娜 囊莫入
次結開門契 相開大壇門 二羽金剛拳 檀惠檀相鉤 進力
竪側合 每門誦真言 應咩而鉤開 後東而右旋 每方開門
左方所小移 即應觀想中 運心如本教 真言曰
唵 嚩日囉 娜嚕 吒 吒 吽 含
野吽 次結啓白印 啓白諸世尊 二羽金剛縛 忍願
進力屈如鉤 中後而不著 稱名而啓請 三唱此伽陀
唵 何 渡往觀薩吠步 嚩乃迦 婆羅 鉢羅
步 八涉迦義 羅摩 哈婆 七又怛 訖唄 多難多
婆嚩 婆嚩 娑婆嚩 涉毛 難多莫 嚩婆嚩
婆嚩 次觀伊珍會 諸佛衆雲集 交臂作彈指
指聲遍法界 真言曰 唵 嚩羅 婆摩 左卷入
~~唵 嚩羅~~ 十六王子次處念
次結四明契 行如降三世 鉤屈進度相 索准力如環 鎖開
腕相鉤 鈴合腕以振 各誦本真言 第十三 唵 嚩
矩檐 嚩入 唵 嚩羅 捺檐 吽
唵 嚩羅 塞普吒鍐 唵 嚩羅 吠捨惡
次結金剛拍 平掌而三拍 由此印威力 專

唵 嚩羅 塞普吒鍐 唵 嚩囉 吠捨惡
次結金剛拍 平掌而三拍 由此印威力 轉解脫者 縛
便成金剛堅固甲 聖衆皆歡喜 獲得金剛體 如金剛
薩埵 真言曰 唵 嚩囉 覩使也 斛入
第十四 次入平等智 棒明伽水 想洛諸聖身 當得灌
頂地 真言曰 唵 嚩 娜伽術 唵 廣
念九能讚 我今灌沐諸如來 淨智功德莊嚴聚
五濁衆生令離垢 當證如來淨法身 我 智見
遍十方刹常永復 願此 无量无邊往
普衛衆生苦輪息 物令除熱得清凉 觀心
同出愛河登彼岸 唵 囊莫入三滿多没駄喃
唵 誐誐 曩 娑嚩賀
次結振鈴印 右忏左振鈴 心入聲解脫 觀照般若理
右手把杵 左手
第十五 左手把鈴 上下三度 後四度
唵 嚩羅 捨吽 唵 徒吒 觀
斛入 已此振鈴傳法語 十方佛刹普聞知 願此鈴聲振十方
无邊聖衆咸來集 次念本尊 隨部尊之 結本尊印
若羽金剛拳 以 力之 第十六 唵 嚩羅 駄 觀
鍐 次念五供養真言

18/314c28~315A4



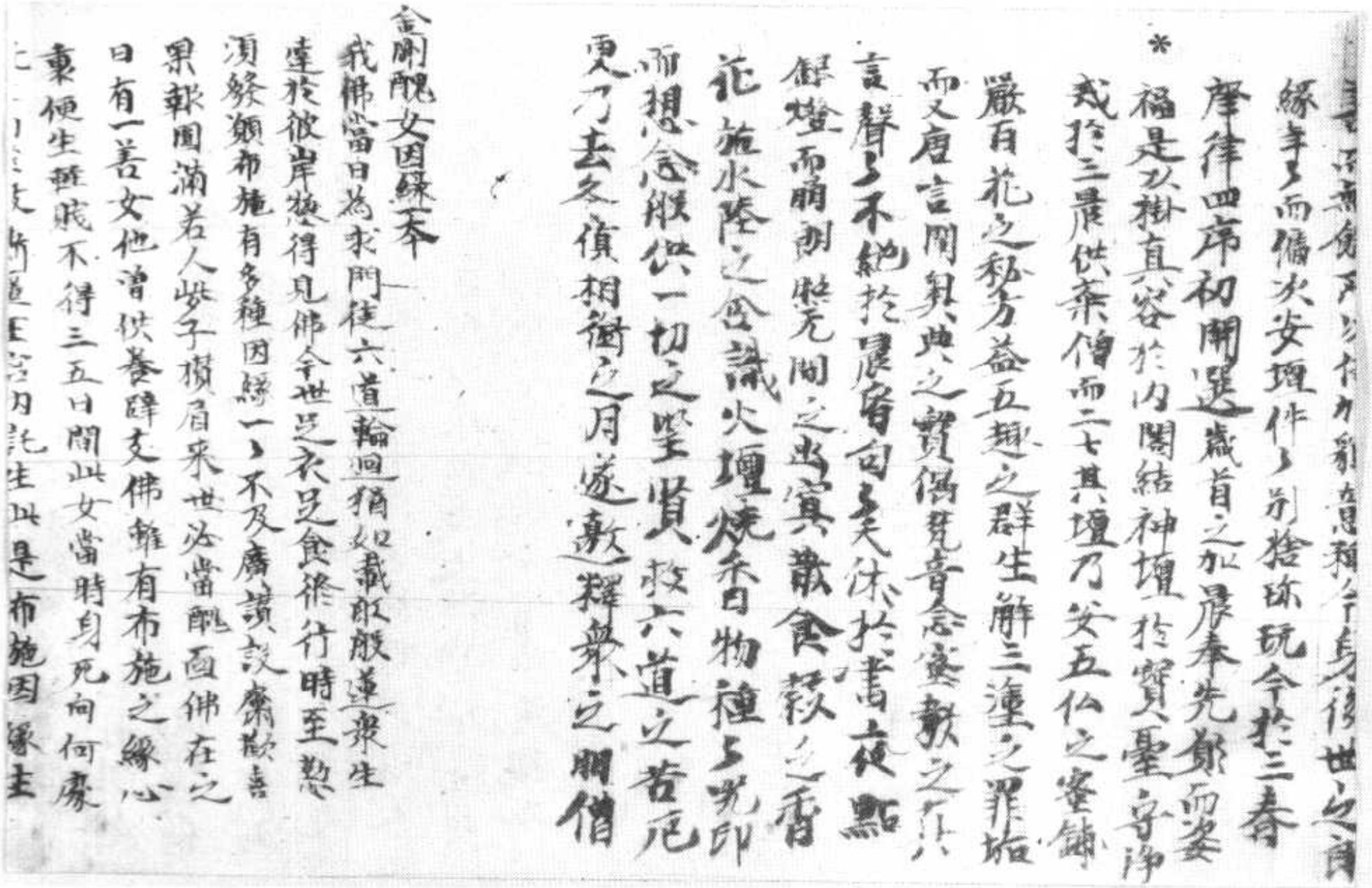




▼斯四五一一號　願文

夫慈悲曠然力難思功圓於十地十心身生於千手千眼莫不亦迷徒於覺路越顛墜於昏衢出六道而齊遊大千廣三祇而行願如一四才孔舊重六讃度廣齊於拔苦難而与安啟昔源而獲樂加又真言秘密持念者滅惡死而得善生神力無邊歸依者除禍患而成福利至於邪魔魍魎惑人妖精聞号則盡皆消亡得名刹自然降伏有求必應无願不從魏乃大聖雄威窮劫不可測談者亂

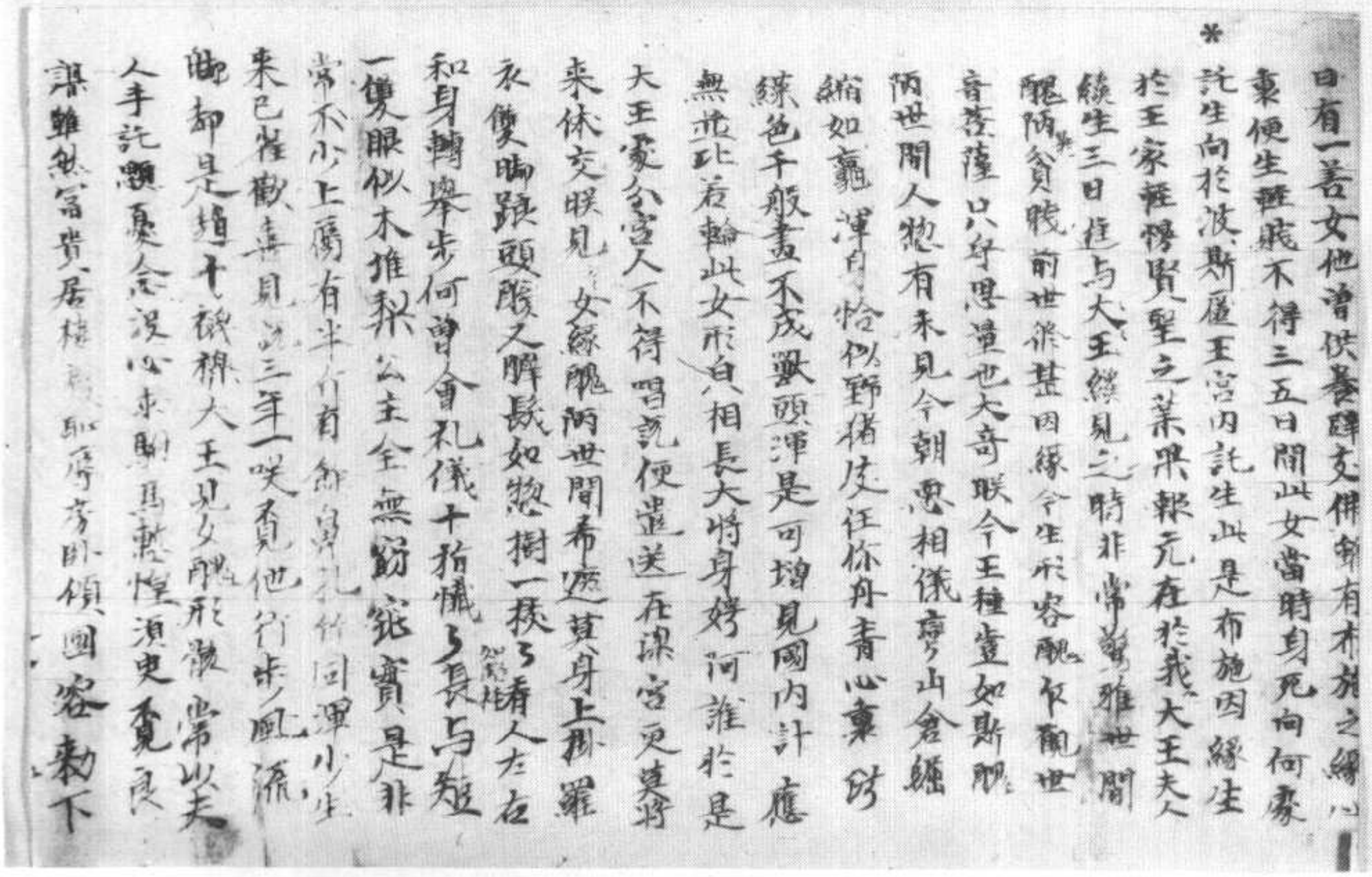
願今信珠內然志意外飾倫妙供而轉經結壇供慈茅而祈恩告福者奉願為先發願力報仏弘威之作也　伏惟我府主大王祥金耀茶瑞玉含輝緯地經天九文換武威望素超於耿鄧動廣早萬於蕭張荷五百之休徵膺千年之景祚威負魏乃類梵天之降化英姿湯乃　應帝釋公身伏自撫育生靈統臨龍右愛宏旅而皆同赤子恩民民而不異明孫坟得弘化五乘綏隆三寶無一日而不興仏事無一時而散乱身心深悟真如妙知法印既傷生而有限雅憂勝善而無餘所以倍加願意稱今身後世之良緣幸乃而備次安堵件乃別捨珠玩今於三春肇律四席初開選歲首之加膺奉先願而妥



金剛醜女因緣一本

我佛當日為求門徒六道輪迴猶如載飯般運衆生
達於彼岸慾得見佛令世足衣足食徐行時至懃
須發願布施有多種因緣一一不及廣讀設齋歡喜
果報圓滿若人娶子損眉來世必當醜面佛在之
日有一善女他曾供養辟支佛雖有布施之緣心
棄便生貧賤不得三五日間此女當時身死向何處
託生此是布施因緣生

斯四五一一號　金剛醜女因緣一本



日有一善女他曾供養辟支佛雖有布施之緣心
棄便生貧賤不得三五日間此女當時身死向何處
託生向於波斯匿王宮內託生此是布施因緣生
於王家輕慢賢聖之業果報元在於我大王夫人
緣生三日產與大王緣見之時非常驚雅世間
醜陋貧賤前世修甚因緣令生形容醜陋世
音菩薩只好思量世大奇哉令王種豈如斯醜
陋世間人惣有未見今朝恩相儀亭山倉蠅
縮如龜渾身恰似鄧猪皮任你丹青心棄訪
緣色千般畫不成鼠頭渾是可增見國內計應
大王家公宮人不得唱說便遣送在梁宮更莫將
無此若輪此女形白相長大將身好何誰於是
來休交眼見女緣醜陋世間希處其身上那羅
衣隻眼跛頭頂之髮如惣樹一株青人左右
和身轉舉步何曾會礼儀十指儀長與短
一隻眼似木椎梨公主全無窮窕實是非
常不少上廣有半行有餘自覺礼儀回渾少生
來已崔歡喜見公三年一咲看見他行步風流
御却是趙十嫩裸大王見女醜形儀常以夫
人手託顏憂念沒公來御馬熱惶須臾覺良
謀雖然富貴居樓殿恥辱彥卧傾國容勅下

謀雖然富貴居樓閣恥辱穿門鎖圖密勅下
十年令錄閉深宮門戶不曾開醜女
日來月往年漸長大夫人宿夜憂愁終怕大王不
終遣後日進御之次大王殿密進來向前咨白
大王賤妾常懷醜質實靈宮宅与王親
日日眼前多留貴朝夕准是用珠珎宮人
侍婢常隨後使喚東西是大臣慚恥信身
無解大王寵念赴乾坤妾今有事須親奏
慈王歡喜莫生嗔金甲醜女年長爭恩令交
不住人於是大王良流音未密發言夫人之奏言
姉妹三人共一處正醜所結因緣並是大王親骨肉
慈王一納鴻恩慚向令成長深宮內發遠令交
使向前十指從頭長与短各各從頭施交者
大王見夫人奏勸再三不免咨告夫人言我緣一國
帝王身眷屬由來宿業回爭那能容自下交奴
恥見國朝良心知是朕親生女醜乍都來不似
人說着上由可驚怕如何所婚向他門
大王若無意發遣妾也不取舞言有心令遣仕
人聽妾今朝一計私地朝一宰相交覓薄落
兜部官輔金玉与伊祝姥為夫婦於是大王取
[illegible]

人聽妾今朝一計私地朝一宰相交覓薄落
兜部官輔金玉与伊祝姥為夫婦於是大王取
其夫之計即招一医定仕良謀便即私地發遣
臣下速赴切廳而對事多夫勅受王進言王告
臣曰卿今聽朕語子細說來由霧緣是國夫人
有一親生女天生自不雖只要直膝脇覓取好姻
郎姥為夫婦卿為臣下我為君今日商量只兩
人朝暮切須看聽審恫恢莫交外人聞相當
淡歌无卞藝恭路何姻徹骨貧万計事
須相就取信步房臥莫爭論於是宰相拜
辭出內便即私行坊市諸世家求覓朝
覓使忽經行街巷貧生子性王施問尋三當
特便肯令到內門尋得皇帝大悅能頭
遂朝宰相速令引到皇帝座想實殿
宰相由引如來見前時奉獻覓人今日得
衣王殿門前有一兜郎性行不坊慈善出
來好哥面自只只是有步步吾短
大王聞說喜作但使上珠簾鄙懷開既殯聖
棄事也無皇后棄嗔嬪妃嫉女令詔入內監
性也盡催使犯被於揖戈面朽拔精身
殯入來王郎登時見皇帝道何言語於是貧仕
蒙詔說拜大王已了又手又說寒温直下令人
失咲更道下情無任得仕文班阿姨趣居進步

殯人來王郎登時見皇帝道何言語 於是貧仕
嗟訝說幹大王已了文手文說寒溫直下令人
失咲更道下情無任得仕文盃阿婆起居進步
向前下情不勝怜好其是大王愛分排備悲
會廣請王郎說到座茶遣宮人引其公主
對王郎當尒之時 新婦出來見郎都
緣面只多不殯婦女嬪妃左右奉前頭掌扇
開茶芳金釵玉釧滿頭攤錦繡羅衣襟鼻香
王郎緣見公主面聞來魂魄轉飛傷於是王
郎既彼說到方在宮人一時狀接已經兩度久
乃藉宮人 道何言語 女緣前生白只不數每有怜似
獸頭金天狀既沒紅桃色淡 莫身上七寶
叫身鏁夫主說來身以到宮人時婢一時狀多少
內人寶水承須臾得活却醒魂於是兩箇阿
婆恐被王郎恥嫌潮而不肯左右宮人令皆起
急無計思寸且著異鮮報答王郎 王郎不用
惟嘆只緣新婦嫌幼小朱子不遍正手頭裁絳最
所宦職王郎莫愁從此留貴到老少之魂所不
嫌新婦正當与小王郎道若彼謀人悟我將
來今日目前見這箇弱事乃可不要留貴亦
不藉你宦職然相合之時爭息其醜自只思寸舟

不藉你宦職然相合之時爭息其醜自只思寸舟
三流莫不語何婦又道不要舞惡道若畢晚言和
婦難剛客不殯且是國王之女向今正直年小色得
唐朝公主鬼神大驚侵儺不取猥門傍户
於是王郎恥嫌不得兩箇相合作為夫婦阿
婦見成親心棄喜歡非常到於宮中拜賀父
母當時甚道小婦子如今始了免得父嬢煩惱
總惟得精旌出門任他到舍相彬王郎咨申大
婦万事今朝總了恐怕用火怪咲小姐子莫
嫌倒且須歸妻不出莫怪不要出要留頭惚
王郎心棄不嫌前世業緣須要於是貧仕
既蒙駙馬与高品知聞書題往來已相
敦會遂赴朝宦之宴同拜王皆侍郎中
共相出入州宦縣宰相伴駙馬之恩尚書同歡
一座已前諸宦密計相宜要公主歸斗傳
唐流行屈到家中事須妻出勸酒既無那
積例皆見女出妻盡接座逆日日不備歡樂
次第漸到王郎俳徊餘雖夏妻自只不殯
思慮恥於往還遂乃精不安宿夜憂愁妻見
況聞恐煩不說般問王郎被問緣乃於實語
告妻曰今日將身赴會逆衆妻女旅閑

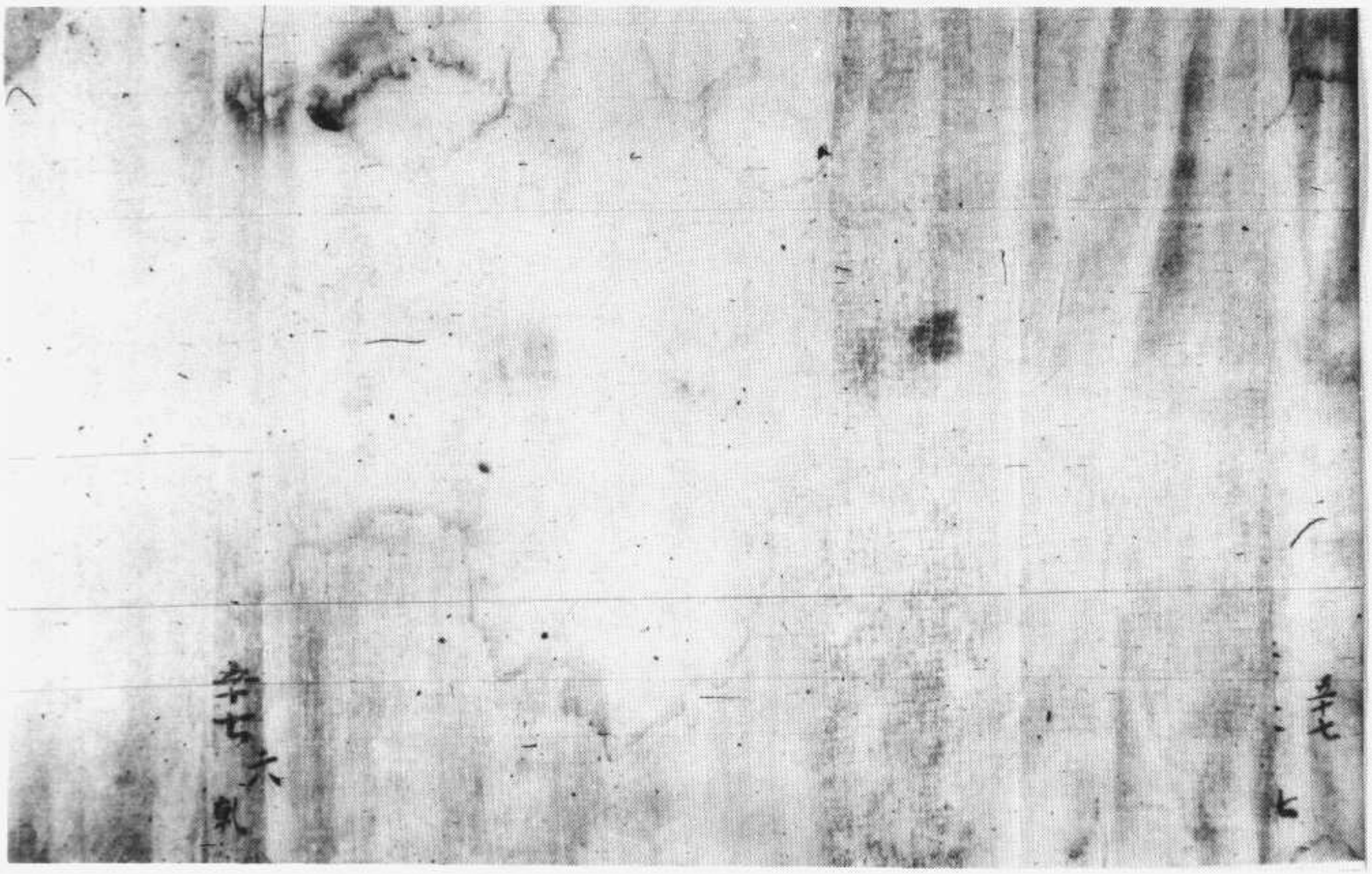
思慮恥花往還遂乃精不安寢夜憂愁妻見
覺甚惡煩不說緣問王郎被問遂乃於實語
告妻曰今日將身到會主家妻女依聞
*旋玉白八細者花一枝彈歸窗裏似神仙朝臣
次第相敦會飲食朝臣數千頭徒自我家
俳倫酒饌也須娘子見朝臣王郎承主問公
主具說根由我倒他家中畫見妻妾數巡
勸酒對坐同娛若朝臣起我小娘子事
須出來相見我此事甲乎以憂愁恐根自身
尋相不樂王郎道我無惡恨亦元真自惡
前生惡業因只為思君多醜自我今恥辱會
請賓來朝若也朝官至翠須娘子勸酒巡出到
坐近相見乃交著恥辱沒精身公主既聞此事
哭嗟不可發言慚見醜質惡氣滅落前世種
何因果今生之中感得醜陋夫主去後便捨
香爐向花靈山祝願女緣見滅惡行願中
唯願轉非為吉利我元是正相至公關地若向
量粗狀金子捨相却飲桑籠餅狀一傍兩
淚落焚香思法會遂告盡山大法王佛已
通心遙見金剛醜女燒香發願遂於醜
居雪背前悲泣恰似四馬而分離恩念身自

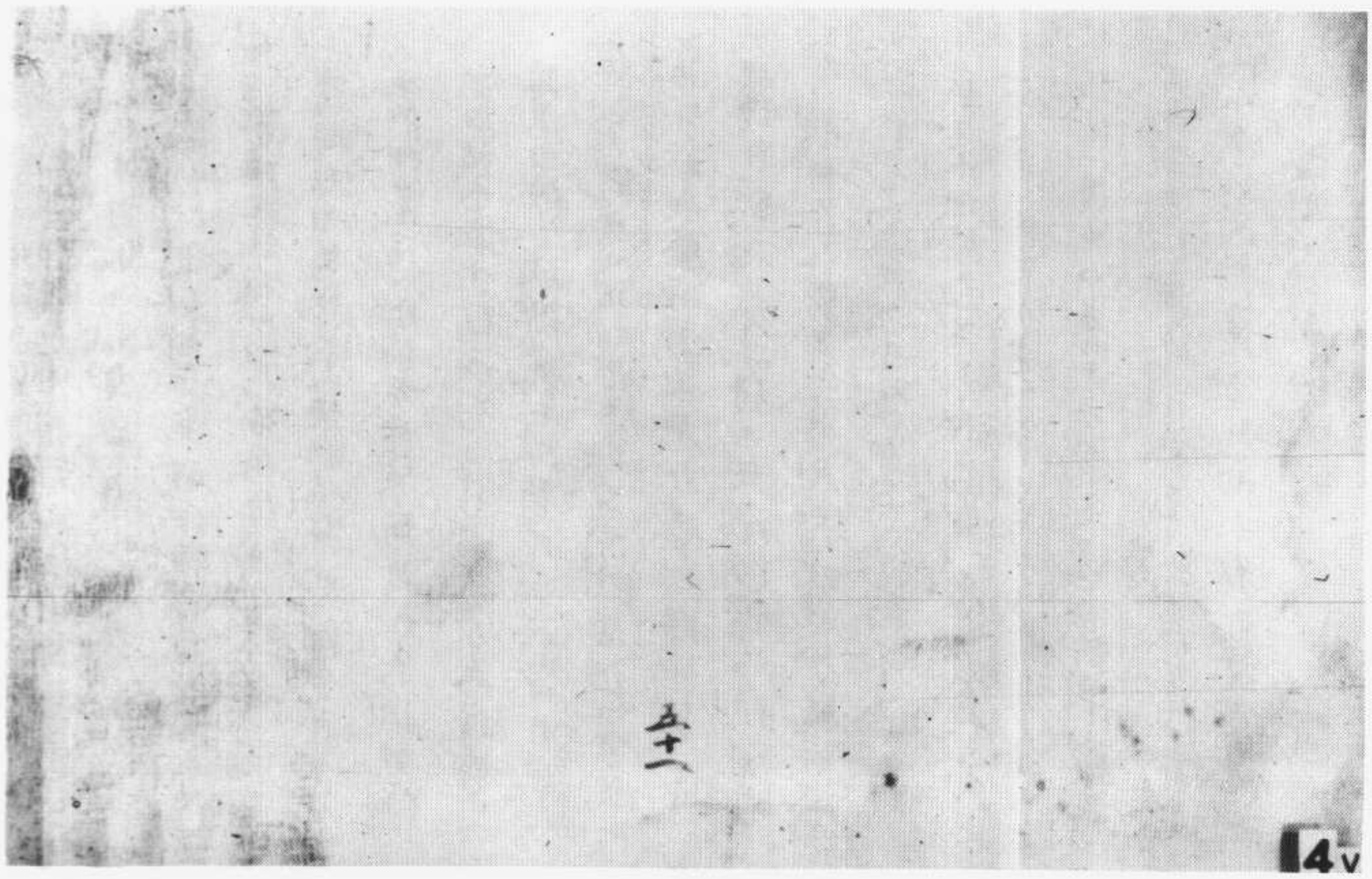
通心遙見金剛醜女燒香發願遂於醜
居雪背前悲泣恰似四馬而分離恩念身自
不惜滅沒而入堆覓世尊願垂加倫珠淚連
悲傷老一種為人面貌玉葉不生端正樹金
膳結果野田花見說年老長仗六八十隨形等
相地推覓慈悲加護我三十二相馬步多能有
他心通眼當時遙生觀見珠身向醜女前頂
令交懺悔發願醜女佛前懺悔所以思自
業自招然懺悔緣中形貌變令無報福固
因公主見佛生容白世尤比紺瑠璃文肩如雙日
翠口似類芙蓉四十二牙齒兩目海澄澄身前
題万字金剛醜女歎佛已了右繞三帀退座
一面佛已慈悲之力遙金色辭指醜女身醜
女形容當時變改歎佛了求加倫依頭礼拜心一
專志容白頭改舊時儀百醜遍作千嬌美醜

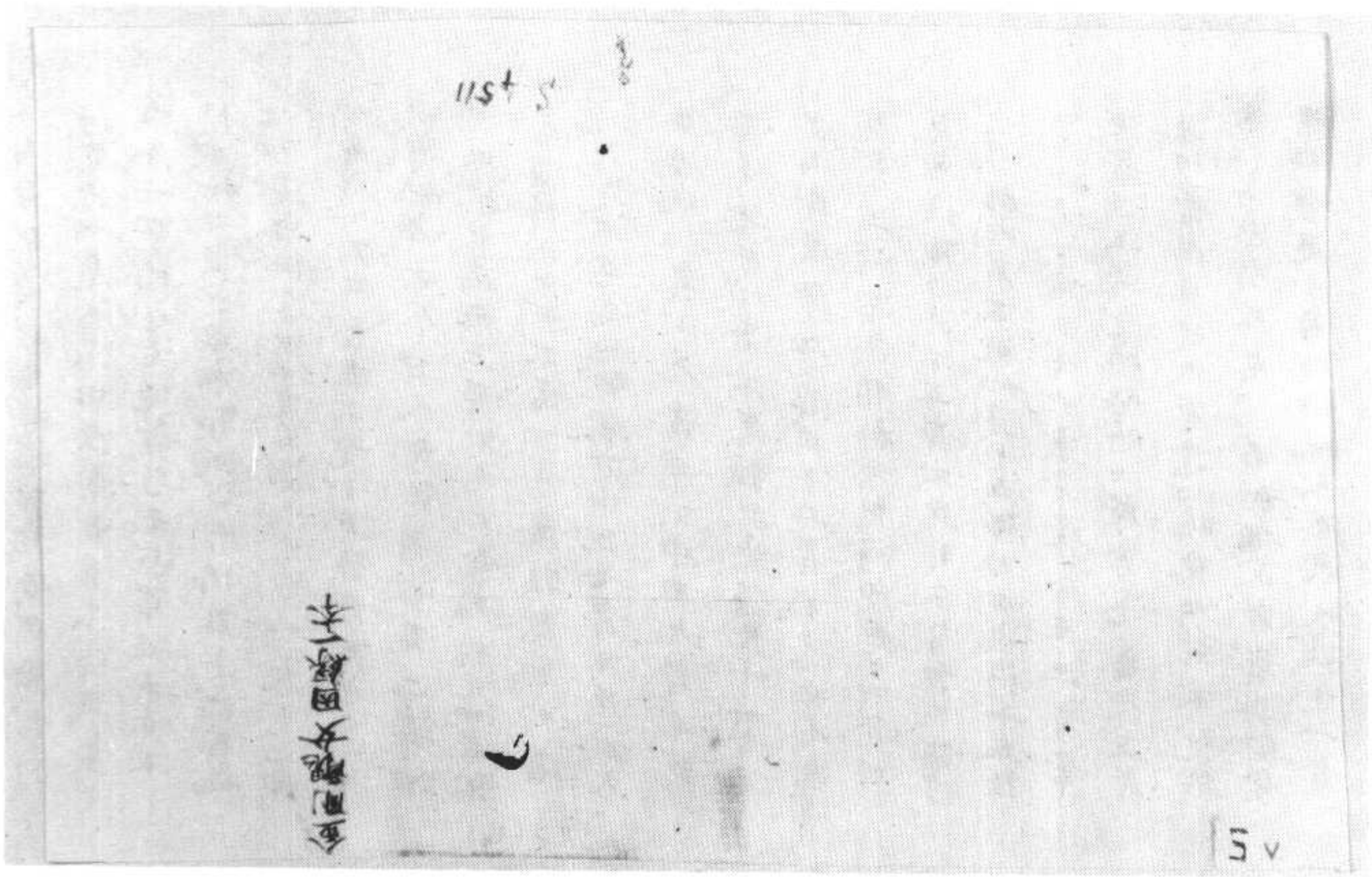
女既得世尊加倫後舊時醜質任今日之面旋融
所驅形變端嚴之相好歡得王郎入來不識妻女
道識我否夫云道不識我是你妻如何不識夫道
妾子天生似獸頭交我人前見便著今日因何頭正
相請君与我說來由妻云誰夫日自居前時憂我
身醜妾生煩惱再三禱祝靈山世尊深起慈悲
便須加祐我本前生自不強深慚日夜厚王郎
遥想釋迦三界主不捨慈悲降此方便礼拜
再添香不覺形容頓改張我得今朝端正相
感恩靈山大法王王郎既見妻女端正入宮奏上
大王王郎拍手歡喜之聲大王宮裏夫人中丑
不知今日其見喜事小娘子如今改變不是舊
時精魅欲說醜女此時容一似佛前菩薩子大王
聞說喜得恒火急性然尋女來夫人係仗羅宮殿
大王御輩到長衢遥見顏面灼灼挑花滿面開
大王夫人見了回驚持地送貧貧女王道我女因佛
歸正事須慚謝大聖明朝速往祇園礼拜至心恭
敬於是檢點雖日皇毒千般七寶珠財奉獻其
佛百官從駕如行千官咸命從後同赴祇園

歸正事須慚謝大聖明朝速往祇園礼拜至心恭
敬於是檢點雖日皇毒千般七寶珠財奉獻其
佛百官從駕如行千官咸命從後同赴祇園

＊ 謝女歸正經於一宿已屆祇園謝仏重恩再三
請問下御輩礼金人便將你獻慈親或女問
生修何業一傷醜陋本難陳頼為如來相加備
還同枯木再生春誰有慈悲加念力為說前生
備底因仏告波斯匿王諦聽諦聽汝當有事
稱汝与說宿世因緣佛道此女前生曾供養辟支
佛雖然供養唯道面醜供養因緣生王家
輕慢賢聖之業感得面貌醜陋信心布施直
須歡喜若人少多酸眉則如果報不虛前生
為傍辟支迦所以形容面貌老為不識佛
羅漢不報微功苦苦拳將為恩言發便了
他交業報更不嗟得見世尊親懺悔當時
却似一開花只為前生發恶言今朝果報不
虛專毀謗阿羅漢果報到今人自不開從兩
嘲出來如路程一便聽懺悔拍掌雖礼世尊三
五年當時白淨軀如線


五十七
七
六十六
乾


六十八
4v



S-T1060 29/107 A6~10

▼斯四五一二號　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

呪一宿誦滿万遍
死重罪重白佛言世尊
章句者臨命終時十方諸佛
何等佛土隨願皆得往生復白佛言世尊
諸衆生誦持大悲神呪墮三惡道者我誓不
成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國我誓
不成正覺誦持大悲神呪者若不得无量
三昧辯才者我誓不成正覺誦持大悲神呪
者於現在生中一切所求若不果遂者不得
名為大悲心陀羅尼也唯除不善除不志誠若
諸女人欲賤女身欲得成男子身誦持大悲
陀羅尼句者若不轉女身成男子者我誓不
成正覺生少疑心者必不果遂也若諸衆生
侵損常住飲食財物于佛出世不通懺悔懺
亦不除滅今誦大悲神呪即得除滅若侵損
食用常住飲食財物要對十方師懺謝然
始除滅今誦大悲陀羅尼十方師即來為
作證明一切罪鄣悉皆消滅一切十惡五逆謗
人謗法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物汙
淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡

次序如 S1210

人說法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物汙
淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡
唯除一事於呪生疑者乃至小罪輕業亦不
得滅何況重罪雖不即滅重罪猶能遠作苦提
之因復白佛言世尊若諸人天誦持大悲心神
呪者得十五種善生不受十五種惡死也其惡
死者一者不令其人飢饉困苦死二者不
為枷禁杖楚死三者不為死家僻對死四者不
為軍陣相殺死五者不為虎狼惡獸殘害
死六者不為毒蛇蝎蝎所中死七者不為水火
焚漂死八者不為毒藥所中死九者不為
蠱毒害死十者不為狂亂失念死十一者不
為山樹崖岸墜落死十二者不為惡人厭
魅死十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不
為惡病纏身死十五者不為非分自害死誦持
大悲神呪者不被如是十五種惡死也得十五種
善生者一者所生之處常逢善王二者常
生義國三者常值好時四者常逢善友五者
身根常得具足六者道心純熟七者不犯禁
戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食
常得豐足十者恒得他人恭敬扶接十一者

戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食
常得豐足十者恒得他人恭敬扶接十一者
所有財寶无他劫奪十二者意欲所求皆悉
稱遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者
所生之處見佛聞法十五者所聞正法悟甚
深義若有誦持大悲心陀羅尼者得如是
等十五種善生也一切人天應常誦持勿生懈怠
觀世音菩薩說是語已於衆會前合掌正住
於諸衆生起大悲心開顏含笑即說如是廣
大圓滿无礙大悲心大陀羅神妙章句陀羅尼
曰南无喝囉怛那哆囉夜耶一南无阿唎耶二婆盧
羯帝爍鉢囉耶三菩提薩埵婆耶四摩訶
薩埵婆耶五摩訶迦盧尼迦耶六唵七薩皤
囉罰曳八數怛那怛寫九南无悉吉埵伊蒙阿
唎耶十婆盧吉帝室佛囉馱婆十一南无那
囉謹墀十二醯唎摩訶皤哆沙咩十三薩婆阿他
豆輸朋十四阿遊務十五薩婆薩婆菩多那摩婆伽
十六摩罰特豆十七怛姪他十八阿婆盧醯十九盧迦
帝二十迦羅帝二十一夷醯唎二十二摩訶菩提薩埵二十三
囉摩囉二十四摩摩醯唎二十五摩訶迦盧尼耶二十六摩摩
度盧度盧罰闍耶二十七摩訶

羅摩囉摩摩醯唎馱孕俱
度盧度盧罰闍耶帝摩訶
耶帝陀囉陀囉地唎尼室佛囉耶
遮囉遮囉摩摩罰摩囉穆帝隸
伊醯移醯室那室那阿囉嘇佛囉舍利
罰沙罰嘇佛囉舍耶呼嚧呼嚧摩囉呼
嚧醯唎娑囉娑囉悉唎悉唎蘇嚧蘇嚧
菩提夜菩提夜菩馱夜菩馱夜彌帝
唎夜那囉謹墀他唎瑟尼那婆夜摩
那娑婆訶悉陀夜娑婆訶摩訶悉
陀夜悉陀喻藝室皤囉耶娑婆訶那
囉謹墀娑婆訶摩囉那囉悉囉僧阿
穆佉耶娑婆訶波摩何悉陀夜娑婆
訶者吉囉阿悉陀夜娑婆訶波摩羯
悉陀夜娑婆訶那囉謹墀皤伽囉耶
娑婆訶摩婆唎勝羯囉夜娑婆訶南
无喝囉怛那哆囉夜耶南无阿唎耶婆
嚧吉帝爍皤囉夜娑婆訶
觀世音菩薩說此呪大地六變震動天雨寶
花繽紛而下十方諸佛悉皆歡喜天魔外道
恐怖毛竪一切衆會皆獲果證或得須陁洹

花繽紛而下十方諸佛悉皆歡喜天魔外道
恐怖毛竪一切衆會皆獲果證或得須陁洹
果或得斯陁含果或得阿那含果或得阿羅
漢果者或得一地二地三四五地乃至十地者
无量衆生發菩提心
尒時大梵天王從座而起整理衣服合掌恭
敬白觀世音菩薩言善哉大士我從昔來
經无量佛會聞種種法種種陁羅尼未曾聞
說如此无礙大悲心大陁羅尼神妙章句唯願
大士爲我說此陁羅尼形貌狀相我等大衆
願樂欲聞觀世音菩薩告梵天王言汝爲方
便利益一切衆生故作如是問汝今善聽吾
爲汝等略說少耳觀世音菩薩言大慈悲心
是平等心是无爲心是无染著心是空觀心
是恭敬心是卑下心是无雜亂心是无上菩提
心是當知如是等心即是陁羅尼相貌汝當
依此而脩行之大梵王言我等大衆今始識
此陁羅尼相貌從今受持不敢忘失觀世音
言若善男子善女人誦持此神呪者發廣大
菩提心誓度一切衆生身持齋戒於諸衆
生起平等心常誦此呪莫令斷絕住持淨室澡

言若善男子善女人誦持此神呪者應當大
菩提心檀度一切衆生身持齋戒於諸衆
生起平等心常誦此呪莫令斷絕住持淨室澡
浴清淨著淨衣服燒惜然燈香花飲食以
用供養制心一處更莫異緣如法誦持是時
當有日光菩薩與无量神仙來
爲作證驗其効驗我時當以千眼照見千手護
持所是世間經書悉能受持一切外道法術
違陀典籍亦能通達誦持此神呪者世間八万
四千種鬼病悉皆治之无不差者亦能使令
一切鬼神降諸天魔定諸外道若在山野誦
經坐禪有諸山雜魑魅鬼神橫相惱亂心不
安定者誦此呪一遍是諸鬼神皆悉被縛也若
能如法誦持於諸衆生起慈悲心者我時
當勅一切善神龍王金剛密迹常隨衛護不
離其側如護眼精如護己命說偈勅曰

我遣密迹金剛士　爲莫君荼鳩俱尸
八部力士賞迦羅　常當擁護受持者
我遣摩醯那羅達　金毗羅陀毗羅
常當擁護受持者　我遣婆駄婆樓那
滿善車鉢真陀羅　常當擁護受持者

常當擁護受持者
滿善車鉢真陀羅
我遣薩遮摩和羅
常當擁護受持者
應德毗多薩和羅
我遣梵摩三鉢羅
常當擁護受持者
大辯功德婆但那
我遣提頭賴吒王
常當擁護受持者
毗樓博叉毗沙門
我遣金色孔雀王
常當擁護受持者
散脂大將弗羅婆
我遣難陀跋難陀
常當擁護受持者
迦樓緊那摩睺羅
我遣水火雷電神
常當擁護受持者
我遣婆駄婆樓那
常當擁護受持者
鳩槃茶王毗舍閻
我遣單婆伽羅王
常當擁護受持者
五部淨居天摩羅
我遣釋王三十三
常當擁護受持者
神衆女等大力衆
我遣毗樓勒叉王
常當擁護受持者
二十八部大仙衆
我遣摩尼跋陀羅
常當擁護受持者
婆伽羅龍伊鉢羅
我遣脩羅乾闥婆
常當擁護受持者
鳩槃茶王毗舍閻

大力夜又常隨擁護誦持大悲神呪者其

是諸善神龍王神女等名有五百眷屬
大力夜叉常隨擁護誦持大悲神呪者其
人若在空山曠野獨宿孤眠是諸善神番代
宿衛辟除災鄣若在深山迷失道路誦此呪
故善神龍王化作善人示其正道若在山林
曠野遇步水火龍王護故化出水火觀世音
菩薩復為誦持者說除災禍清淨之偈

若行曠野山澤中　逢值虎狼諸惡獸
蚣蝮精魅魍魎鬼　聞誦此呪莫能害
若行江湖滄海間　毒龍鮫龍摩竭獸
夜叉羅刹魚龜鱉　聞誦此呪自藏隱
若逢軍陣賊圍遶　或被惡人奪財寶
志誠稱誦大悲呪　彼起慈心復道歸
若為王官收錄身　囹圄禁閉枷鎖
志誠稱誦大悲呪　官自開恩釋放還
若入野道蠱毒家　飲食有藥欲相害
志誠稱誦大悲呪　毒藥變成甘露漿
女人臨難生產難　邪魔惡鄣皆離散
志心稱誦大悲呪　鬼神退散安樂生
惡龍疫鬼行毒氣　熱病侵淩命欲終
志心稱誦大悲呪　疾病消除壽命長

惡毒疫鬼行毒氣　熱病侵淩命欲終
志心稱誦大悲呪　疾病消除壽命長
龍鬼流行諸毒腫　痢瘡膿血痛頗堪
志心稱誦大悲呪　三噉毒腫隨口消
衆生濁惡起不善　猖獗呪詛結惡鬼
志心稱誦大悲呪　歌鬼還著於本人
惡生濁亂法滅時　滿欲大威心迷倒
棄背妻對外貪染　晝夜邪心無暫停
若能稱誦大悲呪　滿欲火滅邪心除
我若廣讚呪功力　一切稱揚無盡期
誦此呪五遍取五色線作索呪二十四結繫
頂此陀羅尼是過去九十九億恒河沙諸
佛所說彼等諸佛為諸行人備行六度未
滿足者速令滿足故未發菩提心者速令發
心故若聲聞人未證果者速令速證故若三
千大千世界內諸神仙人未發无上菩提心者
令速發心故若諸衆生未得大乘信根者以
此陀羅尼神呪力故令其大乘種子法牙增
長以我方便慈悲力故令其所須皆得成
辦又三千大千世界幽隱闇處三塗衆生聞
我此呪皆得離苦有諸菩薩未階初住者速

辯又三千大千世界幽隱闇冥三塗衆生聞
我此呪皆得離苦有諸菩薩未階初住者速
令得故乃至令得住地故又令得到佛地故自
然成就三十二相八十隨形好若聲聞人聞此
陀羅尼一經耳者備行書寫此陀羅尼者以
貿直心如法而住者四沙門果不求自得若
三千大千世界內山河石壁四大海水能令涌沸
須彌山及鐵圍山能令搖動又令碎如微塵
其中衆生悉令發无上菩提心若諸衆生現一
世求願者於三七日淨持齋戒誦此陀羅尼
必果所願從生死際至生死際一切惡業皆滅
盡三千大千世界內一切諸佛菩薩梵釋
四天王神仙龍王悉皆證知若諸人天誦持
此陀羅尼者其人若在江河大海中沐浴
其中衆生得此人浴身之水霑著其身一切
惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨土
蓮華化生不受胎身濕卵之身何況受持讀
誦者若誦持者行於道路大風時來吹此
人身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得其人
飄身風吹著身者一切重罪惡業並皆滅
盡更不受三惡道報常生佛前當知受持

盡更不受三惡道報常生佛前當知受持
者福德果報不可思議誦持此陀羅尼者口
中所出言音若善若惡一切天魔外道天
龍鬼神聞者皆是清淨法音皆於其人起恭
敬心尊重如佛誦持此陀羅尼者當知其人
即是佛身藏九十九億恒河沙諸佛所受情
故當知其人即是光明身一切如來光明照故
當知其人是慈悲藏恒以陀羅尼救衆生故
當知其人是妙法藏普攝一切諸陀羅尼門故
當知其人是禪定藏百千三昧常現前故當
知其人是虛空藏常以空慧觀衆生故當知
其人是无畏藏能天善神常護持故當知其
人是妙語藏口中陀羅尼音无斷絕故當知其
人是常住藏三災惡劫不能壞故當知其人
是解脫藏天魔外道不能稽留故當知其人是
藥王藏常以陀羅尼療衆生病故當知其人
是神通藏遊諸佛國得自在故其人功德讚
不可盡善男子若復有人欲世間苦求長生
樂者在閑靜處清淨結界呪衣着若水若食
若香若藥皆呪一百八遍服必得長命若能

若香若藥皆呪一百八遍服必得長命若能
如法結界依法受持一切成就其結界法者取
刀呪二十一遍畫地為界或取淨水呪二十一
遍散著四方為界或取白芥子呪二十一遍
擲著四方為界或以相到處為界或取淨灰
呪二十一遍為界或呪五色線二十一遍圍繞
四邊為界皆得若能如法受持自然成果
若聞此陀羅尼名者尚滅无量劫生死重罪
何況誦持者得此神呪誦者當知其人已曾
供養无量諸佛廣種善根若能為諸衆生
拔其苦難如法誦持者當知其人即是具大
悲者成佛不久所見衆生皆悉為誦令彼耳
聞興作菩提因是人功德无量无邊讚不可盡
若能精誠用心身持齋戒為一切衆生懺悔先
業之罪亦自懺謝无量劫來種種惡業口
中馭馭誦此陀羅尼聲聲不絕者四沙門果
果遂者也猶此菩薩大悲願力深重故亦
為此陀羅尼威神廣大故
佛告阿難若有國土衆難起時是土國王若

佛告阿難若有國土衆難起時是土國王若
以正法治國貴縱人物不枉衆生救諸有過七
日七夜身心精進誦持如是大悲心陀羅
尼神呪令彼國土一切衆難悉皆除滅五穀
豐登万姓安樂又若為於他國侵敵數來侵
擾百姓不安大臣謀叛疫氣流行水旱不調
日月失度如是衆難起時當造千眼大悲心像
而向其方種種香花幡幢寶蓋百味飲食
心供養其王又能七日七夜身心精進誦持
如是陀羅尼神妙章句外國侵敵即自降伏
各還政治國土通同慈心相向王子百官皆
行忠赤妃后嬪女孝敬向王諸龍鬼神擁護
其國雨澤順時菓實豐饒人民歡樂又若家
內遇大惡病百怪競起鬼神邪魔乖亂其家
惡人橫造口舌以相謗害室家大小內外不和
者當千眼大悲像前設其壇場至心念觀世
音菩薩誦此陀羅尼滿其千遍如上惡事悉
皆消滅阿難白佛言世尊此呪何名云何受
持佛告阿難如是神呪有種種名一名廣大
圓滿一名无礙大悲一名救苦陀羅尼一名延
壽陀羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破業障

S→20/111A4

壽陁羅尼一名滅惡趣陁羅尼一名破業障
羅尼一名滿願陁羅尼一名隨心自在陁羅尼
一名速超上地陁羅尼如是受持阿難白佛
言此菩薩摩訶薩名字何等善能說如是
陁羅尼佛言此菩薩名觀世自在亦名摩訶
亦名千光眼善男子此觀世音菩薩不可思
議威神之力已於過去无量劫中已作佛竟
号正法明如来大悲願力安樂衆生故現作
菩薩汝等大衆諸菩薩摩訶薩梵釋龍神
皆應恭敬莫生輕慢一切人天常須供養專
稱名号得无量福滅无量罪命終往生阿彌陁
佛國佛告阿難若為冨饒種種珍財資具者
當於如意珠手若為種種不安求安隱者當
於寶索手若為腹中諸病者當於寶劒手
若為降伏一切魍魎鬼神者當於寶劒手若為
降伏一切天魔神者於跋折羅手若為摧伏一
切惡獸者當於金剛杵手若為一切憂怖畏
不安者當於施无畏手若為眼闇无光明者當
於日精摩尼手若為熱毒病求清涼者當
於月精摩尼手若為榮官益職者當於寶

*

*

杖日精摩尼手若為熱毒病求清涼者當
於月精摩尼手若為榮官益職者當於寶
弓手若為諸善用交早相逢者當於寶箭手
若為身上種種病者當於楊柳枝手若為除
身上惡鄣難者當於白拂手若為一切善和
合屬者當於胡瓶手若為辟除一切虎狼狐
豹諸惡獸者當於榜牌手若為一切時處好
離官難者當於鉞斧手若為男女僕使者當
於玉環手若為種種功德者當於白蓮花手
若為破得往生十方淨土者當於青蓮花手
若為大智慧者當於寶劒手若為而見十方
一切諸佛者當於紫蓮花手若為地中伏藏者
當於寶篋手若為仙道者於五色雲手若
為生梵天者當於君遲手若為往生諸天宮
者當於紅蓮花手若為辟除他方怨賊者當
於劒戟手若為召呼一切諸天善神者當於
寶螺手若為使令一切鬼神者當於鵝王杖
手若為十方諸佛來授手者當於數珠手若
成就一切上妙梵音聲者當於寶鈴手若為
口業辯才妙者當於寶印手若為善神龍
王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手若為榮

S→20/111C2　3　W→20/111B12

口業辯才妙者當於寶所手若為善神龍
王常來擁護者當於俱尸鉞鉤手若為魔
*能覆護一切衆生者當於錫杖手若為一切衆
生常相恭敬愛念者當於合掌手若為生
生之處不離諸佛邊者當於化佛手若為生
生世世常在佛宮殿中不處胎藏中受身
者當於化宮殿手若為多聞廣學者當於
寶經手若為從今身至佛身菩提心常不退
轉者當於不退金輪手若為十方諸佛速來摩
頂授記者當於頂上化佛手若為菓於諸殺
業者當於蒲桃手如是可求之法有其千條今
粗略說少耳佛告阿難汝當深心清淨受持
此陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀
羅尼大大利益三界衆生一切患苦榮身者以
此陀羅尼治之无有不差者此大神呪呪乾枯樹
尚得生枝柯花葉菓何況有情有識衆生
身有病患治之不差者必死是處善男子此
陀羅尼威神之力不可思議不可思議歎莫
能盡若不過去久遠已來廣種善根乃至名
字不可得聞何況得見汝等大衆天人龍
神聞我讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即

S→20/111B13　4　W→20/111C17

神聞我讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即
*為謗彼九十九億恒河沙諸佛若於此陀羅
尼生疑不信者當知其人永失大利百千万劫
中輪轉惡趣无有出期常不見佛不聞法不
不親僧一切衆會菩薩摩訶薩金剛密迹梵
釋四王天龍鬼神聞佛如來讚歎此陀羅尼
皆悉歡喜奉教修行
日光菩薩為受持大悲心陀羅尼者說大
神呪而擁護之
南无勃陀耶迷一南无達摩莫訶伽
多夜泥三底哩部畢薩婆呾多夜　搭納摩
誦此呪滅一切罪亦能辟魔及除天災若誦一
遍礼佛一拜如是日別三時誦呪礼佛來來
之世所受身處得一一相貌端正善果報月光
菩薩亦復為行人說陀羅尼而擁護之
深位帝屠羅吒一阿若蜜帝為都吒二深昔
吒波賴帝吒三耶弥若吒為都吒四拘羅帝吒
耆摩吒五婆訶
誦此呪五遍取七色線作呪索痛處繫著
此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦
已為諸行人作擁護文余一切能文余一切

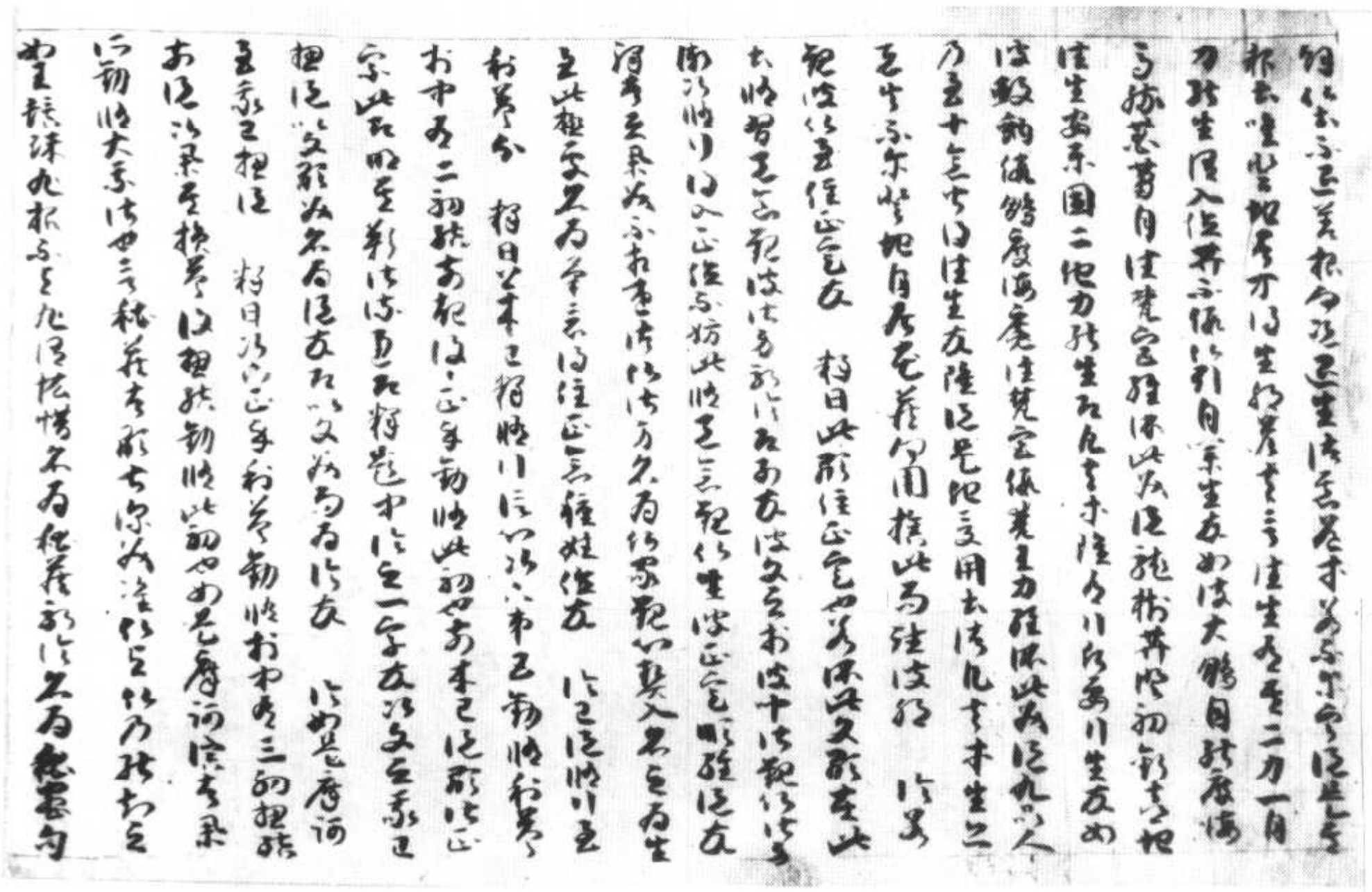
S→T1060 20/110A17 r W→20/110C2

此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦說為諸行人作擁護故除一切鄔難故除一切惡病痛故成就一切諸善法故遠離一切諸怖畏故

佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪真實不虛若欲請此菩薩來呪拙具羅香三七遍燒菩薩即來（拙具羅者手香也）若有人為猫鬼所著者取稍嘿吒那（是死猫鬼國言）燒作灰和淨土捻作猫呪形狀於千眼像前呪淨賓鐵刀子一百八遍斷割截亦作一百八段一呪一稱彼名永差不著若為蠱毒所害者取藥刼布羅（新猫鬼名）和拙具羅香各等分以井華水一升和煎取一升於千眼像前呪一百八遍眼之即差若為地蝟所螫者取乾薑末呪一七遍置著瘡中立即除差若為人惡惡橫相謗害者取淨土或麵或蠟捻作彼人形狀於千眼像前呪賓刀子一百八遍一截一稱彼名燒盡一百八段彼人即得歡喜終身以厚重相愛敬若有患眼精壞者若清盲眼闇者若白暈赤膜充兒明者取呵梨勒菓薰陸勒菓菴摩勒菓三種各一顆擣破細研當研時唯須讀淨莫使

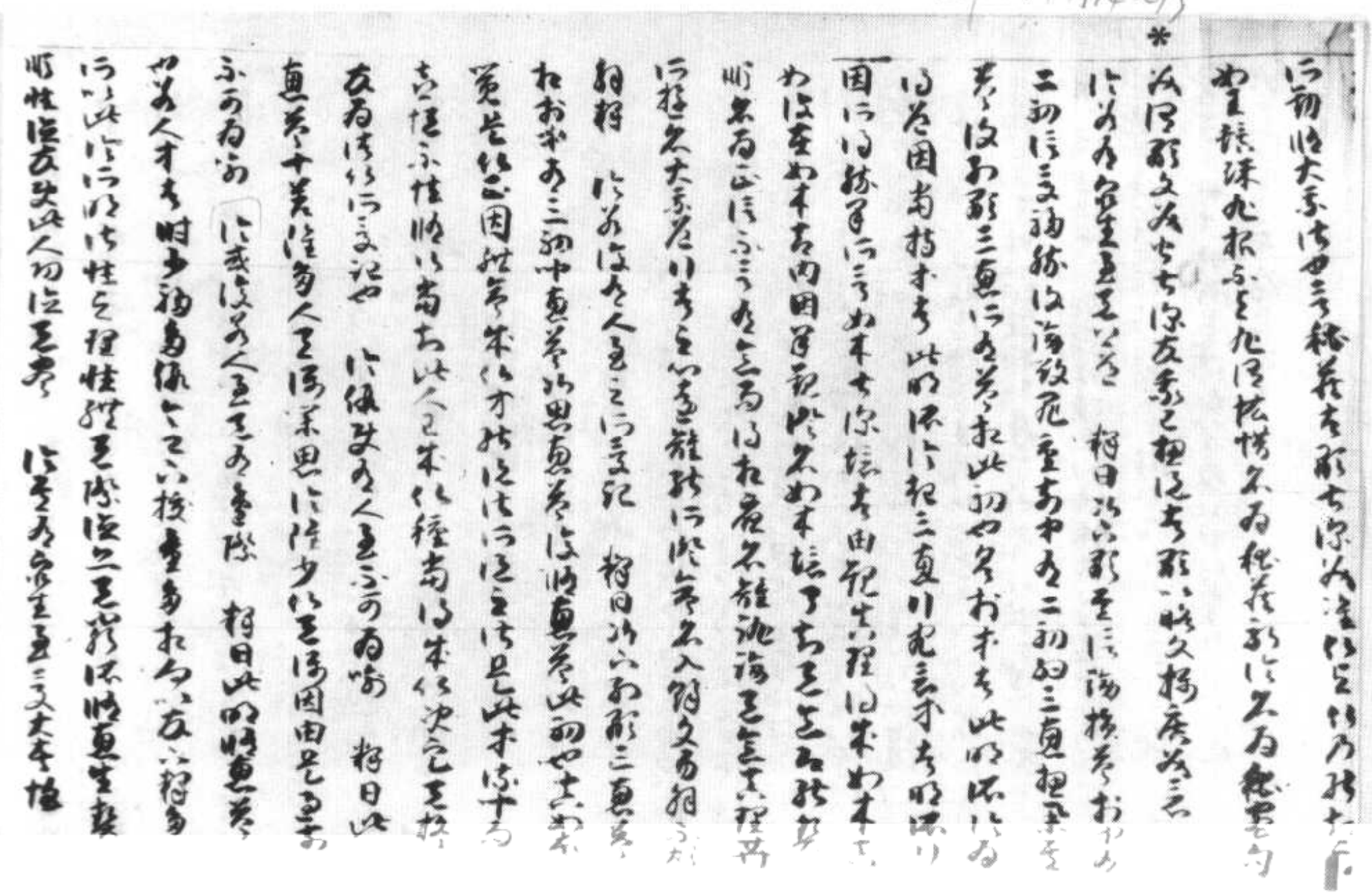
W→T1060 20/110B24

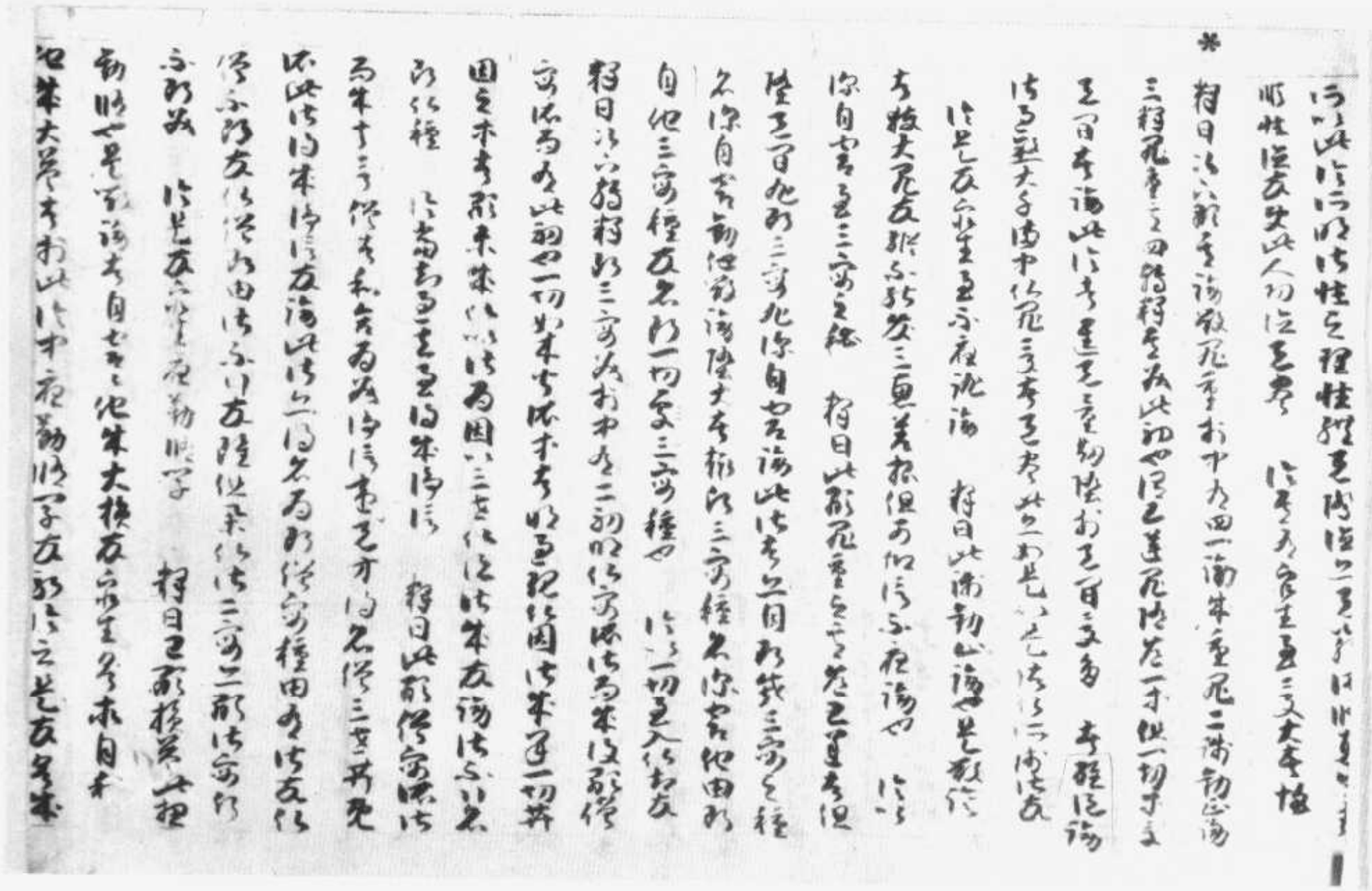
新產婦人及賭狗見口中念佛以白蜜人乳汁和封眼中著其乳要須男孩子母乳得若女母乳不成其藥和竟還須千眼像前呪一千八遍置著眼中滿一七日在深室慎風眼精還生清盲白暈者光明奇威也若人患鬼虐病者取鹿皮狸皮狼皮呪三七遍披著身上即差師子皮最上若被蚰蜒取蟹人結脚呪三七遍著瘡中即差若患惡疾人心悶絕欲死者取枕脂一顆大小亦如枕清水一升和煎取半升呪一七遍頓服盡暑即差其藥莫使婦人煎若患傳屍鬼氣伏連病者取拙具羅香呪三七遍燒薰鼻孔中又取七丸如蓽茇呪三七遍吞即差慎酒肉五辛惡罵若取摩那羅（硫黃是）和白芥子印成塩呪三七遍於病兒牀下燒其作病鬼身即擘裂鬼即逝走不敢住也若患一邊偏風耳鼻不通手脚不隨者取胡麻油煎青木香呪三七遍摩拭身上永得除差又方取純牛蘇呪三七遍摩亦差若難產者取胡麻油呪三七遍摩產

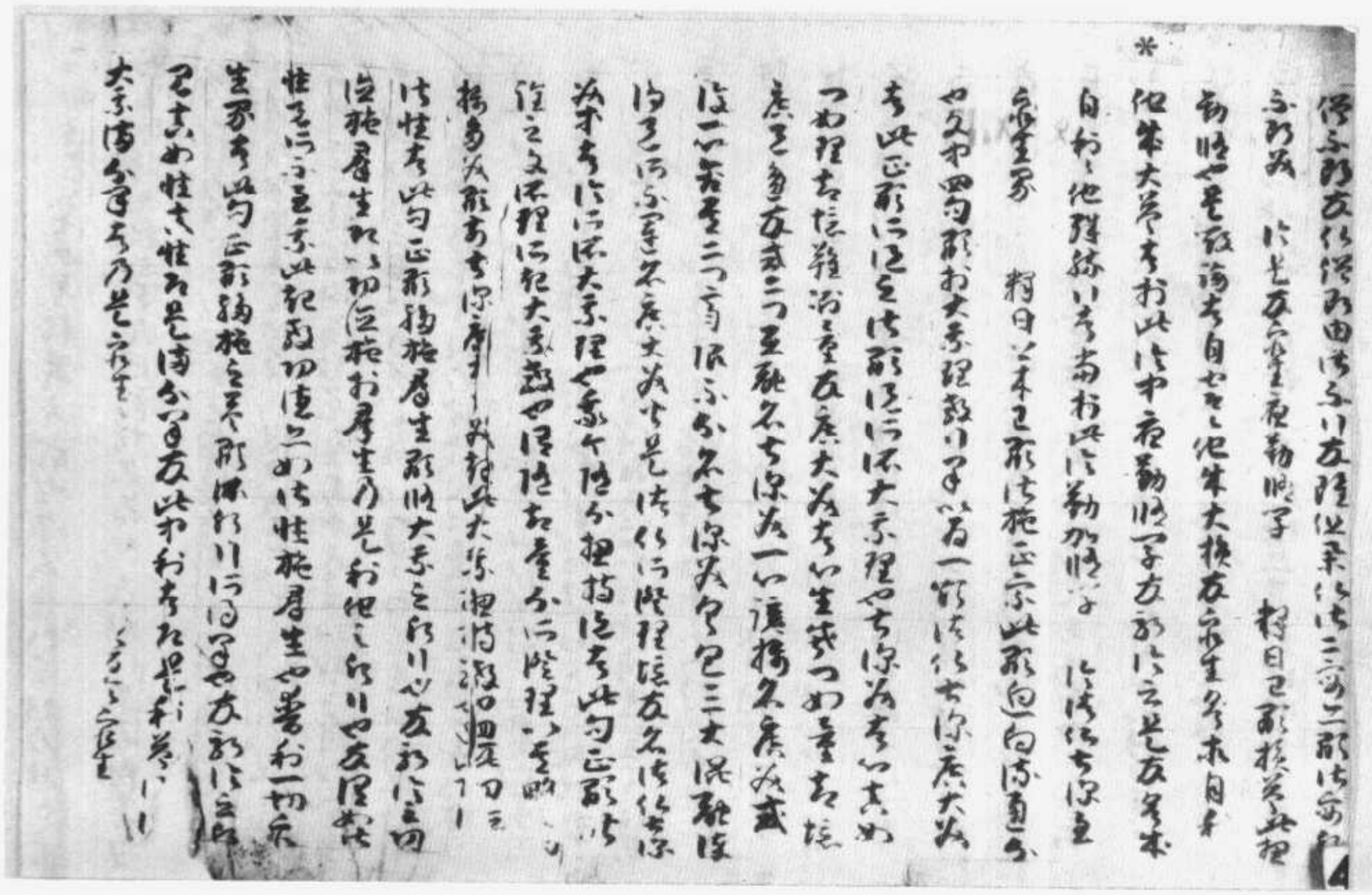


（四七一一至二七一一頁冊五十八藏正大見）五第巻釋廣論信起乗大　號三一五四斯

S→T2815　85/1172C21
W→　85/1174A14～15



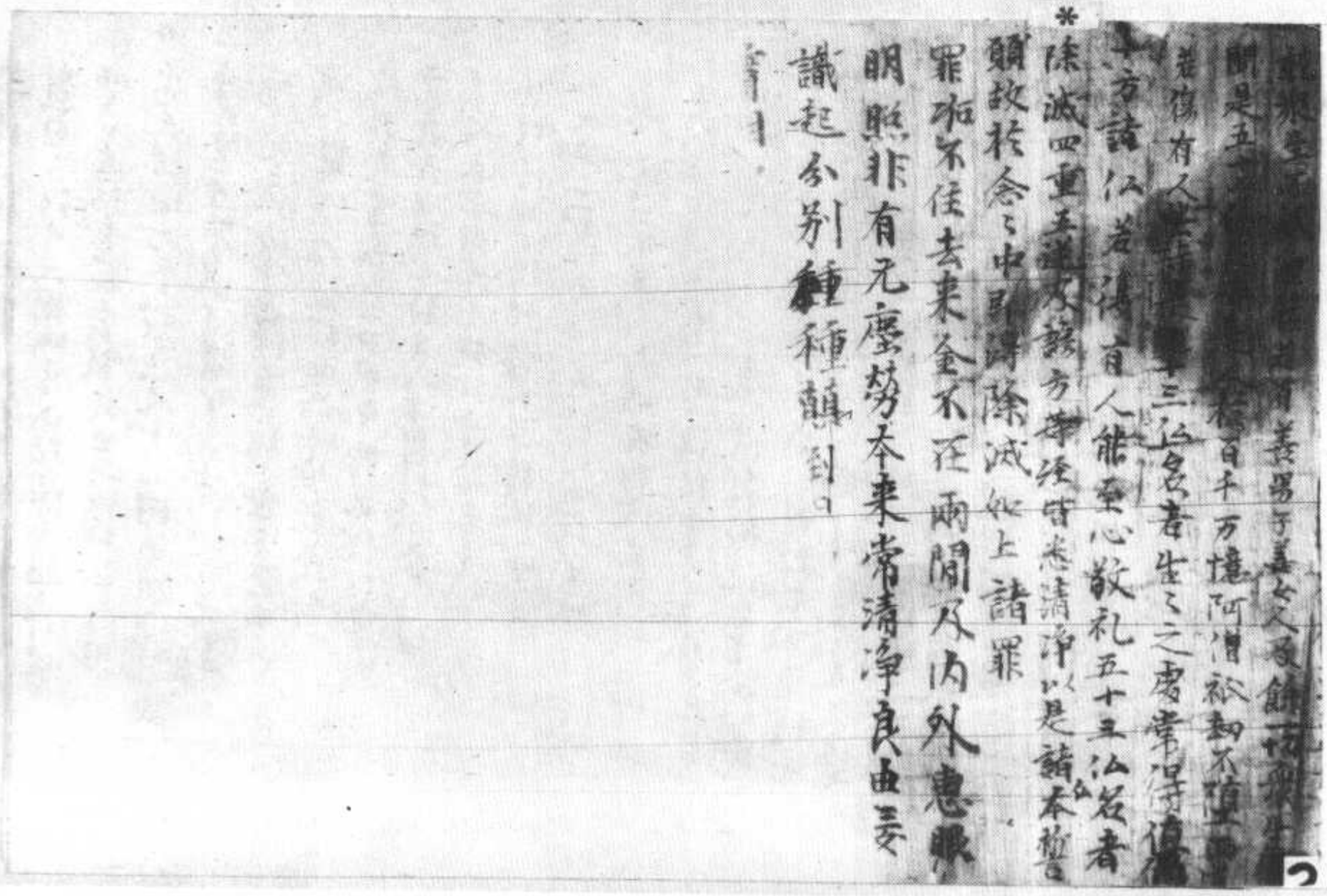




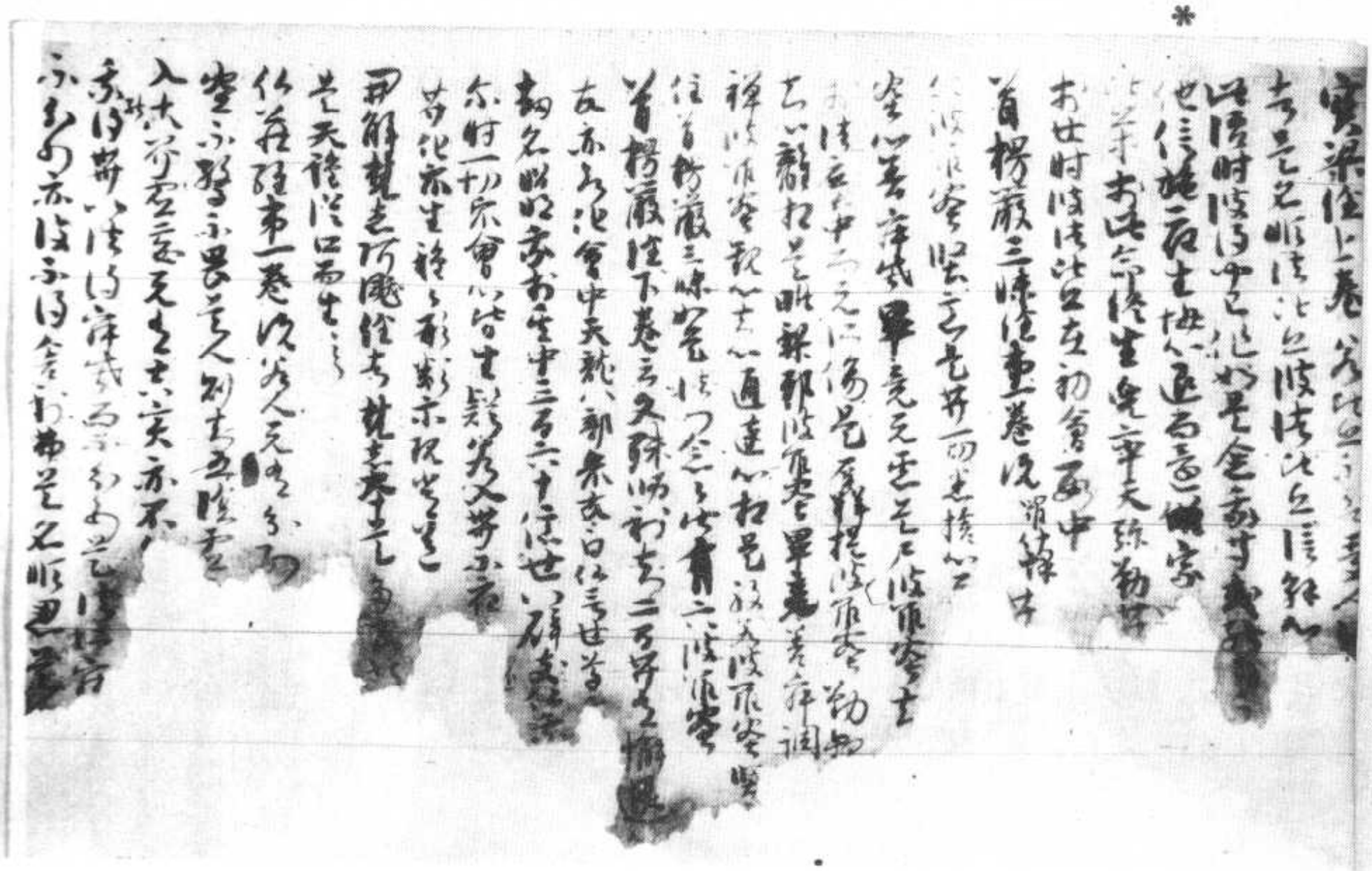
一切恭敬　敬礼常住三寶
是諸衆等人各躬跪叢持香花如法供養一切佛
化佛幷菩薩无數聲聞衆受此香花雲以為
光明臺廣於无邊界无邊无量作佛事
一切恭敬　一切普誦　如妙色身
聞无餘等　无比不思議　是故今敬礼　衆色
无盡　智惠亦復然　一切法常住　是故我歸依
敬礼常住三寶　嘆佛功德
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上調御
丈夫天人師佛世尊佛有如是功德數不可盡說
歎佛善根已集當集現集一切善根以此善根資
益法界衆生悉得離苦解脫捨邪歸正發
菩提心永除三障常見一切諸佛菩薩及善知
識恒聞正法福智具足一時作佛
五十三佛名以普賢菩薩名乃是過去久遠舊住娑婆世界成
就衆生而成道場善男子善女人及餘一切發菩
聞是五十三佛名者若有人能至心敬礼五十三佛名者
若復有人能持是五十三佛名者生生之處常得值
十方諸佛若復有人能至心敬礼五十三佛名者

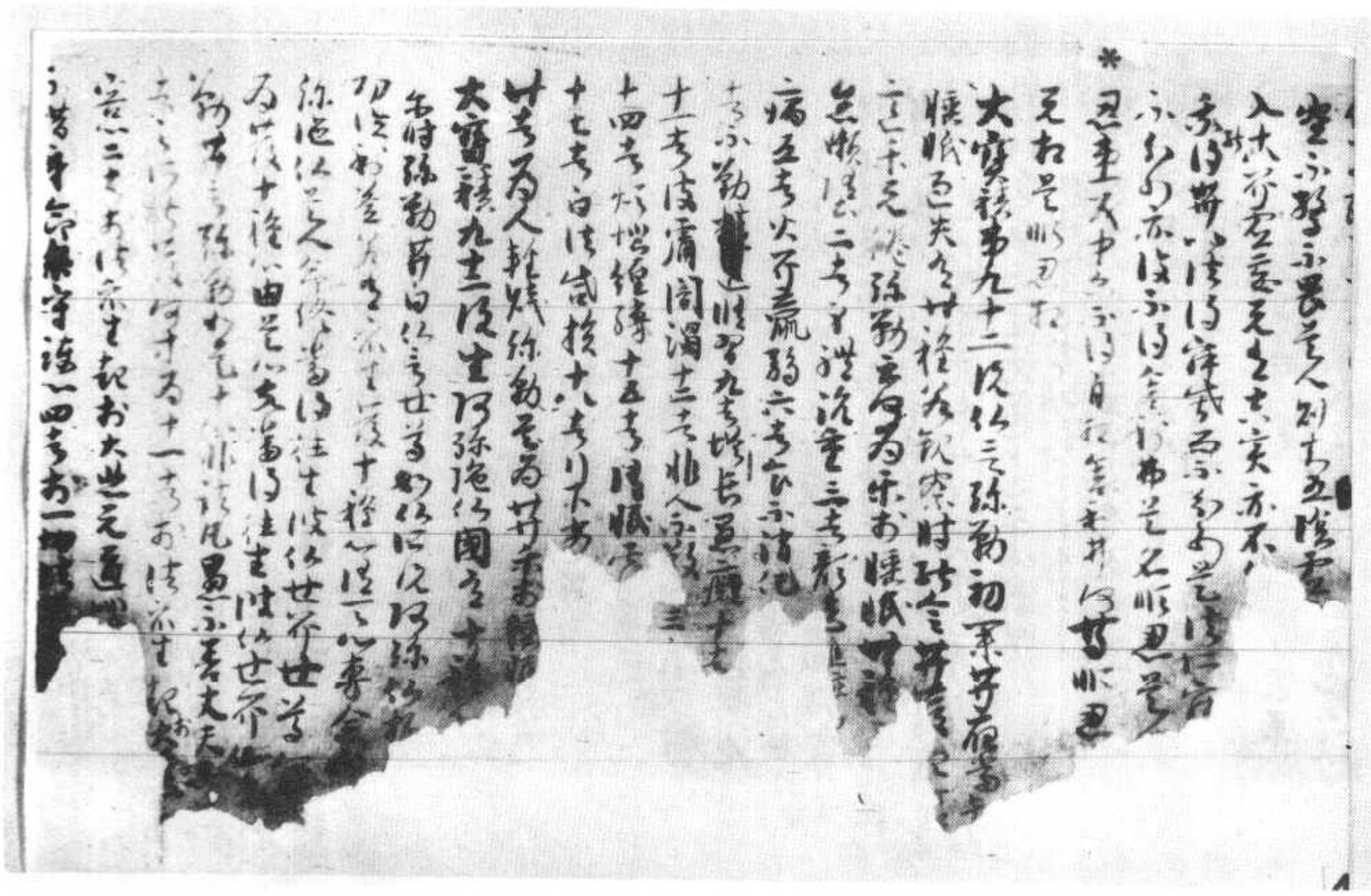
啥相對 47/456B3~22
有脫切

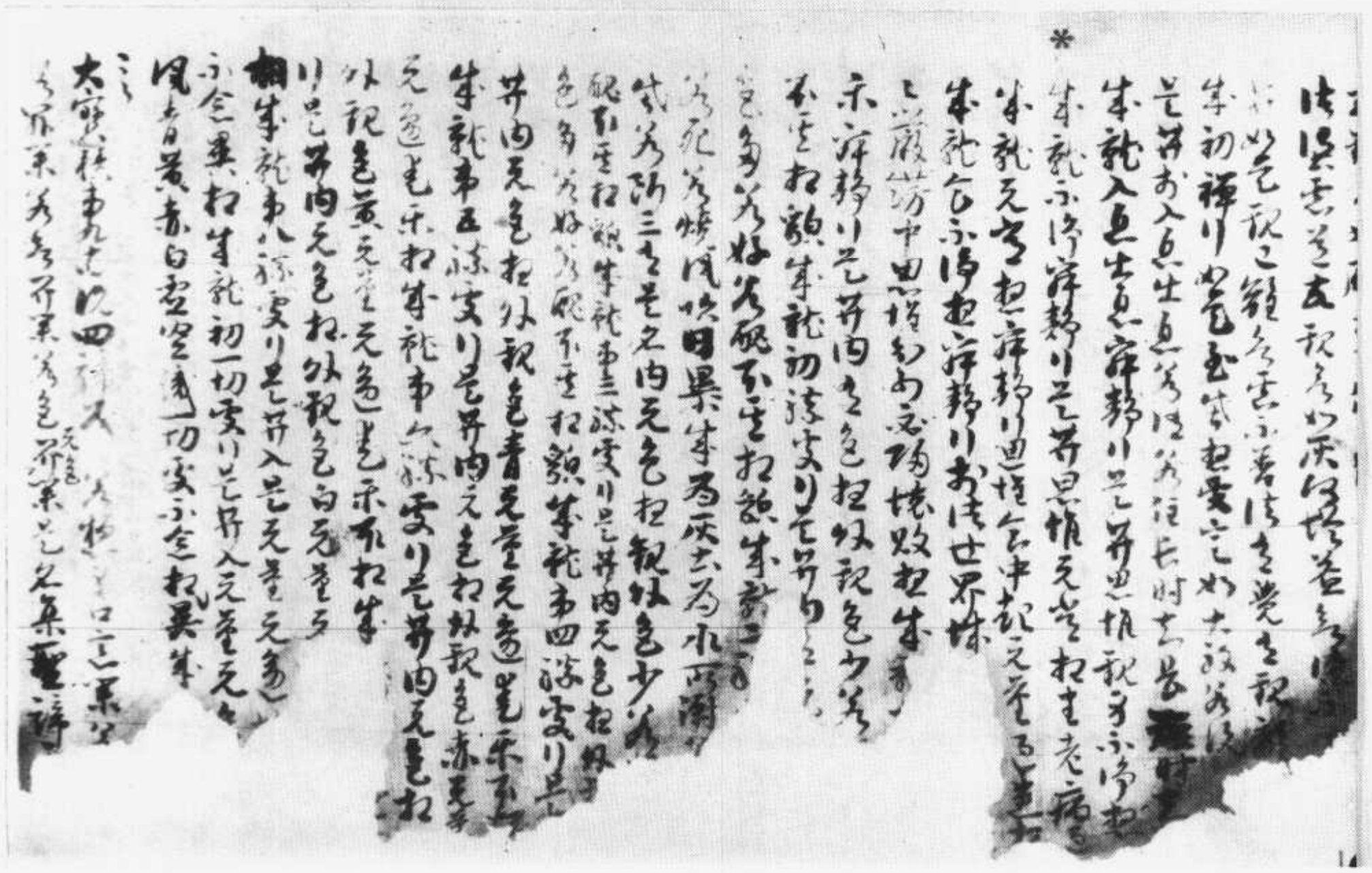
文寶三住常禮敬　號四一五四斯

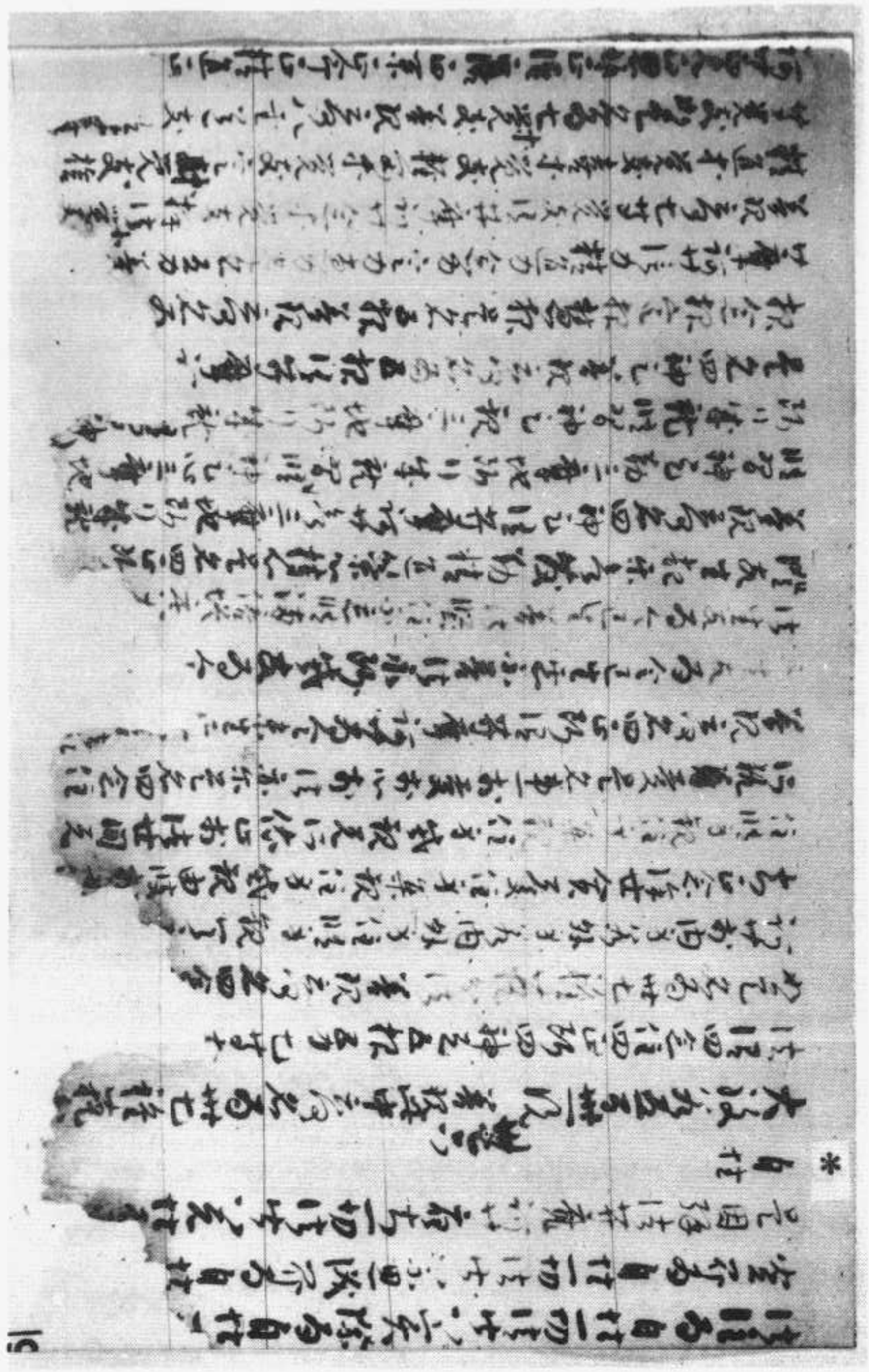


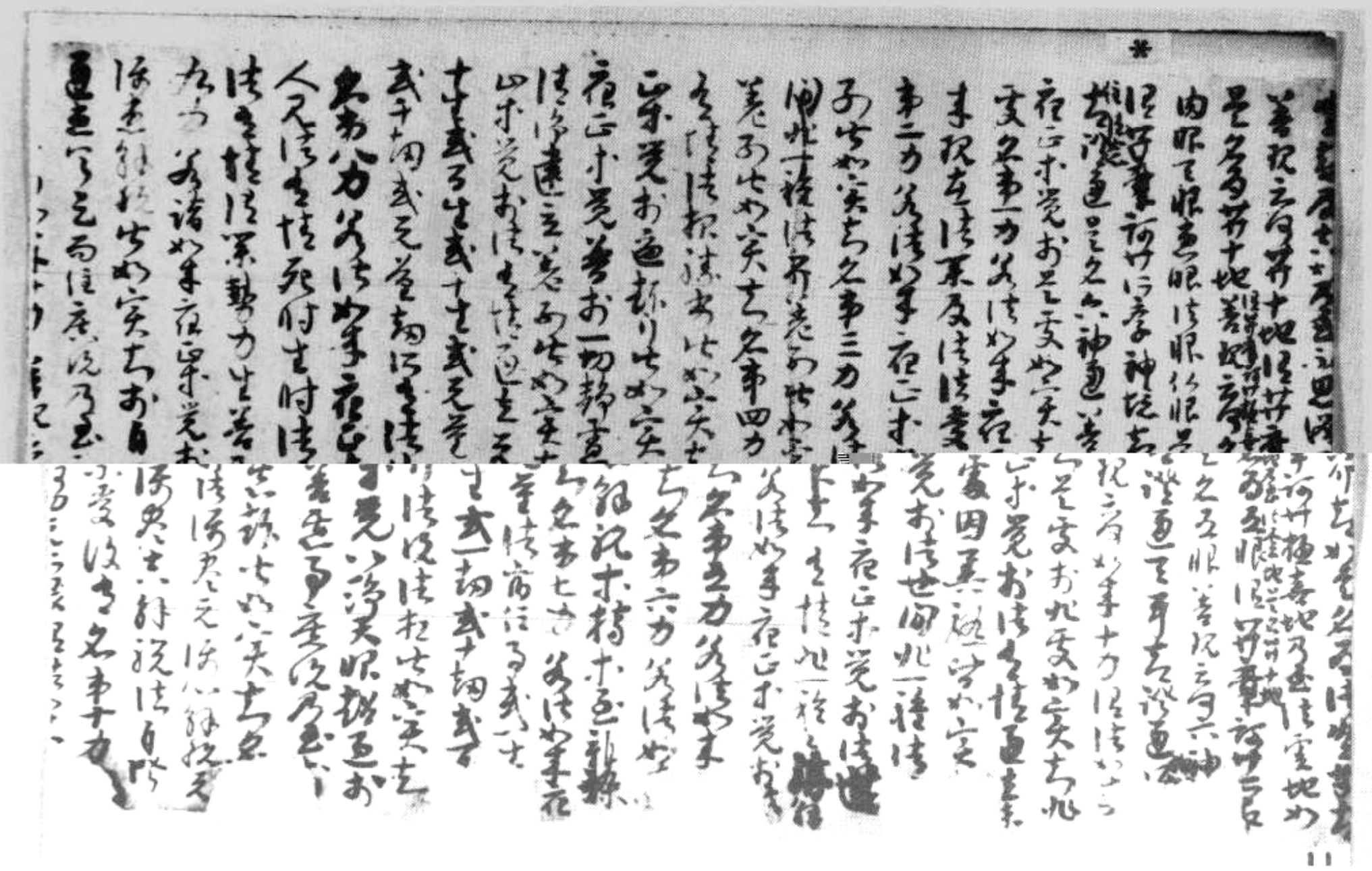
斯四五一五號　衆經説要（擬）

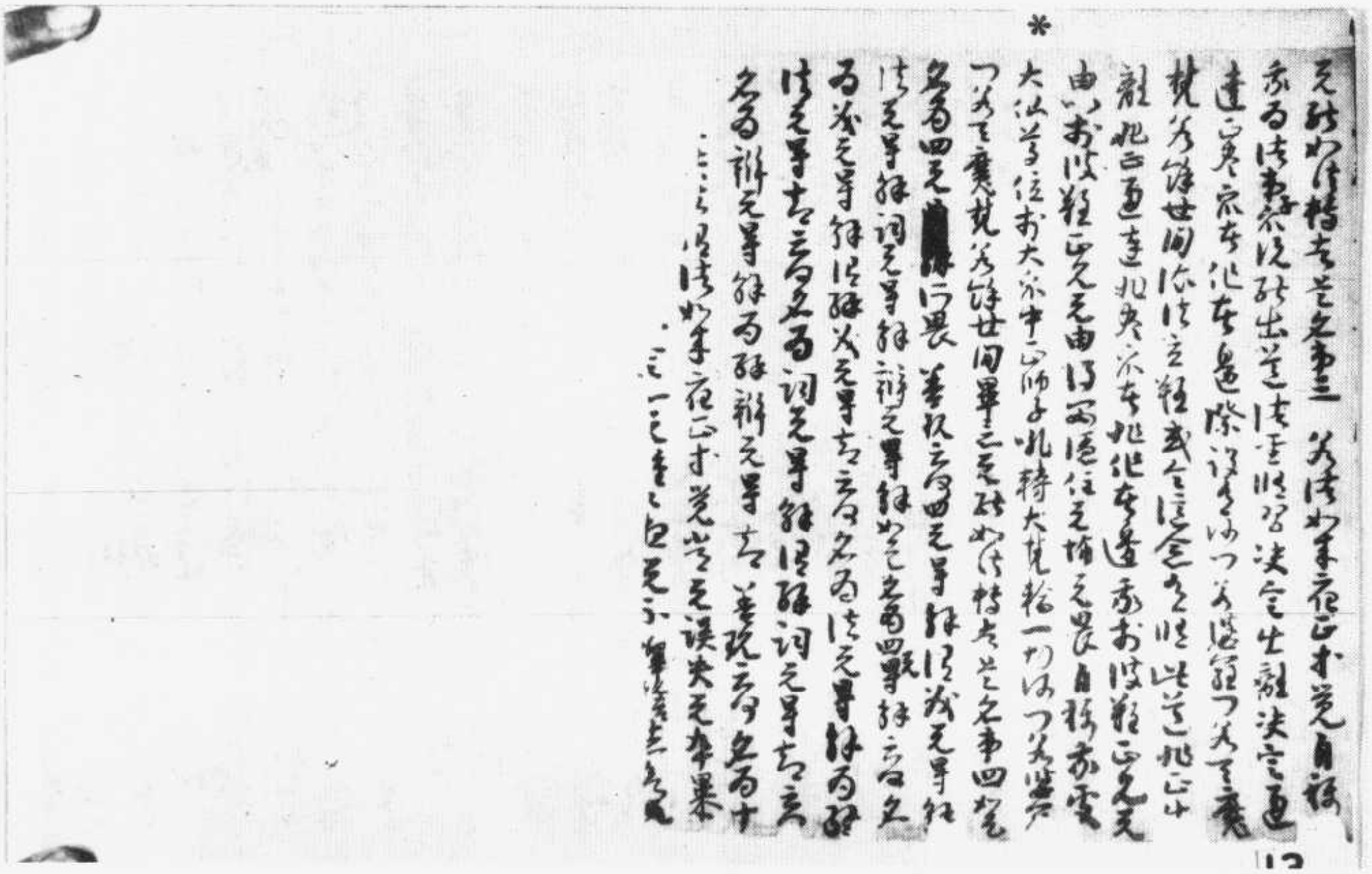












S -> T277　9/389C21~23
W ->　9/394B1

眉間出金光入鳥鼻中紅蓮華色從鳥鼻
中出入鳥眼中從鳥眼出入鳥耳中從鳥耳
出照鳥頂上化作金臺當鳥頭上有三化人
一人捉金輪一持摩尼珠一把金剛杵舉杵
擬鳥鳥即能行脚不履地躡虛而遊雖地七
尺地有卍文於卍文中千幅輪輻皆悉具足
一一輪間生一大蓮華此蓮華上生一化鳥
出有七交頸大鳥行舉足下足生七千鳥以
為眷屬隨從大鳥鳥鼻紅蓮華色上有化佛
放眉間光其光金色如前入鳥鼻中於鳥鼻
中出入鳥眼中從鳥眼出還入鳥耳出至鳥
頸上漸漸上至鳥背化成金臺七寶校具於
臺四面有七寶柱衆寶校飾以成寶臺臺中
有一七寶蓮華其蓮華騎百寶共成其蓮華
臺是大摩尼有一菩薩結跏趺坐名曰善賢
身白玉色五十種光光五十種色以為頸光
身諸毛孔流出金光其金光端光量化佛諸
化菩薩以為眷屬安祥徐步而大寶華至行
者前其鳥開口於鳥牙上諸池玉女鼓樂絃
歌其聲微妙讚歎大乘一齋之道行者見已
歡喜歡礼復更誦讀思深經典遍礼十方无
量諸佛礼多寶佛塔及釋迦牟尼并礼善賢

礼盡歡礼復更誦讀思深經典遍礼十方无
量諸佛礼多寶佛塔及釋迦牟尼并礼善賢
諸大菩薩莫是檀那若我宿福應見善賢願
尊遍告示我色身作是願已晝夜六時礼十
方佛行懺悔法誦大乘經讀大乘經思大乘
義念大乘事供敬供養持大乘者視一切人
猶如佛想於諸衆生如父母想作是念已善
賢菩薩即於眉間放大人相白毫光明此光
現時善賢菩薩身相端嚴如紫金山端政微
妙卅二相皆悉備有身諸毛孔放大光明照
其大鳥令作金色一切化鳥亦作金色諸化
菩薩亦作金色其金色光照于東方无量世
界皆同金色南西北方四維上下亦復如是
尒時十方面一一方有一菩薩乘六牙白鳥
主亦如善賢等无有異如是十方无量无邊
滿中化鳥善賢菩薩神通力故令持經者皆
悉得見是時行者見諸菩薩身心歡喜為其
作礼白言大悲大悲者憐念我故為我說法
說是語時諸菩薩等異口同音各說清淨大
乘經法作諸偈頌讚嘆行者是名始觀善賢
菩薩家初境界
尒時行者見是事已心念大乘晝夜不捨於
睡眠中夢見善賢為其說法如覺无異安慰

睡眠中夢見普賢為其說法如覺无異安慰
其心而作是言汝所誦持忘失是句忘失是
偈尒時行者聞普賢說深解義趣憶持不忘
日日如是其心漸利普賢菩薩教其憶念十
方諸佛隨普賢教正心正意漸以心眼見東
方佛身黃金色端嚴微妙見一佛已復見一
佛如是漸漸遍見東方一切諸佛心相利故
遍見十方一切諸佛見諸佛已心生歡喜而
作是言曰大乘故得見大士因大士力故得
見諸佛雖見諸佛猶未了了開目則見閉目
則失作是語已五體投地遍礼十方佛礼諸
佛已胡跪合掌而作是言諸佛世尊十方无
量十八不共大慈大悲三念處常在世間色
中上色我有何罪而不得見說是語已復更
懺悔懺悔清淨已普賢菩薩復更現前行住
坐臥不離其側乃至夢中常為說法此人覺
已得法喜樂如是晝夜經三七日於彼方得拖
陁羅尼得陁羅尼故諸佛菩薩所說妙法憶
持不失尒常夢見過去七佛唯釋迦牟尼佛
為其說法是諸世尊各各稱讚大乘經典
尒時行者復更懺悔遍礼十方佛礼十方佛
已普賢菩薩住其人前教說宿世一切業緣

尒時行者復更懺悔遍礼十方佛礼十方佛
已普賢菩薩住其人前教說宿世一切業緣
菱露黑懸一切罪事向諸世尊口自菱露既
菱露已尋時即得諸佛現前三昧得是三昧
已見東方阿閦佛及妙喜國了了分明如是
十方各見諸佛上妙國土了了分明既見十
方佛已夢鳩頭上有一金剛人以金剛杵通
擬六根擬已普賢菩薩為於行者說六根清
淨懺悔之法如是懺悔一日至七日以諸佛
現前三昧力故普賢菩薩說法疏徹故月漸
漸聞鄰外聲眼漸漸見鄰外事皐漸漸聞鄰
外香廣說如妙法華經得是六根清淨已身
心歡喜无諸惡相心純是法與法相應復更
得百千万億拖陁羅尼復更廣見百千万億
无量諸佛是諸世尊各申右手摩行者頭而
作是言善哉善哉行大乘者菱大疏徹心者
念大乘者我等昔日菱菩薩心時皆尒如汝
懺悔不失我等先世行大乘故今成清淨心
遍知身汝今尒當勤備不懈此大乘與諸佛
寶藏十方三世諸佛眼目出生三世諸如來
種持此經者即持佛身即行佛事當知是人
即是諸佛所使諸佛世尊衣之所覆諸佛如
來真實法子汝行大乘不斷法輪汝今亦應

※ 來身寶法子汝行大乘不斷法種汝今諦觀
東方諸佛說是語時行者即見東方一切无
量世界地平如掌无諸堆阜丘陵荊蕀
瓦礫為地黃金間側十方世界亦復如是見
是地已即見寶樹寶樹高妙五千由旬其樹
常出黃金白銀七寶瓔珞樹下自然有寶師
子坐其師子坐高廿由旬坐上亦出百寶光
明如是諸樹及餘寶坐一一寶坐皆有百寶
光明如是諸樹及餘寶坐一一寶坐皆有百
然五百白鵠鵠上皆有善賢菩薩尒時行者
祕諸善賢而作是言我有何罪但見寶地寶
坐及與寶樹不見諸佛作是語已一一坐上
有一世尊端嚴微妙而坐寶坐見諸佛已心
大悔喜復更誦習大乘經典大乘力故空中
有聲而讚嘆言善哉善哉善男子汝行大乘
功德因緣能見諸佛今雖得見諸佛世尊而
不能見耀迦牟尼佛久身諸佛及多寶佛塔
聞空中聲已復更誦習大乘經典以誦大乘
方等經故即於夢中見耀迦牟尼佛與諸大
衆在耆闍崛山說法華經演一寶義教已懺
悔渴仰欲見合掌胡跪向耆闍崛山而作是
言如來世雄常在世間愍念我故為我現身

悔渴仰欲見合掌胡跪向耆闍崛山而作是
言如來世雄常在世間愍念我故為我現身
作是語已見耆闍崛山七寶莊嚴无數比丘
聲聞大衆寶樹行列寶地平正復數妙寶師
子之坐耀迦牟尼佛放眉間光其光遍照十
方世界復過十方无量世界此光至處十方
久身耀迦牟尼佛一時更集廣說如妙法華
經一一久身佛身紫金色身量无邊坐師子
坐百億无量諸大菩薩以為眷屬一一菩薩
行同普賢如此十方无量諸佛菩薩眷屬亦
復如是大衆集已見耀迦牟尼舉身毛孔放
金色光一一光中有百億化佛諸久身佛放
眉間白毫大人相光其光流入耀迦牟尼佛
頂見此相時久身諸佛一切毛孔出金色光
一一光中復有恒河沙微塵數化佛尒時普
賢菩薩復放眉間大人相光入行者心既入
心已行者自憶過去无數百千佛所受持讀
誦大乘經典自見故身了了久明如宿命通
等无有異豁然大悟得陀羅尼百千万億
諸陀羅尼門從三昧起面見一切久身諸佛
及寶樹下坐師子未復見蹈瑠璃地如蓮華聚
從下方空中踊出一一華間有微塵數菩薩
結跏趺坐亦見善賢久身菩薩在彼衆中讚

結跏趺坐忽見普賢分身菩薩在彼衆中讚
說大乘時諸菩薩與口同音教於行者清淨
六根或有說言汝當念佛或有說言汝當念
法或有說言汝當念僧或有說言汝當念戒
或有說言汝當念施或有說言汝當念天如
此六法是菩提心生菩薩法汝今應當於諸
佛前薰露先罪至誠懺悔於无量世眼根因
緣貪著諸色故貪愛諸塵故貪愛諸色色壞汝眼為
受女人身世世生處或著諸色色壞汝眼為
惡愛纏故色使使汝經塵累為此弊使盲无
所見今誦大乘方等經典此經中說十方諸
佛色身不滅汝今得見審實分不眼不善傷
言汝多隨順我語歸向諸佛釋迦牟尼說汝
眼根所有罪咎諸佛菩薩慧明法水灑洗
除令我清淨作是語已遍禮十方佛向釋迦
牟尼佛大乘經典復說是言我今所懺眼根
重罪鄙穢濁盲无所見願佛大慈哀愍覆
護普賢菩薩乘大法船普度一切十方无量
諸菩薩伴唯願慈哀聽我悔過眼根不善惡
業鄙法如是三說五體投地心念大乘心不
忘捨是名懺悔眼根罪法稱諸佛名燒香散
華薰大乘意聽鐘懺蓋說眼過患懺悔罪者

華薰大乘意聽鐘懺蓋說眼過患懺悔罪者
此人現世見釋迦牟尼佛及見分身无量諸
佛阿僧祇劫不墮惡道大乘力故大乘願故
恒與一切阿羅漢菩薩共為眷屬作是念者
是為正念若他念者名為邪念是名眼根初
境界相淨眼根已復更誦讀大乘經典晝夜
六時胡跪懺悔而作是言我今云何但見釋
迦牟尼佛分身諸佛不見多寶佛全身舍利
多寶佛塔恒在不滅我濁惡眼是故不見作
是語已復更懺悔過七日已多寶佛塔從地
踊出釋迦牟尼佛即以右手開其塔戶見多
寶佛入普現色身三昧一一毛孔流出恒河
沙微塵數光明一一光明有百千万億化佛
此相現時行者歡喜讚偈遶塔滿七迴已多
寶如來出大音聲讚言法子汝今真實能行
大乘隨順普賢眼根懺悔以是因緣我至汝
所為汝證明說是語已讚言善哉善哉釋迦
牟尼佛能說大法雨大法雨或就滿慈諸衆
生等是時行者見多寶佛塔已復全普賢菩
薩所合掌敬礼白言大師教我悔過普賢復
言汝於多劫耳根因緣隨逐外聲聞妙音時
心生愛著聞惡聲時起八百種煩惱賊害如

心生或者聞惡聲時起八百種煩惱賊害如
此惡耳報得惡事恒聞惡聲生諸攀緣顛倒
聽故當墮惡道受地獄見不聞法處汝於今
日誦持大乘功德海藏以是緣故見十方佛
多寶佛塔現為汝證汝應自當說已過惡懺
悔罪是時行者聞是語已復更合掌五體投
地而作是言正遍知世尊現為我證方等經
典為慈悲主唯願觀我聽我所說我從多劫
乃至今身耳根因緣聞聲或著如膠著草聞
諸惡時起煩惱毒處處或著无量傳時至此
竅聲勞我識神隨墮三塗今始覺知向諸世
尊發露懺悔既懺悔已見多寶佛放大光明
其光金色遍照東方及十方界无量諸佛身
真金色東方空中作是唱言此佛世尊号曰
善德尒有无數分身諸佛坐寶樹下師子坐
上結跏趺坐是諸世尊一切皆入普現色身
三昧皆作是言讚言善哉善哉善男子汝今
讀誦大乘經典汝所誦者是佛境界說是語
已普賢菩薩復更為說懺悔之法汝於前世
无量劫中以貪香故分別諸識處處貪着墮
落生死汝今應當觀大乘因者諸法實相聞
是語已五體投地復更懺悔懺已當作

是語已五體投地復更懺悔懺已當作
是語尒无耀迦牟尼佛面无多寶佛塔尒无
十方耀迦牟尼佛分身諸佛作是語已遍礼
十方佛南无東方善德佛及分身諸佛如眼
所見一一心礼香華供養供養畢已胡跪合
掌以種種偈讚嘆諸佛既讚嘆已說十惡業
懺悔諸罪既懺悔已而作是言我於先世无
量劫時貪香味觸造作衆惡以是因緣无量
世來恒受地獄餓鬼畜生邊地耶見諸不善
身如此惡業今日發露歸向諸佛心法之王
說罪懺悔既懺悔已身心不懈復更誦讀大
乘經典大乘力故空中有聲告言法子汝今
應當向十方佛讚說大法於諸佛前自說己
過諸佛如來是汝慈父汝當自說舌根所作
不善惡業此舌根者動惡業相忘言綺語惡
口和舌誹謗妄語讚嘆耶見說无益語如是
衆多諸雜惡業闘遘壞亂法說非法如是衆
罪今悉懺悔諸世雄前作是語已五體投地
遍礼十方佛合掌長跪當作是語此舌過患
无量无邊諸惡業到從舌根出斷心法輪從
此舌起如此惡舌斷功德種於非義中多蹄
强說讚嘆耶見如大蓋蘊猶如猛火傷害衆

强說譏嘆耶見如大蓋薪猶如猛火傷害衆
生如飲毒者无創疣死如此罪報惡邪不善
當墮惡道百劫千劫以妄語故墮大地獄我
今歸向南无諸佛發露黑惡作是念時空中
有聲南方有佛名栴檀德彼佛尒有无量分
身一切諸佛皆說大乘深妙經羅惡如此衆罪
今向十方无量諸佛大悲世尊發露黑惡誠
心懺悔說是語已五體投地頂礼諸佛是時
諸佛頂放光明照行者身令其身心自然懽
喜發大慈悲善念一切尒時諸佛廣為行者
說大慈悲及喜捨法尒教受語備六和敬尒
時行者聞此教勅心大懽喜頂受誦習終不
懈怠空中復有微妙音聲出如是言汝今應
當身心懺悔身者殺盜婬心者念諸不善造
十惡業及五无間猶如猿猴尒如糖膠處會
着遍至一切六情根中此六根業枝條華葉
悉滿三界廿五有一切生處尒能增長无明
老死十二若事八耶八難无不經中汝今應
當懺悔如是惡不善業尒時行者聞此語已
聞此語已聞空中聲我今何處行懺悔法時
空中聲即說是語釋迦牟尼名毗盧遮那遍
一切處具佛住處名常寂光常波羅蜜所攝

空中聲即說是語釋迦牟尼名毗盧遮那遍
一切處具佛住處名常寂光常波羅蜜所攝
成處我波羅蜜所安立處淨波羅蜜滅有相
處樂波羅蜜不住身心相處不見有无諸法
相處如寂解脫乃至波若波羅蜜是色常住
法故如是應當觀十方佛時十方佛各申右
手摩行者頂作如是言善哉善男子汝誦讀
大乘故十方諸佛說懺悔法菩薩所行不斷
結使不住使海觀心无心從顛倒相起如此
想心從妄想起如空中風无依心處如是法
相不生不沒何者是罪何者是福我心自空
罪福无主一切法如是无住无壞如是懺悔
觀心无心法不住法中諸法解脫滅諦寂靜
如是想者名大懺悔名莊嚴悔名无罪相懺
悔名破壞心識行此懺悔者身心清淨不住
法中猶如流水念念之中得見普賢菩薩及
十方佛時諸世尊以大悲光明為於行者說
无相法行者聞說第一義空行者聞已心不
驚怖應時即入菩薩四位佛告阿難如是行
者名為懺悔此懺悔者十方諸佛諸大菩薩
所行悔法佛告阿難佛滅度後佛諸弟子若
有懺悔惡不善業但當誦讀大乘經與此方
等經是諸佛眼諸佛因是得具五眼佛三種

等經是諸佛眼諸佛因是得具五眼佛三種
身從方等生是大法印印淫縢海如此海中
能生三種佛清淨身此三種身人天福田應
供中家具有誦讀大方等典當知此人具佛
功德諸惡永滅從佛慧生亦能世尊所說偈言
若有眼根惡　業鄣眼不淨　但當誦大乘　惡念第一義
是名懺悔眼　盡諸不善業　耳根聞惡聲　壞亂和合義
由是起狂亂　猶如家猗猴　但當誦大乘　觀法空无相
永盡一切惡　天耳聞十方　鼻根著諸香　隨順起諸觸
如此狂亂業　隨順生諸塵　若誦大乘經　觀法如實性
永離諸惡業　後世不復生　舌根起五種　惡口不善業
若欲自調順　應懺悔惡心　惡法真實義　无諸分別相
心根如猗猴　无有暫停時　若欲折伏者　當應誦大乘
念佛大慧身　力无畏所成　身為猴王　如麼隨風轉
六賊遊戲中　自在无罣礙　若欲滅此惡　永離諸煩惱
常處涅槃城　安樂心恬怕　當誦大乘經　念諸菩薩行
无量勝方便　從惡實相得　如此等六法　名為六情根
一切業鄣海　皆從妄想生　若欲懺悔者　端坐念實相
衆罪如霜露　慧日能消除　是故應至心　懺悔六情根
說是偈已　佛告阿難汝今持是懺悔六根觀
善賢菩薩法善為十方諸天世人廣分別說
佛滅度後佛諸弟子若有受持讀誦解說方

佛滅度後佛諸弟子若有受持讀誦解說方
等經典應於靖處若冢間若林樹下阿練若
處誦讀方等思大乘義念力強故得見我身
及多寶佛塔十方分身无量諸佛善贊菩薩
文殊師利菩薩藥王菩薩藥上菩薩恭敬法
故持諸妙華住立空中讚嘆恭敬行持法者
但誦大乘方等經故諸佛菩薩晝夜供養是
持法者佛告阿難我與賢劫諸菩薩及十方
諸佛曰思大乘真實義故除却百万億劫阿
僧祇數生死之罪因此勝妙懺悔法故令於
十方各得為佛若欲疾成阿耨多羅三藐三
菩提者若欲現身見十方佛及善贊菩薩當
淨除沿著淨潔衣燒衆名香在空閑處應當
誦讀大乘經典思大乘義佛告阿難若有衆
生欲觀善賢菩薩者當作是觀作是觀者是
名心觀若他觀者是名耶觀佛滅度後佛諸
弟子隨順佛語行懺悔者當知是人行普賢
行普賢行者不見惡相及惡業報其有衆生
晝夜六時礼十方佛誦大乘經思第一義甚
深空法一彈指頃除去百万億阿僧祇劫生
死之罪行此行者真是佛子從諸佛生十方
諸佛及諸菩薩為其和上是名具足菩薩式

諸佛及諸菩薩為其和上是名具足菩薩戒
者不須羯磨自然成就應受一切人天供養
尒時行者若欲具足菩薩戒者應當合掌在
空閑處遍禮十方佛懺悔諸罪自說己過然
後請處白十方佛而作是言諸佛世尊常住
在世我等輩鄙故雖信方等見佛不了今歸依
佛唯願釋迦牟尼正遍知世尊為我和上文
殊師利具大慧者願以智慧授我清淨諸菩
薩法彌勒菩薩勝大慈日憐愍我故必應聽
我受菩薩法十方諸佛現為我證諸大菩薩
各稱其名是勝大士護護衆生勸護我等今
日受持方等經典乃至失命設墮地獄受无
量苦終不毀謗諸佛正法以是因緣功德力
故今釋迦牟尼佛為我和上文殊師利為我
阿闍梨當來彌勒願授我法十方諸佛願證
知我大德諸菩薩願為我伴我今依大乘經
甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧如是三說
歸依三寶已次當自誓受六重法受六重法
已次當懇請无閑梵行教喚濟心受八重法
立此誓已於空閑處燒衆名香散華供養一
切諸佛及諸菩薩大乘方等而作是言我於
今日菱菩提心以此功德普度一切作是語

切諸佛及諸菩薩大乘方等而作是言我於
今日菱菩提心以此功德普度一切作是語
已復更頂禮一切諸佛及諸菩薩思方等義
一日乃至三日若出家在家不須和上不用
諸師不白羯磨受持讀誦大乘經典力故善
賢菩薩勸菱行故是十方諸佛正法眼目回
由是法子自然成就五分菱身菱之慧解脫
解脫知見諸佛如來從此法生於大乘經得
受記莂是故智者若聲聞數破三歸及五菱
八菱比丘菱比丘尼菱比丘尼菱沙彌菱沙
彌尼菱式叉摩尼菱及諸威儀惡癡不善惡
耶心故多犯諸菱及威儀法若欲除滅令无
過患還為比丘具沙門法當懇循讀方等經
典思第一義甚深空法令此空慧與心相應
當知此人於念念頃一切罪垢永盡无餘是
名具足沙門法式具諸威儀應受人天一切
供養若優婆塞犯諸威儀作不善事不善業
者所謂說佛法過惡論說四衆所犯惡事偷
盜婬女无有慙愧若欲懺悔滅諸罪者當懇
讀誦方等經典思第一義若王者大臣波羅
門居士長者宰官是諸人等會求无厭作三
逆罪諸方等經具十惡業是大惡業應墮惡
迦鞞羅而必定當墮阿鼻地獄若欲除滅

讀誦方等經典思惟第一義若王者大臣波羅
門居士長者宰官是諸人等貪求无厭作五
逆罪說方等經具十惡業是大惡報應墮惡
道於暴而必定當墮阿鼻地獄若欲除滅
*七逆罪者應生慙愧改悔諸罪云何名利利
士慙悔法慙悔法者但當心心不離三寶
[illegible] 一、贊行人作[illegible]昭難應當繫念
有六
當供給供養持大乘者不必礼
合集除經法第一義空思是法者
二、滅第一慙悔第二慙悔者字
長是名滅第二慙

▼斯四五一七號　金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐
時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右
肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊
如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善
男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云
何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩
提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸
菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降
伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施
須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若

S→ T235　8/748 c15
W→　8/749 B13~14

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
＊菩薩不住相布施其福德不可量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所
佛所說義无

設我得佛國中天人
億那由他諸刹事者不承正覺
設我得佛國中天人不得天眼下至見百千
億那由他諸佛國者不承正覺
設我得佛國中天人不得天耳下至聞百千
億那由他諸佛所說不悉受持者不承正覺
設我得佛國中天人不得見他心觸下至知
百千億那由他諸佛國中衆生心念者不承
正覺
設我得佛國中天人不得神足於一念頃下
至不能超過百千億那由他諸佛國者不承
正覺
設我得佛國中天人若起想念貪計身有不
承正覺
設我得佛國中天人不住定聚必至滅度者
不承正覺
設我得佛光明有能限量下至不照百千億
那由他諸佛國者不承正覺
設我得佛壽命有能限量下至百千億那由
他劫者不承正覺
設我得佛國中聲聞有能計量下至三千大
千世界衆生緣覺於百千劫悉共計校知其
數者不承正覺
設我得佛國中天人壽命无能限量除其本

S→T360 12/267c25

上卷經壽量無　號八一五四斯

願願自在若不合者不承正覺
設我得佛國中天人乃至聞有不善名者不
承正覺
設我得佛國中諸佛不悉咨嗟稱
我名者不承正覺
設我得佛十方世界九量諸衆生聞我國乃
至十念若不生者不承正覺唯除五逆誹謗
正法
設我得佛十方衆生發菩提心修功德至心
願欲生我國臨壽終時假令不與大衆圍
遶現其人前不承正覺
設我得佛十方衆生聞我名号係念我國殖
諸德本至心迴向欲生我國不果遂者不承
正覺
設我得佛國中天人悉成滿三十二大人相
者不承正覺
設我得佛他方佛土諸菩薩衆來生我國究
竟必至一生補處除其本願自在所化為衆
生故被弘誓鎧積累德本度脫一切遊諸佛
國修菩薩行供養十方諸佛如來開化恒沙
九量衆生使立九上正真之道超出常倫諸
地之行現前修習普賢之德者不承
正覺
設我得佛國中菩薩承佛神力供養諸佛一

食之飯不能遍至九數九量億那由他諸佛
國者不取正覺
設我得佛國中菩薩臣諸佛所現其德本諸
所求欲供養之具若不合者不取正覺
設我得佛國中菩薩不能演說一切知者不
取正覺
設我得佛國中菩薩不得金剛那羅延身者
不取正覺
設我得佛國中人人一切万物微淨光耀形
色殊特窮微極妙无能稱量其諸衆生乃至
逮得天眼有能了知其名數者不取正覺
設我得佛國中菩薩乃至少切德者不能知
見其道場樹九量九色高四百万里者不取
正覺
設我得佛國中菩薩若受諸法經誦說而
不得辯才智慧者不取正覺
設我得佛國中菩薩智慧辯才若可限量者
不取正覺
設我得佛國土清淨皆悉照見十方一切无
量无數不可思議諸佛世界猶如明鏡觀其
面像若不分者不取正覺
設我得佛自地以上至于虛空宮殿樓觀池
流華樹國土所有一切万物皆以无量雜寶
百千種香而共合成微妙奇絶超諸天人其

W→T 360 12/269 A10

香普薰十方世界菩薩聞者皆修佛行若不
如是者不取正覺
設我得佛十方无量不可思議諸佛世界衆
生之類蒙我光明觸其身者身心柔濡超過
天人若不分者不取正覺
設我得佛十方无量不可思議諸佛世界衆
生之類聞我名字不得菩薩无生法忍諸深
陀羅尼者不取正覺
設我得佛十方无量不可思議諸佛世界其
有女人聞我名字歡喜信樂發菩提心厭惡
女身壽終之後復為女像者不取正覺
設我得佛十方无量不可思議諸佛世界諸
菩薩衆聞我名字壽終之後常修梵行至成
佛道若不分者不取正覺
設我得佛十方无量不可思議諸佛世界諸
天人民聞我名字五體投地皆有作花散華
信樂修菩薩行諸天人世莫不致敬若不分
者不取正覺
設我得佛國中天人欲得衣服隨意即至如
佛所讚應法妙服自然在身有求裁縫染
浣若有不取正覺
設我得佛國中天人可受快樂不如漏盡比
丘者不取正覺
又舍利弗白菩薩隨意欲見十方无量衆
佛者即見猶如

著也舍利弗言天止此室其已久如荅曰我止
此室如耆年解脫舍利弗言止此久邪天曰
耆年解脫亦何如久舍利弗默然不荅天
如何　舊大智而默荅曰解脫者[illegible]
支吾於是不知所云天曰言[illegible]皆耆年
相所以者何解脫者不內不外不在兩間文
字亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離
文字說解脫也所以者何一切諸法是解脫
相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若
无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者
何若有得有證者則於佛法為增上慢舍利
弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法
化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我
為辟支佛以大悲法化衆生故我為大乘舍
利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如
是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞辟
支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸
天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法

S→T475 14/548A6

中卷經說所詰摩維　號九一五四斯

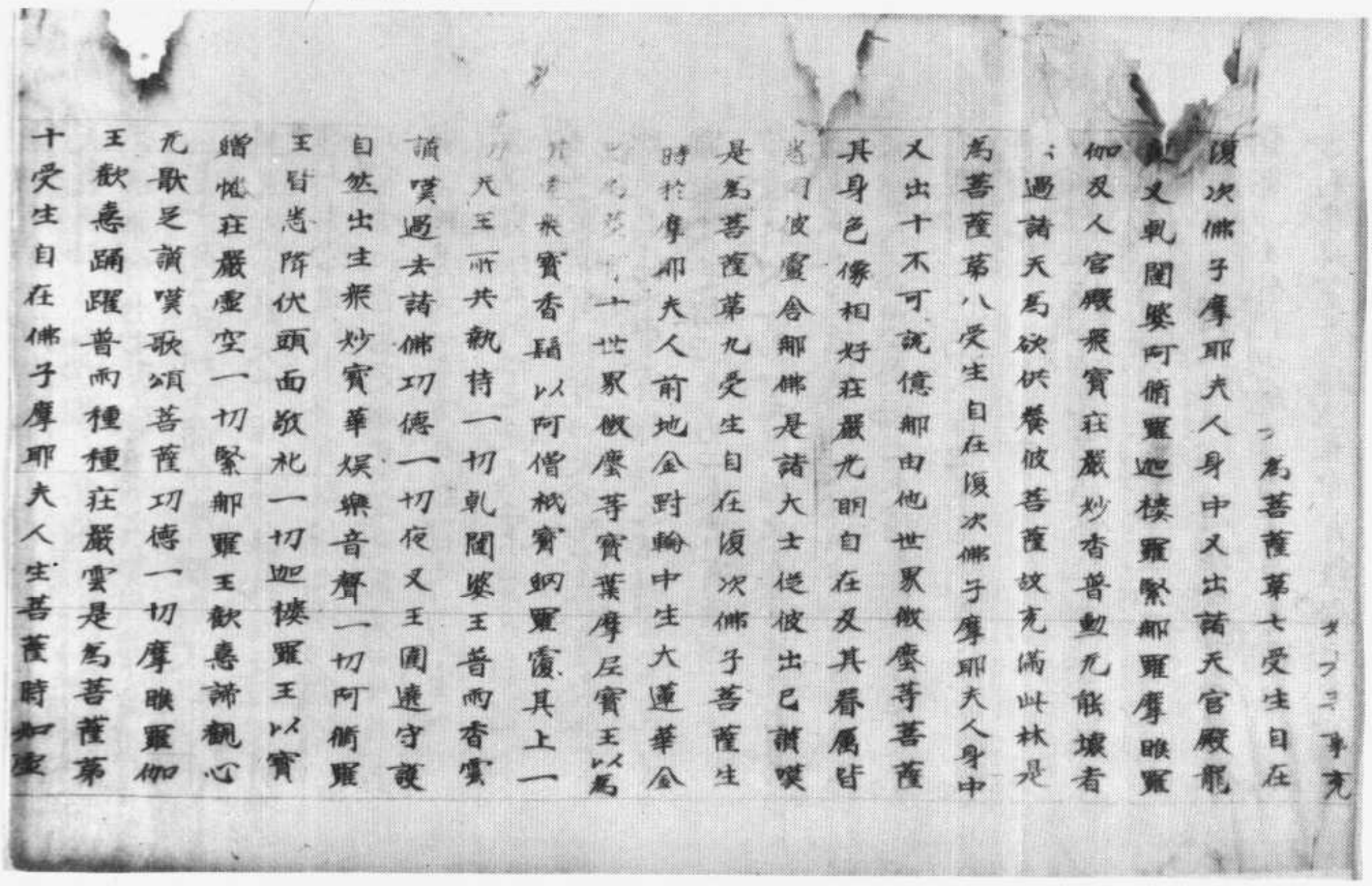
如佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸
天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法
皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止
此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但
聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法何謂為八
此室常以金色光照晝夜无異不以日月所
照為明是為一未曾有難得之法此室入者
不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之
法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不
絕是為三未曾有難得之法此室常說六波
羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此
室常作天人第一之樂絃出无量法化之聲
是為五未曾有難得之法此室常有四大藏
衆寶積滿周窮濟乏求得无盡是為六未曾
有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦
佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子鄉等一切
利戎如是等十方无量諸佛是上人念時即皆
為來廣說諸佛秘要法藏說已即去是為七
未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿
諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有

W→T548 14/548C7

為來廣說諸佛秘要法藏說已即去是為七
未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿
諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有
見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何不轉女身是人為
正問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉
天曰一切諸法亦復如是无定相之相云何乃問
不轉女身舍利弗問天汝何以不轉女身
如天化身如舍利弗而問
不轉女身舍利弗以天像而答
知何轉變為女身天曰舍利弗
此女身則一切女人亦當能轉今舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身

分卷 55~56

S→T278 9/753A23~24



為菩薩第七受生自在
頂次佛子摩耶夫人身中又出諸天宮殿龍
及乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽及人宮殿衆寶莊嚴妙香普熏无能壞者
；遍諸天為欲供養彼菩薩故充滿此林是
為菩薩第八受生自在復次佛子摩耶夫人身中
又出十不可說億那由他世界微塵等菩薩
其身色像相好莊嚴光明自在及其眷屬皆
遍門波羅蜜合那佛是諸大士從彼出已讚嘆
是為菩薩第九受生自在復次佛子菩薩生
時於摩耶夫人前地金剛輪中生大蓮華金
色光明十世界微塵等寶葉摩尼寶王以為
其莖衆寶香藕以阿僧祇寶鋼羅覆其上一
切天王所共執持一切乾闥婆王普雨香雲
讚嘆過去諸佛功德一切夜叉王圓遶守護
自然出生衆妙寶華娛樂音聲一切阿脩羅
王皆悉降伏頭面敬礼一切迦樓羅王以寶
鬘帳莊嚴虛空一切緊那羅王歡喜諦觀心
无厭足讚嘆歌頌菩薩功德一切摩睺羅伽
王歡喜踊躍普雨種種莊嚴雲是為菩薩第
十受生自在佛子摩耶夫人生菩薩時如處

王歡喜踊躍普雨種種莊嚴雲是為菩薩摩
訶薩受生自在佛子摩耶夫人生菩薩時如虛
空中現明淨日如雷電光如山起雲如閻浮
檀菩薩衆時雖現出生而悉解達一切諸法
如電夢幻不來不去不生不滅佛子我一念
中悉知菩薩此閻浮提受生自在出生自在
之知百億閻浮提受生自在出生自在之知
三千大千世界微塵等佛刹十佛世界微塵
等佛刹乃至悉知一切世界微塵等佛刹菩
薩受生自在出生自在之須如是衆時善財
童子圓滿妙德林天言天神得此菩薩受生自
在法其已久知故言佛子乃往古世過億佛
刹微塵等劫有劫名可悅樂彼有世界名一切
寶彼劫世界中有八十那由他佛出興于世
其家初佛号不可壞自在憧王彼世界中一
閻浮提有一王都名莊嚴王憧名寶炎眼光
第一夫人名善慧光如此世界摩耶夫人為
靈舍那佛母彼世界中善慧光夫人為家初
如來母之須如是善慧光夫人生菩薩時與
二百万那由他諸來女聚詣金色園林攀寶
樹枝生彼如來時有乳母名離垢光諸天王

樹枝生彼如來時有乳母名離垢光諸天王
等以雜香湯洗浴太子把授乳母乳母敬受
歡喜无量即得菩薩音聲境界三昧得三昧
已見十方佛无所動尊須得菩薩受生自在法
門佛子譬如初受胎識速疾无导得此法門
知一切佛受生自在之須如是佛子於意云
何彼乳母者豈異人乎我身是也我從是來
念念常見菩薩受生自在法海靈舍那佛教
化衆生自在神力佛子我念念中悉得三千
大千世界微塵等淨智慧眼常見一切世界
微塵等刹及彼諸佛知彼如來自在受生又
須乃知靈舍那佛初發大願乃至悉知十方
諸佛初發大願之須如是之恭敬供養彼諸
如來彼佛說法我悉得聞受持備行時彼林
天承佛神力觀察十方欲重明此一切境界
菩薩受生自在法門義故以偈頌曰
佛子汝所問　家勝家藏境　一心善諦聽　我今說回緣
過億刹塵劫　劫名可悅樂　八十那由他　如來出興世
家初如來名　无壞自在憧　我時見彼佛　金色林中生
乳母離垢光　今則我身是　太子已登母　天王抱授我
受无上人　觀察不見頂　圓滿離思議　覩之无厭足

*

乳毋離垢光　今則我身是　觀察不見頂　相好自莊嚴　我見妙寶像　歡喜心无量
敬受无上人　太子已金身　離垢清淨身　圓體難思議　視之无厭足　我於菩提心
思惟難思議　天王抱授我　思惟難思議　長養功德海　見彼自在力　厳淨諸世界
專求佛功德　具足諸願海　專求大願海　除滅衆生苦　我於億劫中　一切諸劫中
於諸世界中　供養一切佛　我於億劫中　一切諸劫中　守護其正法　淨修法門海
聞彼初佛法　成就此法門　守護其正法　持彼正法輪　循習菩薩行　嚴淨此法門
循習菩薩行　我已恭供養　持彼正法輪　循難議法門　彼劫中諸佛　億劫塵等劫
億劫塵等劫　諸佛出興世　一一微塵中　見无量刹海　彼佛初生時　一念悉了知
一念悉了知　一切刹微塵　我於一念中　皆悉分別見　不可思議刹　見彼諸善薩
彼佛初生時　顯現自在力　或爲兜率天　專求佛菩提　无量刹海中　見彼生自在
不可思議刹　見彼諸善薩　无量衆圍遶　而爲其說法　一念中悉見　无量諸刹海
見彼生自在　一切諸菩薩　出家詣道場　顯現諸方便　不可思議刹　得成寂正覺
无量刹海中　顯現諸方便　除滅衆生苦　普雨甘露法　一一微塵中　轉无盡法輪
一一微塵中　无盡妙音海　普雨甘露法　示現般涅槃　念念中悉見　一一微塵中
念念中悉見　億刹塵等佛　示現般涅槃　无量身供養　見无量刹海　知來初受生
一一微塵中　一一諸佛所　无量諸群生　我以諸方便　不思議刹海　无量諸群生
見无量刹海　无量諸群生　我以諸方便　爲說甘露法　佛子我知此　不思議法門
知來初受生　我以諸方便　爲說甘露法　无量諸劫數　稱讚不可盡

*

不思議刹海　无量諸群生　我以諸方便　爲說甘露法　佛子我知此　不思議法門
无量諸劫數　稱讚不可盡　佛子我唯知此菩薩受生自在法門諸大菩
薩能以諸劫爲一念藏顯現一切諸妙方便
供養諸佛滿足大願覺了一切諸佛正法亦
現一切諸趣受生諸佛所教化衆生未曾失
時爲衆生現受生自在於諸佛刹現自在雲
常生一切諸如來家我當云何能知能說彼
諸功德佛子迦毗羅城有釋迦大名曰瞿夷
次詣彼問云何菩薩遊生死中教化衆生時
善財童子頭面敬礼彼林天足遶畢辭退向
於彼城正念思惟增廣明淨菩薩受生自在
法門漸漸遊行至菩薩會莊嚴講堂離憂妙
德天所尒時彼天一万諸天以爲眷屬來迎
善財白言善來大智慧人循不思議菩薩法
門以淨直心滿足大願廣菩薩行向正法城
究竟菩薩无量方便我觀仁者勇猛精進循
菩薩道心无懈倦威儀庠序諸根調伏不久必
當逮得无上清淨莊嚴佛身口意相好嚴身
十力智慧莊嚴其心遊行十方教化衆生我
觀仁者循行勇猛精進力故必當得見三世

觀仁者循行勇猛精進力故必當得見三世
諸佛受諸如來一切法雲循習菩薩禪定法
門穿戒之法入於甚深如來法門何以故諸善
知識親近供養正念思惟善知識教无有退
轉疲倦之心除滅煩惱伏諸魔无能壞者
令一切衆生得歡喜故善財白言如天所說
我願如是欲令一切衆生歡喜除滅煩惱諸
不善法具足法善得安隱樂一切衆生以衆
惡業煩惱結故入三惡道受无量苦菩薩見
已生憂悲心譬如有人唯有一子愛念情重
忽有人來割截其身支節手足慧父見已悼
惻悲念菩薩若見衆生造惡業緣煩惱結故
入三惡道受无量苦見如是已痛心悲念之復
如是菩薩若見衆生具身口意諸善業故生
天人中受身心樂見如是已歡喜无量何以
故菩薩摩訶薩不自爲故求菩提若不貪生
死五欲快樂不隨心想諸見顛倒結使纏縛
貪愛耶見不著衆生種種樂想不著禪味不
爲結使流轉生死菩薩但見諸有海中一切
衆生受无量苦發大悲願而攝取之常以大

衆生受无量苦發大悲願而攝取之常以大
悲大願力故行菩薩行供養諸佛菩提要若
欲令衆生遠離煩惱淨佛世界調伏一切惡
心衆生悉令具足清淨身心行菩薩行而无
疲倦若有菩薩如是行者悉能莊嚴一切衆
生出生長養天人樂故爲父母皆令安立菩
提心故爲養育皆令究竟菩薩道故爲衛護皆
令遠離三惡道故爲大船師皆令得度生死
海故爲歸依令捨諸魔煩惱怖故爲導師皆
令還得清淨處故爲知濟皆令得度佛刹海
故爲主藏臣皆令得入法寶洲故爲淨妙華
令開一切佛功德華故爲大光明普放功德
智慧光故爲歡喜皆令端嚴勝殊妙故爲所
尊遠離一切諸惡業故爲普賢具足一切諸
功德故爲燈明常放智慧淨妙光故爲慶雲
常雨一切甘露法故天神菩薩摩訶薩如是
行者一切衆生皆悉愛念樂正法故令時善
財將昇法座彼離憂妙德天與百万群屬各
各齎持妙香華鬘及諸雜寶散善財上以偈
頌曰
无量无數劫　世燈或出現　普爲衆生故

頌曰

无量无數劫　世歷或出現　普為衆生故　正求佛菩提
无量億諸劫　難見難值遇　功德日令出　照除世間闇
見諸衆生類　愚惑癡所覆　廣發大悲心　專求无上道
清淨正直心　不惜身壽命　親近善知識　專求佛菩提
一切无所依　不著於世間　離垢清淨心　无量知虛空
行諸菩薩行　具滿妙功德　放大智慧光　普照一切世
不離於世間　亦不著世間　行世无量等　如風遊虛空
譬如火災起　一切无能滅　勇猛精進力　專求六如是
勇猛大精進　一切莫能壞　令得慧師子　遊行无所畏
一切法海中　一切諸佛海　親近善知識　遠見彼諸佛

爾時離憂妙德天偈讚嘆已恭敬法故俱昇
法堂昇法堂已周遍推求彼釋迦女即見坐
於寶蓮華藏師子之坐八万四千衆女圍遶
皆是貴族王者之女悉於過去彼菩薩所修
行諸行同彼菩薩一切善根常以布施愛語
攝取衆生求菩提願若利益一切令諸衆生同
佛菩提大悲為首普令衆生知一子想修習
大慈普覆一切過去已曾於善護所修不思
議勝妙智慧於阿僧祇三千三藏三善提門不

退轉具足成滿諸波羅蜜心无所著直心增
慧皆悉清淨求菩提願若離鄙蓋鋼超出諸難
得淨法身行普賢行長養菩薩一切諸力成
就圓滿淨智慧日令時善財五體投地敬礼
瞿夷礼已合掌於一面住白言大聖我已先
發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云
何行生死中而无所染覺了一切諸法實相
超出聲聞辟支佛之地住如來地而不捨離菩
薩所行修菩薩行不離佛地超出世間法門
身圓滿應世受生普現種種諸方便身知法无
性示現一切衆生之身解甚深法以妙音聲
而為說法知衆生空而能不捨化諸世間知
一切佛不生不滅而能供養心无退動知无
業報而行善業无有休息令時瞿夷作如是
言善哉善哉善男子能問諸菩薩摩訶薩所
行之法修習普賢諸行願者能如是問諸聽
諦聽善思念之我當承佛神力為汝解說善
男子若有菩薩成就十法則能滿足曰陀羅
網普智光明菩薩之行何等為十所謂依善
知識廣發无量諸弘誓願淨勝妙正直情
堅集一切智功德聞佛出世歡喜无量心常

與無量一切諸功德聞佛出世歡喜无量心常
樂住三世佛所隨順一切諸大菩薩悉為一
切佛所護持清淨大悲遠離生死是為十法
若有菩薩成就此法則能滿足回向普賢普
賢光明菩薩之行佛子若諸菩薩勇猛精進
心无退轉出生諸智佛无盡法值善知識故
佛子菩薩有十法值善知識何等為十而諸
不惜身命不求世樂知諸法相而不捨離一
切智願觀察法界離三有海无所依住隨入
一切菩薩諸願普照一切諸佛世界淨諸菩
薩圓滿智慧是為十法值善知識令諸菩薩
承佛神力觀察十方欲重明此義以偈頌曰

无諂於知識　智慧廣无量　尊求佛菩提　利益諸衆生
恭敬善知識　其心如佛想　勇猛精進力　具回向願行
解脫心增廣　其量均虛空　獅吼於三世　佛刹及衆生
直心如虛空　遠離煩惱垢　出生佛功德　是為身雲行
不思議智慧　積集功德海　清淨福業藏　不染於世間
一切諸佛所　聞法无厭足　智慧燈普照　是為照世間
一念皆能詣　十方刹海佛　聞法分別知　是為隨順行
見佛智爲海　究竟三昧海　滿足諸大願　是回向願行
未來劫備行　諸佛所護念　普照諸世界　是為諸菩薩

未來劫備行　諸佛所護念　普照諸世界　是為法光行
大悲見衆生　智日出世間　法光除癡闇　是為智日行
見諸趣衆生　迴流生死中　為轉淨法輪　是為普賢行
智慧身无量　隨應而示現　普於一切趣　度脫諸群生
發起大慈悲　普覆於一切　適照諸群生　令得佛菩提
善男子我已成就分別觀察一切菩薩三昧
海法門善財白言大聖此法門者境界云何
菩薩善男子我入是法門知此娑婆世界衆
生諸刹微塵等劫中死此生彼作善惡業受
諸果報在生死道出生死者正受耶定及不
定衆有使善根无使善根具足善根不具足
善根不善善根善根攝不善根不善根攝善根
善根所起不善根所起一切善惡皆悉了知知彼諸
劫中佛興于世我悉了知知彼諸佛初發道心行
菩薩行出生一切諸大願海知彼供養一切
諸佛具菩薩行成等正覺轉正法輪現自在
力化度衆生知彼眷屬聲聞緣覺之所備行
過去備習一切善根得明淨智滅或令滅自
在法門頭現種種自在神力教化衆生而教匯
集知彼眷屬諸菩薩衆初發道心備習善根

※

樂知彼眷屬諸菩薩衆初發道心循習善根
出生種種諸大願行成就滿足諸波羅蜜種
種莊嚴菩薩之道菩薩諸地自在之力菩薩
諸地住分別循習諸菩薩地淨菩薩地循菩
薩地菩薩諸地相菩薩諸地智菩薩諸摩訶
菩薩善巧方便教化衆生菩薩諸住菩薩圓
滿淨行菩薩自在行菩薩三昧海菩薩方便
於念念中悉知菩薩諸三昧海一切種智電光
法雲淨諸法忍盡一切智底知彼菩薩詣彼佛
刹海究竟法海知衆生海循習一切菩薩法門
滿足大願顯現種種自在神力如是等事我
悉了知如此婆婆世界知十方世界世界性
世界海世界輪世界圓滿世界分別世界挺
世界轉世界蓮華世界須彌世界相中事亦
復如是盡舍那佛本願力故我悉深入分別
念知何以故此法門者悉知一切衆生心海
知一切衆生積集善根知一切衆生有垢有
淨知一切衆生性知一切聲聞三昧自在法
門知一切緣覺菩薩諸佛三昧自在法門如
是等事悉分別知善財白言大聖薄阿耨多
羅三藐三菩提心衆其已久知欲言佛子乃

羅三藐三菩提心衆其已久知欲言佛子乃
注古世過世界劫摩尊刼有刼名勝光明時
有世界名離恐怖彼世界中有四天下彼閻
浮提中有一王都名妙德樹須彌山於八十
王都宰為殊勝彼有王名一切寶主有六万
采女五百大臣五百王子端正勇健推伏怨
敵其王太子名增上功德主顏貌殊勝相好
嚴身與万采女俱持妙幢蓋散衆寶華作諸
伎樂乘妙寶車詣香引山遊戲園林時彼道
路坦然平正種種莊嚴散衆妙華寶樹行列
衆妙寶帳以覆其上於彼路側積衆寶聚雜
種寶衣諸莊嚴具備膳飲食如是等事隨其
所須皆給施之時有母人名曰善現將一童
女名離垢妙德端嚴殊妙循拒將所顏容无
倫目髮紺色眉蛾丹素口出梵音才能巧妙
言論聰辯循習慧心見者无厭少會惠癡常
懷慙愧心无諂曲乘妙寶車采女圍遶從母
遊觀先太子前至香牙園太子見已生深愛
心語其母言欲娉賢女以為我妻母語女言
太子今欲求汝為妃於意云何女白母言若
欲使我為彼妃者當自須臾母聚女言勿作

太子今欲求汝為妃於意云何女白母言若
欲使我為彼妃者當自殞滅母報女言勿作
此言所以者何今此太子悉已具足轉輪王
相必為聖主有王大寶汝當尒時不堪給使
此憂尊勝莫生難心時彼園外有一道場名
法雲光有勝日光如來應供等正覺出興于
世於彼道場成无上道時女夢見彼如來身
於夢覺已空中有天而告之曰汝夢所見是
勝日光佛成道以來始經七日今在道場无
量菩薩大衆圍遶彼佛衆會一切天龍八部
鬼神乃至无量淨居諸天地神風神海神火
神山神樹神藥林草城郭等神皆悉雲集
奉覲世尊聽受正法時彼女人聞是語已詣
太子所合掌而立以偈白言

我色世眾寶　智慧无倫匹　才妙善言論　觀者无厭足
太子應當知　我心善貞潔　志尚心端直　清淨无所染
遠離於瞋恚　貪欲及愚癡　以真淨直心　饒益諸群生
我見太子身　相好自莊嚴　見已悉无量　諸根悉調伏
妙服猶淨身　媛美如青色　頭髮目明徹　必為自在王
其身踰金山　相好自嚴飾　我今太子所　合掌恭敬住

其身踰金山　相好自嚴飾　我今太子所　合掌恭敬住
其目淨脩廣　方頰如師子　觀者无厭足　妙音應鉤我
舌相廣長妙　猶如赤銅色　演出梵音聲　聞者踊躍悉
口方牙深固　齒白而齊密　若有觀見者　一切皆歡喜
離垢清淨身　具相三十二　成就此妙相　必為轉輪王
尒時太子語彼女言汝是誰女為誰守護若
先屬他我則不宜起深愛心尒時太子說偈
問言

清淨功德身　見者无厭足　誰為汝父母　為誰所守護
若先有所屬　我不起欲想　非分生狂心　令終墮惡道
不應為眾貪　種種富樂故　發起如是等　放逸貪乱心
種種生耶見　幻誑諸諂偽　如是造諸惡　流轉於世間
父母知識所　應起恭敬心　慈悲廣覆護　一切諸群萌
若於一切衆　所從聞法者　能生諸善故　應起恭敬心
一切諸導師　正法菩薩衆　聖僧功德海　皆悉應恭敬
修習諸功德　遠離一切惡　安住於正法　廣行菩薩道
若无歸依者　應起大慈心　諸在三惡道　應發大悲念
一切諸法界　有成必有敗　捨心平等觀　莫隨煩惱魔
應發菩提心　覺悟諸群生　无量劫修行　不起疲懈想
時彼女母說偈白言
唯願太子聽　此女從生來　乃至今長成

太子所生日　大德蓮華生　其日淨猶廣　文飾悉具足
我曾於春月　遊觀安羅園　觀見諸寶水　種種華葉茂
同遊八百女　容儀悉端嚴　皆已具足知　諸巧伎能法
彼園有浴池　名曰聚莊嚴　我於池岸坐　衆女聚圍遶
時彼浴池中　千葉蓮華生　寶葉琉璃莖　圓浮種金臺
聚寶妙香鬚　普放淨光明　適照圓浮種　猶如日初出
時見此玉女　從彼蓮華生　觀者皆合言　此則善業報
目瞬如青色　其身如紫金　聚寶以莊嚴　觀者心无厭
離垢淨无穢　文飾悉具足　猶如真金像　安聚寶蓮華
毛孔所擎香　普動於一切　口出蓮華香　演妙梵音聲
此是玉女寶　世間所希有　身相悉具足　種種妙莊嚴
一切諸伎術　世間言論法　究竟悉無餘　願為衆納受
此是玉女寶　身分悉圓滿　功德具莊嚴　宿行之所得
善知衆生病　悉應之所由　又知對治法　隨機衆起意
一切闘浮提　衆生語言法　種種伎樂音　能轉衆生心
此女備功德　遠離女人法　不起瞋恚心　唯願衆納受
捨離嫉妬心　不醉於五欲　猶習忍智慧　太子願納受
精進持淨戒　能辦一切事　專求諸功德　大悲普慈念
若見諸貧窮　左病衆苦逼　无所歸依者　功德正莊嚴

若見諸貧窮　左病衆苦逼　无所歸依者　大悲蓮華生
當欣利衆生　不求回女願　功德莊嚴身　種種華葉茂
於諸威儀中　常備不放逸　備習諸善法　諸巧伎能法
功德普莊嚴　遠離深汙心　常求善知識　衆女聚圍遶
備習大慈法　棄捨悪結心　智慧无與等　恭敬供養
唯願衆納受
尒時太子答言善女我已先發阿耨多羅三
藐三菩提心欲无量劫行菩薩行精進一切
功德智慧淨備一切諸波羅蜜恭敬供養一
切諸佛護持正法嚴淨一切諸佛世界尒如來種
相不斷教化衆生或生无苦住寂竟樂欲令
衆生淨智慧眼住菩薩道備菩薩行具足一切
菩薩諸地尒一切衆生心大歡喜我當盡未
來劫行檀波羅蜜悉捨一切國城妻子支節
手足頭目髓腦或在家市施出家備道住於
尒時莫作輒导破我道心尒時太子重為彼
女而說偈言
衆愍衆生故　我發菩提心　无量无數劫　積集智功德
无量劫海中　備習諸大願　廣備菩薩行　具足一切地
三世諸佛所　學六波羅蜜　開法能備行　專求菩薩道
十方諸佛世　我悉尒嚴淨　除滅諸群生　三惡道苦惱
[illegible]　[illegible]一切衆　[illegible]　[illegible]一切苦惱

十方塵濁穢　我悉令嚴淨　除滅諸群生　三惡道苦惱
以諸方便力　廣度一切衆　除滅愚癡闇　住一切智道
供養諸佛海　淨脩一地切　發起大慈悲　內外一切悭
若我施衆求　妻子諸眷屬　在家及出家　供奉作勝導
若能如是者　我則納受汝　時女白言　教從衆教乃至出家不敢有違即
說偈言
一切劫海中　地獄火燒身　若能眷納我　甘心受此苦
一切生死身　碎末如微塵　若能眷納我　甘心受此苦
无量劫頂戴　一切金剛山　若能眷納我　甘心受此苦
一切生死海　以我施无悔　若得法王愛　願令我之妻
无量无數劫　脩行菩薩道　有來求我者　歡喜願施與
太子見衆苦　發起菩提心　斷衆生及我　无量大慈悲
我不求富貴　不貪五欲樂　但願共行法　而為太子妻
脩廣明淨眼　慈愍觀衆生　不起染汙心　必成菩提道
太子遊行時　地出衆寶華　无相无有起　必為轉輪王
我昔於夢見　正覺脇日光　菩提樹下坐　大衆悉圍遶
夢見中彼佛　以手摩我頂　覺已大歡喜　踊躍无有量
空中時有天　名曰清淨身　彼天為我說　道場佛興世
我聞如是念　若見太子者　當為分別說　隨日光佛興
我昔所志願　於今悉成滿　唯願俱注諸　供養彼如來

W→T278 9/759B23

所頭面礼足恭敬供養遍无數通各持五百
衆妙寶華供散彼佛爲彼如來興立五百衆
香樓閣維寶嚴飾時彼如來爲說普門燈明備
多羅聞說經已於一切法中得三昧海所謂
諸佛願海三昧普照三世光藏三昧對治一
切諸佛三昧普照一切衆生三昧普照世界
海淨智燈光明三昧普照衆生根海智光明
三昧救護衆生光雲三昧教化衆生現前智
燈明三昧聞持諸佛法輪三昧具普賢行淨
雲三昧於一切法中得如是等諸三昧時
彼王女於諸法中得不可壞寂靜法門於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉時彼太子與
諸眷屬礼彼如來遶无數迴辭退還宮語父
王所頭面敬礼白言大王彼道場上脇白光
佛始成正覺王問太子從誰聞乎恭言從彼
離垢妙德女聞時王聞已歡喜无量猶如貧
人得大寶藏作如是念佛无上實難值遇
能滅衆生惡道貧苦爲无上醫善對治法除
滅衆生諸煩惱患爲善導師於生死海濟度
衆生置涅槃樂作是念已召諸小王及諸群

臣并婆羅門刹利居士皆悉集會而告之曰
我聞太子无上吉語云脇日光佛出興于世
我聞是已歡喜无量无以酬報今捨王位授
與太子王捨位已與諸眷屬注詣道場脇日
光佛所頭面礼足退坐一面

華嚴經卷第廿七

開寶七年四月一日清信優婆夷秦敬奚諦撫身口之資敬造
此經一部永劫供養願從今已去災難并除福慶隨集國界以
隆万民安泰七世久遠一切先靈並登
福生无諸鄣累三界六道悉親平等善共含生同昇仏地

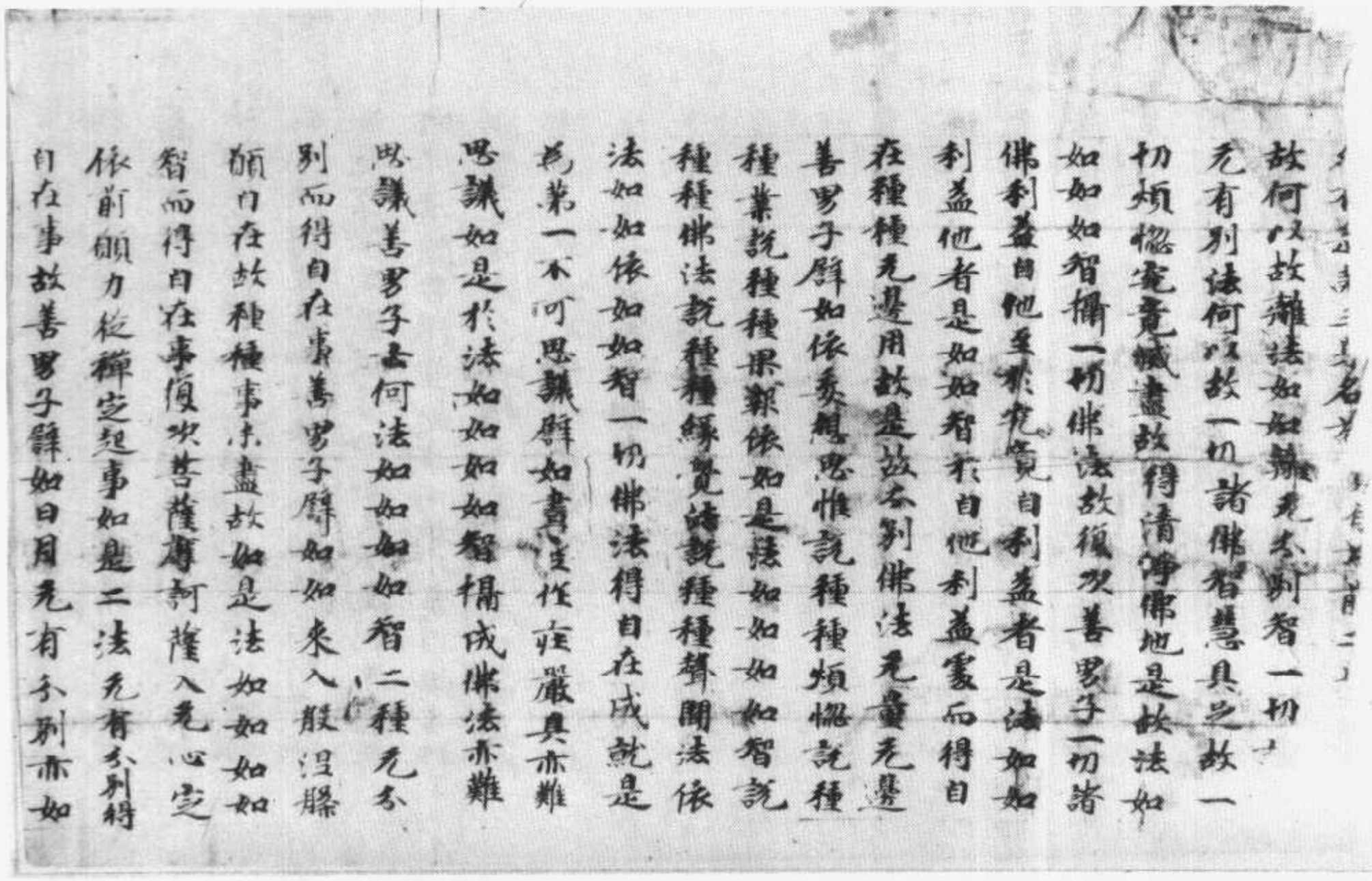
不全以故是則為空云何廉法隨知是空起
滅同故以是因緣知是滅盡廉法滅盡知是
未盡廉法未盡因藉而生興之起滅不得相
離是則皆空云何法相由於眼根若无眼根
則无色法以眼根故色法得生是知色法由
眼根生云何眼根悉是空法以不定觀是則
為空云何色法隨眼根空起滅同故以是
因緣眼根滅盡色法滅盡眼根未盡色法未
盡因藉而生興之起滅不得相離是則皆空
云何法相由於耳根若无耳根則无聲法以耳
根故聲法得生是知聲法由耳根生云何耳
根悉是空法聽受无常念念生滅是則為
空云何聲法隨耳根空起滅同故以是因緣
耳根滅盡聲法滅盡耳根未盡聲法未盡
因藉而生興之起滅不得相離是則皆空云
何法相由於鼻根若无鼻根則无香法以鼻
根故香法得生是知香法由鼻根生云何鼻
根悉是空法受諸香氣念念生滅是則為空
云何香法隨鼻根空起滅同故以是因緣鼻
根滅盡香法滅盡鼻根未盡香法未盡因

（論沙婆毘大磨達毘阿部曇毘似擬）經佛　號一二五四斯

云何香法因鼻相空起滅同故以是因緣鼻
根滅盡香法滅盡鼻根未盡香法未盡因
藉而生興之起滅不得相離是則皆空云何
法相生於舌根若无舌根則无味法以舌根
故味法得生是知味法由舌根生云何舌根
悉是空法受諸滋味念念生滅是則為空云
何味法隨舌根空起滅同故以是因緣舌根
滅盡味法滅盡舌根未盡味法未盡因藉而
生興之起滅不得相離是則皆空云何法相
生於身根若无身根則无著法以身根故著
法得生是知著法由身根生云何身根悉是
空法受諸細滑念念生滅是則為空云何著
法隨身根空起滅同故以是因緣身根滅盡
著法滅盡身根未盡著法未盡因藉而生
興之起滅不得相離是則皆空云何法相生於
意根若无意根則无煩惱法以意根故煩惱
法得生是知煩惱法由意根生云何意根悉
是空法受諸擧緣念念生滅是則為空云何
煩惱法隨意根空起滅同故以是因緣意根
滅盡煩惱法滅盡意根未盡煩惱法未盡
因藉而生興之起滅不得相離是則皆空是

煩惱法隨意根空起滅同故以是因緣意根
滅盡煩惱法滅盡意根未盡煩惱法未盡
因藉而生興之起滅不得相離是則皆空是十
六法相皆假因緣而生因緣相滅則法相滅
是知諸法有為之相一切皆空所以尒者有為
之法有壞有滅有興有起衆生了之悉得
无上正真道果有為之體則歸无為以此而
言一切有為是大空假一切无為是湛然法
離空有境所以尒者若言其空則能感化
若言其有不可尋求是為非无非有境界法
令備法當備无為湛然之法勿行有為著相
之法

S-T664 16/363A8



故何以故離法如如離无名則智一切
无有別法何以故一切諸佛智慧具足故一
切煩惱寂滅盡故得清淨佛地是故法如
如如如智攝一切佛法故復次善男子一切諸
佛利益自他至菩提自利益者是法如如
利益他者是如如智於自他利益處而得自
在種種无邊用故是故名別佛法无量无邊
善男子譬如依委想思惟說種種煩惱說種
種業說種種果報依如是法如如如智說
種種佛法說種種緣覺法說種種聲聞法依
法如如依如如智一切佛法得自在成就是
為第一不可思議譬如畫師性庄嚴具亦難
思議如是於法如如如如智攝成佛法亦難
思議善男子云何法如如如智二種无名
別而得自在善男子譬如如來入般涅槃
願自在故種種事未盡故如是法如如如如
智而得自在事復次菩薩摩訶薩入无心定
依前願力從禪定起事如是二法无有名別得
自在事故善男子譬如日月无有名別亦如

依前願力從禪定起事如是二法无者不別得
自在事故善男子譬如日月光有不別亦如
水鏡光有不別光明亦无不別以顯
得有影如是法如如如如智亦无不別以顯
自在故衆生有感故應化二身如日月影和
合出生復次善男子譬如光量无邊水鏡依
於光故變影得現種種異相變者即是光相
善男子如是受化之衆諸弟子等是法身影
以願力故應於二身現種種相狼於法身地
无有異相善男子依此二身一切諸佛說有
餘涅槃依法身者說无餘涅槃何以故一切
餘究竟盡故依此三身一切諸佛說无住處
涅槃何以故為二身故不住涅槃離於法身
无有別佛何故二身不住涅槃二身假名不
實念念滅不住故數數出現以不定故法身
不念是故二身不住涅槃法身者不二是故
不住於假涅槃依三身故說无住涅槃善男
子一切凡夫為三相故有縛有障離三身
不至三身何者為三一者思惟分別二者
依他起相三者成就相如是諸相離解故

依他起相三者成就相如是諸相離解故
不能滅故不能淨故是故不得至於三身如
是三相能解能滅能淨是故諸佛具足三身
善男子諸凡夫人未能拔除於三心故遠離
三身不能至故何者為三一者起事心二者
依根本心三者根本心依諸伏道起事心盡
依法斷道依根本心盡依勝拔道根本心盡
起事心滅得顯化身依根本心滅得顯應身
根本心滅得至法身是故一切如來具足三
身善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事
於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同
體善男子是初佛身隨衆生意有多種故現
種種之相是故說多第二佛身第子意故
現一相是故說一第三佛身過一切種相非執
相境界是故說名不一不二善男子是第一
身依於應身是故得現是第二身依於法身
故得顯現是法身者是真實有无依處故善
男子如是三身以有義故而說於常以有義
故說於无常化身者恒轉法輪處處如方
便相續不斷故是無說常佛是本故一切諸

便相續不斷故是故說常非是本故一切諸
用不具足現故說无常應身者從无始生死
相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆
生未盡用未不盡是故說常非是本故故說
无常法身者非是行法无有異異是自本故
猶如虛空是故說常善男子離无分別智更
无勝智離法如如无勝境界是法如如如如
智是二種如如如如不一不異是故法身慧
清淨故臧清淨故是二清淨是故清淨法身具
足清淨復次善男子不別有四種身有化身
非應身有應身非化身有化身亦應身有非化
身亦非應身何者化身非應身如來已服涅
槃以願自在故如是之身即是化身何者應
身非化身是地前身何者化身亦應身住有
餘涅槃如來之身何者非化身非應身是如
來法身是法身者二无所有顯現故何者名
為正无所有於此法身相及相處二俱是无
非有非无非一非二非數非非數非數非非數如
是如如智不見相及相處不見非有非无不
見非一非異不見非數非非數不見非相非

*

是如如智不見相及相處不見非有非无不
見非一非異不見非數非非數不見非相非
闡是故境界清淨智慧清淨不可思議无有
中間為臧直本故於此法身顯現如來善男子
是身因緣境界處所果依於本難思量故若
了義說是身即是大乘是如來性是如來
藏依於此身得發初心修行中心而得顯現
不退地心亦皆得見一生補處心金剛之心
如來之心而悉顯現量无邊如來此法皆
悉顯現依此法身不可思議有訶三昧而得
顯現依此法身得現一切大智是故此身依
於三昧依於智慧而得顯現如此法身依於
自體說常說實依大三昧故說於樂依於大
智故說清淨是故如來常住自在安樂清淨
依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念處大
法念等大慈大悲一切陀羅尼一切六神通
一切自在一切法平等攝受佛法皆悉出現
依此大智佛大十力四无所畏四无礙辯一
百八十不共之法一切希有不可思議法皆
悉顯現譬如依如意寶珠出无量无邊種種

W→T664 16/384B5

一切皆在一切法平等攝受佛法皆悉出現
依此大智佛大十力四无所畏四无量辯一
百八十不共之法一切希有不可思議法皆
悉顯現譬如依如意寶珠出无量无邊種種
諸寶悉皆得現如是依大三昧寶像大智
慧寶出種種无量无邊諸佛妙法之寶善男子
如是法身三昧智慧過一切相不著於相不
可分別非常非斷是名中道雖自分別无體
分別雖有三數而无三體不增不減猶如夢
幻亦无所執亦无能執法體如如是解脫處
過死玉境界超生死閻一切衆生不能修行
所不能至一切諸佛菩薩之所住處善男子
譬如有人願欲得金處處求覓即見金鑛
既得見已即便破鑛選擇取金以內爐中加
以銷冶得清淨金隨意迴轉作諸鐶釧種種
嚴具雖復諸用金性不改善男子善女人求
脫解脫修行世善得見如來及菩薩衆得親
近已而白佛言世尊何者為善何者善何者
正修行而得清淨雖於不淨諸佛如來及菩
薩衆如是思惟是善男子善女人欲求清淨

▼斯四五二三號　金光明最明勝王經卷第一

S→T665 16/405C13~14

一切衆生除去飢饉令得安樂我當隨喜時
彼侍者合掌白釋迦牟尼佛所頂禮足却住
一面俱白佛言彼天人師致問無量少病少
惱起居輕利安樂行不復作是言善哉善哉
釋迦牟尼如來今可演說金光明經甚深法
要為欲利益一切衆生除去飢饉令得安樂
令時釋迦牟尼如來應正等覺告彼侍者諸
菩薩言善哉善哉彼四如來乃能為諸衆生
飢饉安樂勸請於我宣揚正法令時世尊而
說頌曰
我昔在雪山　宣說此經寶　戊就衆生故　示現般涅槃
凡夫起耶見　不信我所說　為成就彼故　示現般涅槃
時大會中有婆羅門姓憍陳如名曰法師授
記與无量百千婆羅門衆供養佛已聞世尊
說入般涅槃淚交流前礼佛足白言世尊
若實如來於諸衆生有大慈悲憐愍利益令
得安樂猶如父母餘无等者能與世間作歸
依處如淨滿月以大智慧能為照明如日初
出普觀衆生受无偏蓋如羅睺羅唯願世尊
施我一願令時世尊默然而上佛威力故作

施我一頭今時世尊默然而上佛威力故於
此衆中有婆羅門童子名一切衆生喜見語
婆羅門憍陳如言大婆羅門汝今從佛欲乞
何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養无
上世尊今從如來求請舍利如芥子許何以
故我曾聞說善善男子善女人得佛舍利如
芥子許恭敬供養是人當生三十三天而為
帝釋是時童子語婆羅門曰若欲願生三十三
天受勝報者應當至心聽是金光明微妙經
經於諸經中最為殊勝難解難入聲聞獨覺
所不能知此經能生无量无邊福德果報乃
至成辦无上菩提我今為汝略說其事婆羅
門言善哉童子此金光明甚深最上難解難
入聲聞獨覺尚不能知何況我等邊鄙之人
智慧微淺而能解了是故我今求佛舍利如
芥子許持還本處置寶函中恭敬供養命
終之後得為帝釋常受安樂云何汝今不能為
我從明行已求斯一頭作是語已尒時童子
即為婆羅門而說頌曰

恒河駛流水　可生白蓮花　黑烏變為赤
以使膽部樹　可生多羅果　栴檀從中　熊出毫毛
寻希有物　戎容可時度　世尊之舍利　畢竟不可得
假使用毳毛　織成上妙服　爽時可被著　方求佛舍利
假使蚊蚋已　可使成猛觀　堅固不極動　方求佛舍利
假使衆蟲蟲　皆中生白蓮　長大利如針　方求佛舍利
假使持芥子　用成於梯蹬　可登上天宮　方求佛舍利
就緣此梯上　除去阿修羅　能障蔽日月　方求佛舍利
若以餅酪酥　周行村邑中　廣遍於食已　方求佛舍利
若使驢胥色　赤如頻婆果　善作於歌舞　方求佛舍利
鳥與鵝鴨鳥　同共一處遊　彼此相順從　方求佛舍利
假使波羅蜜　可成於食盡　能飡大海　方求佛舍利
假使須彌山　成滿諸財寶　能令隆法行　方求佛舍利
假使鵝鴨鳥　以嘴銜香山　隨處住持行　方求佛舍利

尒時法師授記婆羅門聞此頌已亦以伽他
答一切衆生喜見童子曰

善哉大童子　此衆中吉祥　善行方便心　得佛无上記
如來大威德　能救護世間　仁可至心聽　我今次第說
諸佛境難思　世間无與等　法身性淨　備行无差別
諸佛體皆同　所說法亦尒　諸佛无住者　亦復本无生
世尊身無體　猶現於化身　是故佛舍利　无如芥子許
佛非無內身　云何有舍利　若使舍身骨　為益諸衆生
法身是正覺　法界如來　此是佛真身　亦說如是法
尒時會中三万二千天子聞說如來壽命長
遠皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍

達皆發阿耨多羅三藐三菩提心薩婆訶

得未曾有異口同音而說頌曰

佛不般涅槃　正法亦不滅　為利眾生故　示現有般涅

世尊不思議　妙體無異相　為利眾生故　現種種應

尒時妙憧菩薩觀於佛前及四如來并二大

士諸天子所聞說釋迦牟尼如來壽量事已

復從坐起合掌恭敬白佛言世尊若實如是

諸佛如來不般涅槃无舍利者云何經中說

有涅槃及佛舍利令諸人天恭敬供養過去

諸佛現有身滅流布於世人天供養得福无

量今復言无致生疑惑唯願世尊哀愍我等

廣為分別

尒時佛告妙憧菩薩及諸大衆汝等當知云

般涅槃有舍利者是蠱意說如是之義言一

心聽善男子菩薩摩訶薩如是應知有甚

十法能解如來應正等覺真實理趣說有究

竟大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷

盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者諸佛

如來善能解了有情无性及法无性故名為

涅槃三者能轉身依及法依故名為涅槃四

者於諸有情任運休息化因緣故名為涅槃

五者證得真實无差別相平等法身故名為

涅槃分者了知生死及以涅槃无二性故名

為涅槃六者於一切法了其根本證清淨故

為涅槃七者於一切法无生无滅善清淨

故名為涅槃八者於一切法无性无性故名

為涅槃九者真如法界實際平等得忍

智故名為涅槃十者於諸法性及涅槃性得

无差別故名為涅槃是謂十法說有涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十

法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟

大般涅槃云何為十一者一切煩惱以樂欲

為本從樂欲生諸佛世尊斷樂故名為涅

槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不

取故无去无來无所取故名為涅槃三者以

無去來及无所取是則法身不生不滅无生

滅故名為涅槃四者此無生滅非言所宣言

語斷故名為涅槃五者有我人唯法生滅

得轉依故名為涅槃六者煩惱隨惑皆是客

塵法性是生无來无去佛了知故名為涅槃

七者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真

如真如性者即是如來名為涅槃八者實際

之性无有戲論唯獨如來證實際法戲論永

斷名為涅槃九者無生是實生是虛妄愚癡

斷名為涅槃九者無主是實生是虛妄愚癡
之人漂溺生死如來體實無有虛妄名為涅
槃十者不實之法是從緣生真實之法不從
緣起如來法身體是真實名為涅槃善男子
是謂十法說有涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大涅槃云何為十一者如來善知施及施果
無我我所此施及果不正分別永除滅故名為
涅槃二者如來善知戒及戒果無我我所此戒
及果不正分別永除滅故名為涅槃三者
如來善知忍及忍果無我我所此忍及
果不正分別永除滅故名為涅槃四者如來
善知勤及勤果無我我所此勤及果不正分
別永除滅故名為涅槃五者如來善知定及
定果无我我所此定及果不正分別永除滅
故名為涅槃六者如來善知慧及慧果无我
我所此慧及果不正分別永除滅故名為涅
槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有
情一切諸法皆无性不正分別永除滅故名為
涅槃八者若自愛著便起退求由退求故
受衆苦惱諸佛如來除自愛故永絕退求无

受衆苦惱諸佛如來除自愛故永絕退求无
退求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
無為法者數量皆除佛離有為證无為法无
數量故名為涅槃十者如來了知有情及法
體性皆空離空非有空性即是真法身故名
為涅槃善男子是謂十法說有涅槃

一不思念十地

尒時師子相無礙光菩薩聞佛說此不可
思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛

敬礼無辯喻　甚深無相法　衆生失正知　唯佛能濟度
如來明慧眼　不見一法相　復以法眼　善能不思議
不生於一法　亦不滅一法　由斯平等見　得至無上處
不壞於生死　亦不住涅槃　不著於二邊　是故諸聞解
於淨不淨品　世尊知一味　由不分別故　權得教清淨
世尊無量身　不說於一字　令諸弟子衆　法雨皆充滿
佛觀衆生相　一切種皆無　然於苦惱者　常興於慈
苦樂常無常　有我無我等　不一亦不異　不生亦不滅
如是衆多義　隨說有差別　譬如空谷響　唯佛能了知
法界無分別　是故無異義　為度衆生故　分別說有三

尒時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右膝
著地合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊此金
光明最勝王經希有難量初中後善文

光明寶勝王經希有難量初中後善文
義究竟皆能成就一切佛法若受持者是人
則為報諸佛恩佛言善男子如是如是如汝
所說善男子若得聽聞是經典者皆不退於
阿耨多羅三藐三菩提何以故善男子是能
成就不退地菩薩摩訶薩善根是第一法即是
衆經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子
若一切衆生未種善根未成熟善根未親近
諸佛者不能聽聞是微妙法若善男子善女
人能聽受者一切罪障皆悉除滅得聚清淨
常得見佛不離諸佛及善知識勝行之人恒
聞妙法住不退地獲得如是陀羅尼門所
謂無盡無滅海印出妙功德陀羅尼無盡無
滅通達衆生意行言語陀羅尼無盡無滅日
圓無垢相光陀羅尼無盡無滅滿月相光陀
羅尼無盡無滅能伏諸惑演功德流陀羅尼
無盡無滅破金剛山陀羅尼無盡無滅說不
可說義回緣藏陀羅尼無盡無滅通達實語
法則音聲陀羅尼無盡無滅虛空無垢心行
印陀羅尼無盡無滅無邊佛身皆能顯現陀
羅尼無盡無滅

善男子如是等無盡無滅諸陀羅尼門得成

W→T665 16/422B16

即陀羅尼無盡無滅無邊佛身皆能顯現陀
羅尼無盡無滅

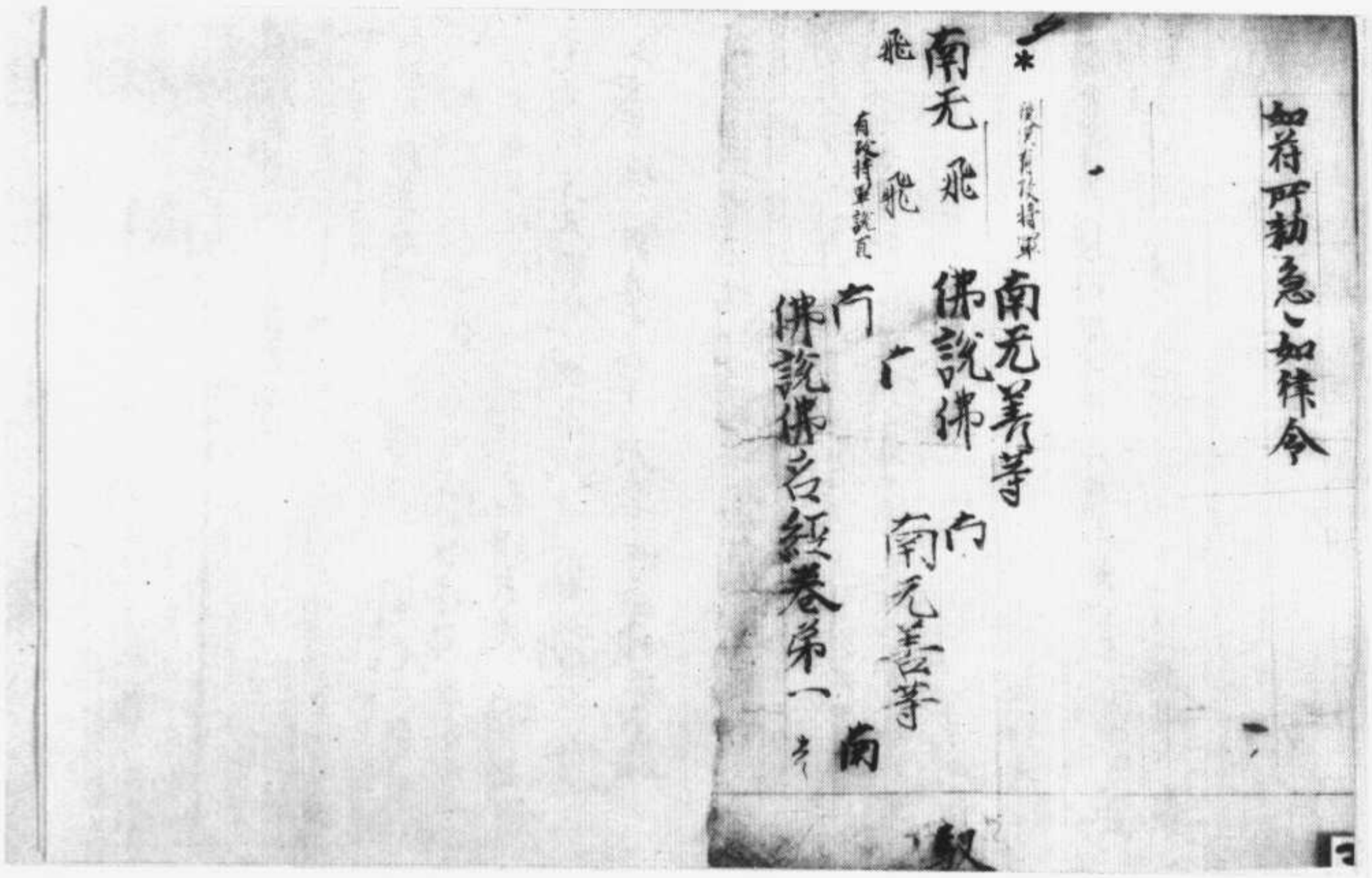
善男子如是等無盡無滅諸陀羅尼門得成
就菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化
作佛身演說無上種種正法於法真如不動
不住不來不去善能成熟一切衆生善根亦
不見一衆生可成熟者雖說種種諸法於言
詞中不著不住不去不來能於生滅說無生
滅以何因緣說諸行法無有去來由一切法
體無異故說是法時三万億菩薩摩訶薩得
無生法忍無量諸菩薩不退菩提心無量無
邊菩薩等悉皆得法眼淨無量衆生發菩薩
心尒時世尊而說頌曰

勝法能達生死流　甚深微妙難得見
有情盲冥貪欲覆　由不見故受衆苦
尒時大衆俱從座起頂礼佛足而白佛言世
尊若所有衆講宣讀誦此金光明最勝王經
我等大衆皆悉往彼為住聽衆是說法師令
得利益安樂無障身意泰然我等時當盡
心供養亦令聽衆安隱快樂所住國土無諸怨
賊恐怖已難飢饉之苦人民熾盛此說法處
善處之地一切諸天人非人等一切衆生不

斯四五二四號　佛說咒魅經

S→T2882　85/1384A22
W→　85/1384B26

佛說咒魅經



▼斯四五二五號　什物賬

▼斯四五二六號　決罪福經

轉身者所有大罪乃當心解空惠曉了本无
要須深入善師乃能解心之結解乃能除滅
重罪法言之士乃能得佛意如文殊師利等
乃能解心之迷結除人之重罪耳阿難白佛
言世尊在世文殊師利出耳世尊滅度後文
殊師利去世人民若犯五逆大罪了不蒙救
耶獨不免大罪一何痛我天中天佛告阿難
汝莫憂也本業汝心心如本无自在心耳我
滅度後文殊師利懷四等心所在變化或為
國師道士或為明經居士或為沙門梵志心
樂閑居无為隱士自見容顏不是內有權惠
无事不曉无物不知心清意淨等救一切无
物不濟如是人輩當知即是文殊師利現生
閻浮清淨自守守法護戒深解深入知度无
无外如頑愚內有聖知則可依作能免大罪
雲雲有是真人阿難白佛言後末世時當何
以知是文殊師利亦士佛言其人守戒清白
心无憎愛有憂思拘尸羅曉了是經自歸是
經執在心懷能度一切以此經法化度人民
莫不信用當知是沙門梵志則是文殊師利
於是文殊師利即從坐起長跪叉手白佛言

S->T2868 85/1332B07
W-> 85/1333C14

莫不信用當知是沙門梵志則是文殊師利
於是文殊師利即從坐起長跪叉手白佛言
我於末世現為白衣亦非法者現為沙門處
在亂世之中獨處閑居休息六神處在衆中
我獨淹留若眠衆人有智而我獨頑衆人六
醉我獨六明衆人樂著我獨樂落衆人貪危
我獨習安衆人多事我獨无為可以念者故
為一切作導首故未得道者皆當一切靜坐
无為无事守戒清淨少欲易可乃可得道我
於末世為衆導首證佛无上正真大道當令
人民咸知法禁當清淨學之世无求道之法
像我現有道人證令樂行道者真人菩薩有
能教我守戒无欲无為六情休息自致泥洹
佛告慧法如文殊師利所為為益一切為正
大法證於法律清淨持戒慎護威儀之表識
也令法久存為有長益若後末世有能守護
戒閑居无欲无事少緣行來不雷識閻清白
守真者皆文殊師利當逢求之承事供養從
受五戒若有衰喪不利疾病死亡縣官口舌
當從求福隨其教令所當与為惟願從命隨
所當得以福除罪所有物出皆當衰滅道德

所當得以福除罪所有物出皆當衰滅道德
之人言必致神可不從焉信信之後大福誹
之致殃各世人難開化矇矇不識真如聾聽
五音語之不入耳教之不肯行生死本從癡
生十二相因緣衰苦不斷絕五道如車輪心
言正似爻誰肯信用之者唯有應天種乃能
信受行生不力行善死後甫悔及水不可救
罪福身自當辭如人形影不可須臾易行善
得善行惡得惡世不可行惡惡人先勝後負
先吉後凶善世不可失善失善者為自對勿
輕小善以為无福水滴雖微漸盈大器小善
不无以成身无輕小罪以為无罪水滴雖微
漸成大器小惡不積不足滅身吉凶禍福皆
由心生不可不慎五戒為人本十善福之根
五戒德之根十善生天之種佛為一切父母
為一切世間師者則兄弟慈孝常親善五戒
者是人五體五戒具者乃成人身若缺一戒
則不成人若人不具五戒故為人者少作畜
狩蜚鳥者多所以有三惡故也何謂為三惡
謂三毒者貪欲瞋恚愚癡是也復有三事惡
令人入三惡道何謂為三事一者口言惡二

謂三毒者貪瞋癡是世間有三事
令人入三惡道何謂為三事一者口言惡二
者心念惡三者身行惡已此六事若滅法人
形死不復生也凡人皆有是六惡凡人身与
此六惡合故不得道也下入三塗罪苦難當
受之无量懸夫求名譽決心求所欲不顧後
世各積罪如太山肉眼无覺見後語閻羅王
地獄不問餘但驗生時事神識自守服不敢
懷隱斯天神明善惡毛髮不差錯善聽其根
故能行禁戒不違背祀敬故致命早終无貧
者觀始終不敢自放恣賢人樂戒死不肯犯
戒生世間有二事是人所貪利一事者不能
益人神二事者能益人神一事者官爵錄位
此但空名字之耳不能益人神身死神逐遁
辭如鳥孚皮棄地于不用卵形變化亦復如
是辭如蠶虫圓中章糸出飛變形易身其神
故一人亦如是身為灰土神走於五道身神
各別去永以相知二事者財貨財貨可興福
福德可除罪福德可度難福德可救危福德
除殃禍福德可致道是故知財貨勝於爵位
能回道用財貨者是則於神有益不能回道
作福德者與爵位不異皆由世間病死之後

作福德者與爵位不異皆由世間病死之後
重官厚祿郡臣百官父母兄弟妻子眷屬愛
徹骨髓誰肯代者不可以爵位用却命不可
勢力用却命不可言諱却无形之對猛笞神
住命也惟有興福施德乃有益神之劫增壽
益算如世間人有錢財饒使用得自寬於我
法中亦復如是世人福盡罪至者縣人使能
施立大福大福皆用財貨乃得成耳夫布施
者今現在世有十倍報後世受時有億倍報
不可計數復倍億万我常但說万倍報者略
少說耳思人不信少說乃信其實不翅如種
菓樹種示小子後生生節實不可計布施之
福現在有十倍之報令人所向偶當得儻
護後世受福億億万倍不可計倍辭如種樹
後成大樹根脉莖節枝葉花實不可稱數種
惡得罪倍亦如是佛說是時八万菩薩得不
起法忍八万比丘漏盡意解六万沙門得阿
羅漢八億天人發无上正真道意二万優婆
塞皆得須陀洹六万四千凡人下賤為沙門
八千人具受五戒百世人起福除罪惟有三
人殘罪所追病著牀蓐發意立福病者皆差

畢陵八億天人發无上正真道意二万優婆
塞皆得須陀洹六万四千凡人下賤為沙門
八千人具受五戒百世人起福除罪惟有三
人殘罪所逼病著牀辱發意立福病者皆差
阿難白佛言此為何經云何奉行佛告阿難
此名次罪福經當奉持之廣為一切諸天人
民布施說之諸天龍鬼神阿須倫等菩薩大
衆諸比丘僧及阿難等國王人民莫不歡喜
作礼而去

S-T374 12/461 B27~C4

常樂我淨皆し
命三寶佛性及无
菩薩觀无始空云何菩薩觀於性
摩訶薩觀一切法本性皆空謂陰
常苦樂淨不淨我无我觀口業
八見本性是名菩薩摩訶薩
摩訶薩觀无所有空如人
貧窮之人言一切空如是所計或云或非空
菩薩觀時如貧窮人一切皆空是名菩薩摩
訶薩觀无所有空云何菩薩摩訶薩觀第一
義空善男子菩薩摩訶薩觀第一義時是眼
生時无所從來及其滅時去无所至本无今
有已有還无推其實性无眼无主如眼一切
諸法亦復如是何等名為第一義空有業有
報不見作者如是空法名第一義空是名菩
薩摩訶薩觀第一義空云何菩薩摩訶薩觀
於空空是空中乃是聲聞辟支佛等所述
是處善男子是有是无是名空空是是非是
是名空空善男子十住菩薩尚於是中道達
少分猶如微塵況復餘人善男子如是空空
亦不用於曆月可得空空三昧是名菩薩觀
於空空善男子云何菩薩摩訶薩觀於大空

*

且不用於聲聞可得空空之時是名菩薩摩
於空空善男子云何菩薩摩訶薩觀於大空
善男子言大空者謂眼若波羅蜜是名大空
善男子菩薩摩訶薩得如是空門則得住
於虛空等地善男子我今於是大衆之中說
如是等諸空義時有十恒河沙菩薩摩訶
薩即得住於虛空等地善男子菩薩摩訶薩
住是地已於一切法中无有滯礙縛拘執
心无恐怖以是義故名虛空等地善男子譬
如虛空於可愛色不生貪著不愛色中不生
瞋恚菩薩摩訶薩住是地中亦復如是於好
醜色心无貪恚善男子譬如虛空廣大无對
悉能容受一切諸法菩薩摩訶薩住是地中
亦復如是廣大无對悉能容受一切諸法以
是義故復得名為虛空等地善男子菩薩摩
訶薩住是地中於一切法之見之知若行若
緣若性若相若因若緣若衆生心若根若禪之
若乘若善知識若持禁戒若施如是等法
一切知見復次善男子菩薩摩訶薩住是地
中知而不見云何為知知自餓法投淵赴火
自隨高巖常翹一脚五熱炙身常臥灰土蘇
刺過株樹葉惡草牛糞之上衣麻尿衣塚間
所棄糞掃毳褐欽婆羅衣獸皮革芻革衣
裹茹菜食果蓏[illegible]泥牛糞根菓若行乞食

限從一家主若言无即便捨去設復遥喚終
不迴顧不食鹽炙五種牛味常所飲服康汁
沸湯受持牛戒雖拘難戒以灰塗身長髮為
相以羊祠時先呪後殺四月事火七日服風
百千億華供養諸天諸天所欲隨因此成就如
是等法能為无上解脫因者无有是處是名
為知云何不見菩薩摩訶薩不見一人行如
是法得正解脫是名不見復次善男子菩薩
摩訶薩之見之知何等為見〻諸衆生行是
邪法必墮地獄是名為見云何為知知諸衆
生從地獄出生於人中若能備行檀波羅蜜
乃至具足諸波羅蜜是人必得入正解脫是
名為知復次善男子菩薩摩訶薩有之見
之知云何為見〻常无常苦樂淨不淨我无
我是名為見云何為知〻諸如來定不畢竟
入於涅槃知如來身金剛无壞非是煩惱所
成就身又非乾闥婆之身之復能知一切
衆生悉有佛性是名為知復次善男子菩薩
摩訶薩復有知而不見云何為知〻是衆生
信心成就如是衆生決於大乘是人隨派是
人逆流是人正住知是衆生已到彼岸隨
者謂凡夫人逆流者從淤泥直乃至緣覺正
住者諸菩薩等到彼岸者所謂如來應正遍

者謂凡夫人逆流者從涅槃門乃至緣覺聲
住者諸菩薩摩訶薩住於大乘者如來悉應通
知是名為知云何為見菩薩摩訶薩住於大
乘大涅槃典脩梵行心以淨天眼見諸衆生
遊身口意三業不善墮於地獄畜生餓鬼見
諸衆生脩善業者命終當生天上人中是諸
衆生從閻入閻有諸衆生從閻入明有諸衆
生從明入閻有諸衆生從閻入明是名為見
復次善男子菩薩摩訶薩復有五知五見菩
薩摩訶薩見諸衆生脩身脩戒脩心脩慧是
人今世惡業成就現世貧欲瞋恚愚癡是業
若墮地獄受報是人直以脩身脩戒脩心脩
慧現世輕受不墮地獄云何是業能得現報
懺悔發露所有諸惡既悔之後更不敢作輕
愧成就故供養三寶故常印可憤故是人以
是善業因緣不墮地獄現世受報所謂頭痛
目痛腹痛背痛猶如死狗可憤罵辱鞭杖閉
繫飢餓困苦受如是等現世輕報是名為知
云何為見菩薩摩訶薩見人不能脩集身戒
心慧造少惡業此業因緣應現受報是人少
惡不能懺悔不自呵責不生輕愧无有恐懼
是業增長地獄受報是名為見復有知而不
見云何為知諸衆生皆有佛性為諸煩惱
所覆障不能見名知而不見復有知而

W→T374 12/462c4~5

心慧造少惡業此業因緣
惡不能懺悔不自呵責不生輕愧无有恐懼
是業增長地獄受報是名為見復有知而不
見云何為知諸衆生皆有佛性為諸煩惱
之所覆障不能見名知而不見復有知
而少見十住菩薩摩訶薩等知諸衆生皆有
也不明了猶如闇夜所見不了復有

法樂忍辱有光以學菩薩者得无生
地乃至十地漸有八部阿鞞
門得二三昧門得轉輪身入上至東北
者皆得自性信乃至无盡空信舍分略說天
等功德不可量盡

般若波羅蜜經第六

尒時十六國王聞佛說十方億偈般若波羅
蜜能令无量无邊阿僧百千億行華於虛空中變
為一坐十方諸佛共坐一坐說般若波羅蜜
无量大衆共坐一坐持金華散釋迦牟尼
佛上成万輪華盖大衆上漫散八万四千散
若波羅蜜華於虛空中變成日月星辰中光
明王佛共无量衆說般若波羅蜜已中大
衆持曼陀華散釋迦牟尼佛及諸大衆漫散幼
龍華於虛空中變作金剛城已中師子吼三
佛共十方佛大菩薩論第一義諦時城中菩
薩持明光華散釋迦牟尼上成一華中臺十
方佛諸天人散天華於釋迦牟尼佛上虛空
中成紫雲盖覆三千大千世界盡中天人散
恒河沙華而下時諸國王般若波羅蜜

斯四五四二八號　仁王般若波羅蜜經卷下

S→T245　8/830C5~6
W→　8/834A7

佛現在佛未來佛常說般若波羅蜜能一切
更持有比丘比丘尼淫男淫女所求如意事
行般若波羅蜜佛告大王如是如是王所說
般若波羅蜜應更是諸佛母諸菩薩
母神通生處時佛為王現五不思議神變一
華入无量華无量華入一華一佛五入无量
佛五无量佛五入一佛五无量佛五入一毛
孔五一毛孔五入无量毛孔五无量淨土
量大海入不可中一佛身入无量衆生身无
量衆生身入一佛身入六道身入地水火風
身佛身不可思議衆生身不可思議世界不
可思議佛現神足時十方諸天人得佛華三
昧十恒河沙菩薩現身成佛三恒河沙八部
王成菩薩道十千女人現身得神通三昧善
男子是般若波羅蜜有三世利益過去已說
現在今說未來當說諸聲聞諸菩薩之加
法行

般若波羅蜜經更持品第七

尒時月光王合口言釋迦牟尼佛現无量
神力以見千華葉世界上佛其中諸佛各各說
王復見千華葉世界上佛其中諸佛各各說
般若波羅蜜白佛言如是无量般若波羅蜜
不可說不可解不可以識識云何諸善男子

不可說不可解不可以識之云何諸善男子
於是經中明了觀解如法為一切衆生開空
法道大乘反言有漏行十三觀門諸善男子
為大法王從習忍至金剛間解為法師依持
進立次等大衆應如佛供養而供養之應持
百万億天華天香而以奉上善男子其法師
若是習種性菩薩者衆落惡溪死若出
家比丘比丘尼俱行十善自觀己身地水火風
空識外外不淨漫觀十四門根所謂五淨五妻
男女尊卑等有无量罪過故即教无上菩提
心常觀三界一切念念皆不淨故淨不淨忍
觀門位依佛家觀六和敬所謂三業同戒同
見同覺行八万四千波羅蜜道善男子習忍
以前行十善菩薩有退有進譬如轉毛隨風
東西是諸菩薩心漫如是雖以十十劫行十
正道數三菩提心乃當入習忍位品常學三
伏忍法而不可守名是不思人是思人者入
生空位聖人性故不起五逆六重二十八
輕佛法經書作反逆罪言非佛說无有是處
雖以一阿僧祇劫觀伏道忍行始得入習伽
陀位

復次性種性行十善觀滅十顛倒及我人相
見外外之緣為但有名但有更但有法不可得
无之相无自他相故觀諸空觀法常行百万
波羅蜜念念不去心以二阿僧祇劫行正道法
住波羅陀位

復次道種性住堅忍中觀一切法无生无住
无滅所謂五受三界二諦无自他相如實性
不可得故即常入第十第一義諦心心寂滅
即受生三界何以故業習果報未壞盡故惱
道生復以三阿僧祇劫滿八万億波羅蜜當
得平等聖人地故住阿鞞跋致位
復次善觀摩訶薩住平等忍滿行四攝念念
不去心入无相捨滅三界貪瞋怨於第一義
諦而不二為法性无為緣理而滅一切相故
為相緣滅无相无為住初忍時未來无量生
死不由相緣而滅故非相緣无相忍為无為
他相无无故无量方便皆現前觀實相
方便者於第一義諦不現不出不轉不顛倒
通學方便者非誑非不誑而一切學回向方
便者非住果非不住而回薩婆若摩訶自在方
便者於非道而行佛道回意而不動一來方
便者於不二相通達衆生一切故行變化方
便者以觀力自在生一切諸佛國土如是

告男子善提相覺相於有无相而不二是實相
照巧用不證不觀不出不到是方便觀辟如
水之与波不一不異乃至一切行波羅蜜相
是菩薩於一不二故而一一行成就以四
攝僧祇劫行之故入此功德藏門无三界集
習生故畢故不造新故朝夕故變化生一切淨
土常備捨觀故發揚摩訶伽伍以四大寶藏
常与授人
復次菩薩以四无量心滅三有暖等煩
惱住四忍出行一切功德故以五阿僧祇劫
行大慈觀心之常現在前入无相闍陀波羅
化一切衆生
復次明菩薩人常以无相忍中行三明觀烟
二世法无失无去无住處心心實滅盡三界
起煩惱將三明一切功德觀故常以八阿僧
祇劫集无量波羅蜜故入伽羅陀伍无相行
是持一切法復次如是聲聞菩薩行後
法忍乃至見流集无量功德住涅槃陀伍常
以天眼天耳宿命他身心通達盡之中滅三
界一切見苦以七阿僧祇劫行五神通恒河
沙波羅蜜音不離心
復次菩薩住菩薩地以四无畏觀聲聞
他諦由道諦水道諦藥方立巧淨術故表是

他諦由道諦水道諦藥方立巧淨術故表是
一切衆人滅三界處等相惱故我相已盡
知地之有而出故名出道有可不出故名離
道是三界既滅集无量功德故用入斯陀含
伍復集行八阿僧祇劫中行諸陀羅尼門故
常行无畏觀不生心復次常現長壽伍相思
中作中道觀盡三界集因集集是一切煩惱故
觀非有非无一相无相无相即無二證阿羅漢
位復作九阿僧祇劫集既滅中道故樂力生
一切佛國土
復次多住菩薩十阿僧祇劫中滅无生法集
名滅三界習因集異伍復身中无量功行皆
成就无生相盡相五外法身皆備是伍第十
地阿羅漢見天伍常行三空門觀百千万三
昧是是知化法藏復次等覺有伍无生名伍
中觀心心實滅即无相相无身身无知知即
用心集於摩訶方之方諦泊伍於无伍之伍而
有常住空處空常万化便照一切法故知是
菩提非處乃至一切知十力觀故即能摩訶
羅伍化一切因五衆生十阿僧祇劫行十
力法心心相應常入見佛三昧復復慧光神
變有住上上无生名滅心心相法眼見一切
法三昧色空見以大神力常心一切淨六万

法三昧色空見以大願力常思一切淨六万
阿僧祇劫衆无量佛光三昧而獲現百万恒
河沙諸佛神力住陀羅尼門入佛華三
昧及以觀佛菩薩住寶滅尽者住始發至今
逢百万阿僧祇劫稱百万阿僧祇劫功德故
發一切法解說法門盡無量義了了見佛尽
現三昧皆名為伏一切煩惱而无相信滅一
切煩惱生解說煩惱即一義諦不為名見所
謂見者迷薩婆若毛孔表實說性
佛所知見覺悟三昧以下至於菩提而不知
不見不覺作佛悟解不名為信漸漸伏有慧
作是滅心脈无生无滅此心原滅則異无不滅无
生无滅入理三昧同真際等法性而未能等
无等等辯如有人發大尚寶下觀一切无和
斯了住理盡三昧亦復如是常觀一切行商
所得獲入海伽皮法亦復住佛智三昧
發勇猛如迦諸菩薩皆能一切十方諸如來
國土化衆生亦說法教更持誦解說寶相
如我今日等无有異
佛說波斯匿王我當滅度後法滅盡時更持
迦葉波羅蜜大作佛事一切國土在五万
性快樂皆由此經若波羅蜜是故付屬諸國

性快樂皆由此經若波羅蜜是故付屬諸國
王不付囑比丘比丘尼優婆塞優婆夷阿以
故无上力故不付囑次當更持誦解其
義理大王吾今所化百億須彌百億日月一
一須彌有四天下其南閻浮提有十六大國
五百中國十千小國其國王中有七可畏一
切國王為惡鬼所惱婆羅門居士等七難即
滅七福即生万性安樂諸王似喜云何為難
日月失度時節不順或無日出黑日出二三
四五日出或日食无光或日輪一重二三四
五重輪現當變怪時讀此經為一難也女
八宿失度風星鬼星水星火星木星
星刀星南斗北斗五鎮大星一切國王星三
公星百官星如是星各各變現亦復說此經
為二難也大火燒國万姓燒盡或黑風大龍大
大火山神火人火樹木火草火如是變怪亦
讀此經為三難也大水漂沒百姓時節不
順冬雨夏雪冬時雷電霹靂六月雨冰雹
雨赤水黑水青水雨石山雨沙礫石江
河逆流涉山流石如是變時之讀此經為
四難也大風吸殺万性國王山河樹木一時
漂沒非時大風黑風赤風青風天風地風火
風如是變時亦讀此經為五難也天地鬼國

展如是夏時亦謂說此經為五濁也天地覆
※以陽炎大洞然百草枯旱五穀不登人鬼絕
糧万姓流亡如是夏時亦謂此經為六濁也
四方軍來侵國內小賊起火賊水賊風賊鬼
賊百姓荒饑刀兵劫起如是秋時亦謂此經
為七濁也
大王是娑婆世界菩薩摩訶薩一切衆生
心識之神本也一切國王之父母也亦名神
扶亦名辟惡球亦名如意珠亦名衆聖珠亦
名天地瓶亦名能實相王佛告大王意
作九色蓮華九色大九色華高二丈千文樓高
五丈九重有九重門亦作七寶柵以銀置上為
王行時常放長前是一日多是銀色常放千光
明令千里內七難不起災疫遠不生惡王位時
作七寶伎樂中七寶高坐以銀蓮華置上日月
供養殿華燒香如事父母如事帝釋
大王我成五眼明見三世一切國王皆由般
若波羅蜜經為諸王主是為一切聖人母
五得五百佛得為諸王主是為一切聖人母
還即為秦主假國作大利益若王福盡時一
切聖人皆為捨去一切聖去時七難起
大王若未來世國王更得三寶有我法五人
力善護此經其國一分劫賊善薩不得不
相輪住彼國二龍王吸香薩不得不將
※住彼國三九眞十力吸香薩不得不將
法住彼國四智慧吸香薩不得不寶羅網住
彼國五光明力吸香薩不得五千佛輪住
彼國五人七五千大神王於此國中大作
利益當立像形而供養之大王吾今二寶付
囑汝等一切諸王福薩摩訶薩令將
國波羅蜜經國迦羅衛國摩竭陀
國鳴留國舍衛國毘耶離國乾陀國
僧伽施國健拏羅國波羅奈國如是一切國
更得賢者波羅蜜
時諸大衆聞說如是聞佛說來世七可畏
事毛為竪哭聲大叫而言如不生彼國將十
六大國王用以國事付囑出家菩薩道觀四大
四危勝出相四大四危不用識受入行相叶
名初地相事一我諦九地相是為大王捨凡
夫身入聖位身捨七寶身入八法身證一切
行賢者波羅蜜十八梵天阿須輪王得三乘
觀同元生境滅散華供養宜華法性華聖人
華恒華元生華法樂華金剛華緣觀中道華
叶七品華印般佛上及九百億大菩薩衆其
餘一切衆誕道地界歌心空華心樹華尺波

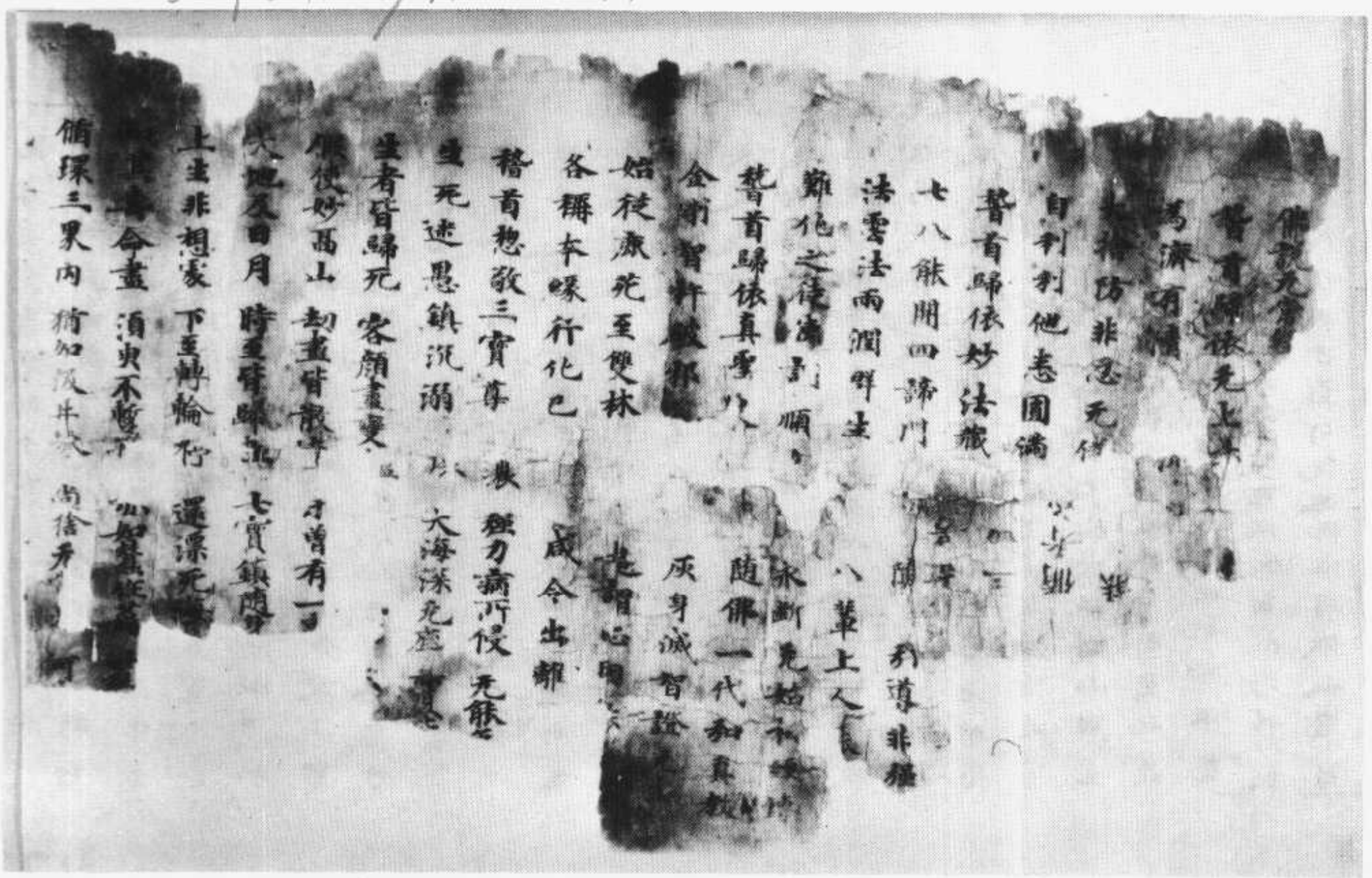
※ 羅蜜華妙覺華而服佛上及一切衆十千善
薩念未世衆生昂婆妙覺三昧圓明三昧金
剛三昧世諦三昧真諦三昧第一義諦三昧
此三諦三昧是一切三昧至三昧久得无量
三昧七聯三三昧以五有三昧一切行三昧
後有十隱善薩登金剛頂現成正覺

敬啓陸龍雲驅累品第八

佛告滅斯匿王我誠勸汝吾滅度後八十年
八百年八千年中无佛无法无僧无信男信
女時此經三寶付囑諸國王四部弟子受將
讀誦解義為三界衆生開空慧道備七賢行
十善行化一切衆生海五濁世比丘比丘尼
四部弟子天龍八部一切神王國王人民各
子王子自是嘉貴滅破吾法開作制法制衣
弟子比丘比丘尼不聽出家行道上後不聽
造作佛像形佛塔形王統官制畢坐稱記僧
比丘地至自衣鳥蜜兵奴為比丘受別請法
知識比丘共為一心觀吾比丘為作褒爭衆
猶如水道法都非吾法當知今時正法將滅
不久大王恢亂吾道是如等作自是滅力制
求四部弟子百性亦盲无不苦難是銀國回踪
說五濁累過罪劫本盡
大王未世時有諸比丘四部弟子四王名

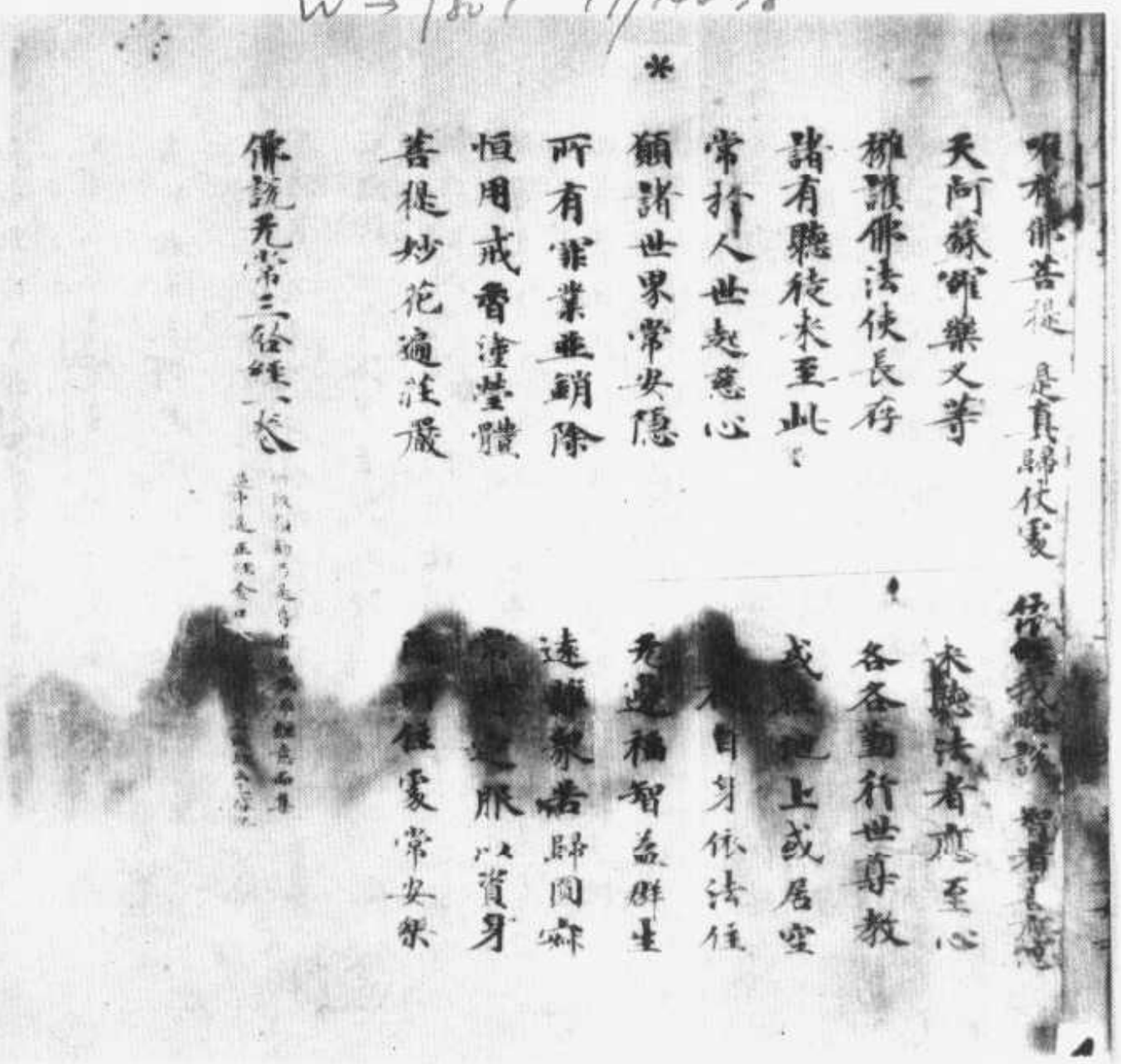
說五濁累過罪劫本盡
大王法未世時有諸比丘四部弟子四王名
※ 作非法之行便与佛法衆僧作大非法作諸
累過非法非律轉轉比丘如獄因法當知之
時法滅不久大王我滅度後未來世中四部
弟子諸小國王大子王子乃至任持便三寶
看轉更滅破三寶如師子身中蟲自食師子
此水道也名依我佛法得大累過比丘教衆薄
民无故行刀斷為惡其王日減年千百歲人
恢佛教无復存子大德不相自度
惡鬼日來侵害災怪連禍獄獄犯入地
獄獄鬼畜生居出為人奴婢衆如鬱如人
衆苦大滅字為三界衆狀過如是
大王未來世中一切國王大子王子四部弟
子攝与佛弟子書記制衣如自依法如奴
法為我弟子比丘比丘尼為官可使都
非我弟子是奴法立統官猶僧與主僧猶
大小僧統共相猶縛如獄因法奴之法當
知之將佛法不久大王未來世中諸小國王
四部弟子自作與累破國回緣自自受之義
佛法僧大王未來世中辰中與銀七佛法義
十方諸佛常所行道諸惡比丘多亂乱利於
國王大子王子前自說破佛法回緣破國回

S→T801 17/745B4~14

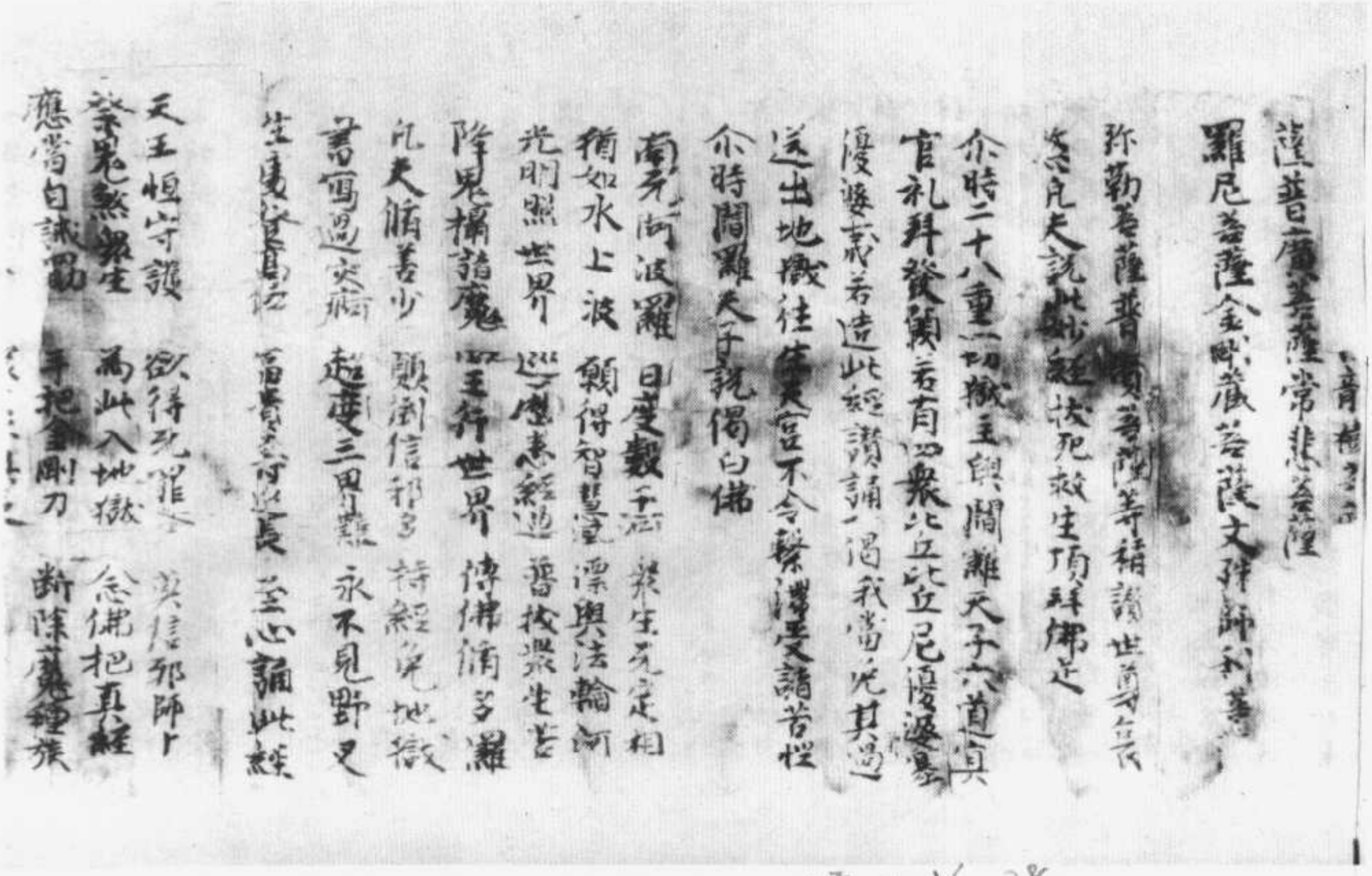


不久盛悉成枯悴
假使壽命滿百年　終歸不免死常遷
老病死苦常隨逐　恒與衆生作死利
今時世尊說是經已諸苦衆生聚落樂又健
達婆阿蘇洛等皆大歡喜信受奉行
常求諸欲境　不行於善事　云何保壽命　不見死來侵
命根氣欲盡　支節悉分離　衆苦與死俱　此時徒歎恨
兩目供翻上　死刀隨業下　意相悲慟惶　親族相救濟
長嘯連自急　喉氣喉中乾　死王催伺命　親屬徒相守
諸識皆昏昧　行入險城中　親知咸喜念　一年去
將至朱門王　隨業而受報　勝因生善處　惡業墮泥犁
明眼尤過患　黑闇不過癡　病不越身家　大師尤過死
有生皆必死　造罪苦切身　當勤求三業　恒修於福智
眷屬皆捨去　財貨任他將　但持自善根　隨命通光報
譬如路傍樹　暫集非久停　車馬及妻兒　不久皆如是
譬如群宿鳥　夜聚旦隨飛　死去別離　乘報亦如是
[illegible]　是真歸伏處　[illegible]　智者長應念
天阿蘇羅樂叉等　來聽佛者應至心
雖說佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或入地上或居空
常於人世起慈心　自身依法住
爾時世尊說是偈已　[illegible]

W→T801 17/74638



▼斯四五三〇號　闍羅王授記經



S→標甲 36~38
B→標甲 75

*

佛行平等心　衆生不異之　斷除惡趣苦
造罪如山岳　願得命延長　當能造此經　流福以滋慶
能除地獄苦　往生豪族家　善神恒守護
造經讀誦人　忽不死常至　善使自來迎
天王相引接　攜手入金城

介時閻羅法王白佛言世尊我發使乘黑毒把黑幡著黑衣檢之人家造何德准名放除抽出罪人不遇誓願法願世尊德我檢案十王名字

第一七廣秦廣王下　第二七廣楚帝王下
第三七廣初江王下　第四七廣五官王下
第五七廣閻羅王下　第六七廣變成王下
第七七廣太山王下　百日廣平正王下
一年廣都市王下　三年廣五道轉輪王下

介時閻羅法王更廣勸信心善男子善女人等努力備此十王廣具之況十惡五逆之罪並得天王當令四大野叉十守護此經不令鬼魔首世尊地獄罪人多是用三寶財物并諸造業人在此諸獄受苦喧開元億報諸信罰自誡慎勿把三寶財物業報難容見此經

*

者應當備學得離地獄之因

介時琰摩羅法王歡喜頂礼退坐一面佛告阿難此經名閻羅王授記令四衆稱此經七及新亡人爲切德往生淨土經汝等比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部鬼神諸菩薩等當奉持流傳國界長受奉行

閻羅王授記經

[illegible]光佛　火交佛　須彌燈佛
靈空住佛　[illegible]佛　寶
破煩惱光明佛　寶炎佛　无垢
不退轉上手佛　樹根華王佛　二
无相幢佛　明淨炎佛　日音
雜華相佛　水金剛佛　淨
善思幢佛　懷怨賊佛　[illegible]
雜華佛　无邊明佛　轉
寶高王佛　香弥樓佛　[illegible]
智德佛　无尋香幢佛　純
迦葉佛　永一切緣佛　調
生德佛　生德王佛　德
宿王佛　智德佛　无
纲明佛　梵音佛　无
无能勝幢佛　无邊自在佛　示
无邊德生佛　智出光佛　香
華生德佛　於衆堅固佛　[illegible]
維胎佛　堅固王佛　悌[illegible]
栴檀窟佛　具佛　華[illegible]
月出光佛　調御佛　須
轉諸羅佛　名親佛　名
華生德王佛　演華相佛　普
放炎佛　名流十方佛　高明佛

S → T442　14/312B4~28
W →　14/318A7

卷佛百五千方十　號一三五四斯

放炎佛　名流十方佛　高明佛
火燄佛　三界自在力佛　名稱佛
盡自在力佛　歎音佛　善自在佛
山王佛　明力高王佛　安立佛
積諸功德佛　寶德佛　智生德佛
度華生王佛　上法自在成就佛
香象佛　无量明佛　蓮華炎佛
栴檀德佛　演炎佛　上名稱佛
无邊德生佛　明相佛　无邊積佛
一切德生佛　華德生佛　特炬佛
宿王佛　无邊弥樓佛　靈淨王佛
无量明佛　寶弥樓佛　雜寶華幢佛
羅婆幢佛　金華佛　寶窟佛
放光佛　華生佛　華蓋佛
流布力王佛　梵音佛　自在力佛
調御佛　无尋佛　无尋眼佛
純寶藏佛　靈空住佛　常滅佛
樹根華生佛　栴檀摩尼光佛　栴檀德佛

現在西南方一百五十佛名　佛告舍利弗若善男子善女人得聞此諸如來名者當已供養過去諸佛應當心信樂持念當起廣遠无量歡喜安立其意令使夏請以千万億信樂心念諸如來其人當得无量之福於當來維三塗之色命終之後皆當生彼諸佛刹命終之時假諸如來將諸大衆住其人前說法教授令不退轉立成心願其有人聞稱揚讚嘆是諸如來功德名号而生誹謗當墮地獄五百万劫其受報苦若有受持心不怪恡礼拜恭敬深千万億劫生死之罪也

西南方[illegible]佛

空自在佛
智流布佛
自在幢佛
智生明德佛
半月光佛
華生德佛
住安佛
衆德生佛
極高王佛
无量音佛
上衆佛
雜華生佛
不壞意佛
无邊衆佛
无量華佛
栴檀德佛

如是誹謗當墮地獄五百万劫其受罪苦若有受持一心不悔礼拜恭敬

千万億劫
生死之罪也

※ 西南方善明佛

寶施佛　華德佛　善哀觀衆生佛
法音吼佛　師子雷音佛

壹王神通炎花佛　菩華佛　盡脫佛
離婆葉佛　諦相佛　必薰佛　梵相佛
山海慧自在通王佛　跋摩禮香神通佛
須彌相佛　金華佛　雷音王佛　須彌佛
須彌光佛　尸棄佛　常精進佛　善住佛
无邊徹佛　无相徹佛　普徹佛　住燈佛
住明佛　一藏佛　一聚佛　无邊像佛
无邊精進佛　網光佛　大神佛　明輪佛　觀頂佛
不空掬佛　懷衆怖畏佛　離怖畏佛　无邊淨光佛
懷諸怨賊佛　思諸魔界佛　无量華佛　持无量德佛
无量音徹佛　光聚明德佛　離二邊佛　无量聚見華光佛
无量徹佛　明弥樓佛　沙羅王佛　日面佛　妙眼佛
上德佛　寶華佛　寶生佛　月華佛　一切衆生徹佛
轉一切生死佛　无邊辯才佛　持炬佛　火相佛
為衆佛　善淨德光佛　六百廿万同字一切義佛
流布力佛　切德王明佛　現智佛　華高主德佛
寶火佛　赤蓮華德佛　德一切疑佛　善德佛
拘樓孫佛　相王佛　蓮華光明佛　放光佛
弥勒佛　蓮華光明佛　上法王相佛　无量力佛
勝山海佛　釋迦牟尼佛　不愛見佛　无等音徹佛
无量名德明佛　无分別徹佛　少意佛

※

弥勒佛　蓮華光明佛　上法王相佛　无量力佛
勝山海佛　釋迦牟尼佛　不愛見佛　无等音徹佛
无量名德明佛　无分別徹佛　无量光佛　妙眼佛
善利佛　吉利徹佛　寶相佛　淨光佛
香尊王佛　世法无治王佛
无治日大寶藏佛　力无畏導佛
自智切德力佛　衣服智足佛　得自在佛
无畏尊利益佛　智慧藏佛　大山王佛
日力藏佛　衆切德佛　華憧幢佛　衆生光明佛
无疑切德王佛　法相佛　尊音王佛　堅持金剛佛
堅自然憧佛　珠寶自在王佛　山劫佛　而娛樂佛
增益善法佛　婆羅王佛　遍滿大海功德佛
智慧和合佛　智識佛　華聚佛　世間尊佛
優曇鉢華憧佛　法憧自在王佛
施檀王佛　善住佛　精進力佛　憧芳光明佛
智步佛　海憧佛　檀法積佛　地魔王佛
衆光明佛　智出明佛　慧鎧稱佛　安隱王佛
智音佛　憧攝聚佛　天金剛佛　无為思惟佛
種種莊嚴王佛　无勝像羅步佛
德聚威光佛　慧持君華佛　思豫尊意佛　須彌尊意佛
覺善香憧佛　自在德威佛　毘婆蓮華經无為佛　方等相佛
梵相佛　寶明佛　天帝金剛佛　金海自在王佛
妙寶佛　心敬礼者即八千劫生死之罪
寶蓋照空佛　心敬礼者即六百劫生死之罪
淨憧佛　心敬礼者即八百九十六劫生死之罪

*

寶蓋照空佛　一心敬礼者卻六百劫生死之罪
諦幢佛　一心敬礼者卻八百九十六劫生死之罪
梵幢佛　一心敬礼者卻六十七劫生死之罪
現在西方一百五十佛名
佛言若有善男子善女人聞是佛名
聞此佛名不生疑网為信敬者所生
之處猶如光明三昧正定長得遠得无量三昧門臨終之時正見十
方各十億恒河沙諸佛正遍智皆歡喜法言至成佛道終不疑
惑能卻千億劫生死之罪重業不墮
西方寶上佛　寶山佛　金剛步延佛　无量明佛
无量壽佛　大光明佛　尊音王佛　音聲藏佛
月藏光明无垢尊佛　獅黃佛　寶山王佛
勝光无憂佛　廬藏華佛　二千億同字靈自在燈王佛
梵華佛　勢進佛　法燈勇佛　寶月佛
師子吼相尊佛　攝諸根淨目佛
世自在王佛　師子意佛　法音佛　梵相佛
世妙佛　慈悲佛　世主佛　人王佛
月德佛　寶德佛　相德佛　火相佛
珠蓋佛　師子髮佛　破无明佛　智華佛
多摩羅跋栴檀香佛　持大功德佛　西七寶佛
趣勇佛　羅睺眼佛　大莊嚴佛　无相佛
寶藏佛　德頂佛　多伽羅香佛　栴檀香佛
蓮華佛　莊嚴蓋王佛　龍蓋佛　雨華佛
散華佛　華光明佛　日音聲佛　藥日月佛
琉璃藏佛　梵音佛　淨明佛　金藏佛
須彌頂佛　山王佛　音聲自在佛　淨眼佛
月明佛　如須彌山佛　日月佛　得衆佛
華生佛　持大功德佛　梵音聲佛　七三卩

*

須彌頂佛　山王佛　音聲自在佛　淨眼佛
月明佛　如須彌山佛　日月佛　得衆佛
華生佛　持大功德佛　梵音聲佛　世主佛
師子行佛　妙法音佛　師子吼佛
珠寶蓋珊瑚色佛　破疑闇佛　水月佛
衆華佛　菩提佛　開智慧將雜寶佛
華極出佛　寶琉璃明佛　藥日明佛　持大功德佛
得正慧佛　勇健佛　離諂曲佛　除惡根栽佛
大音遍大佛　水光佛　海雲慧遊佛　德頂華佛
莊嚴佛　日音聲佛　月勝佛　如現珠佛
梵聲佛　光明佛　金藏佛　山王佛
音王佛　龍勝佛　无染佛　淨面佛
月面佛　如須彌佛　栴檀香佛　威勢佛
燈燃佛　難勝佛　寶德佛　離垢明佛
師子佛　王王佛　力勝佛　善音佛
光明佛　龍勝佛　華幽佛　无畏明佛
香頂佛　普賢佛　普華佛　寶相佛
上香王佛　施一切樂佛　見一切樂佛
壞諸鬥衆佛　安立王佛　寶明佛
利一切衆佛　无邊空徹德佛　善聲佛
空相佛　威華生德佛　上德佛　淨眼佛
无邊自在精佛　大調御佛　无相佛
最高德跡樓佛　衆歸佛　天香彌樓佛
月闍王佛　上彌樓佛　寶生德佛　名聞彌樓佛
美德佛　梵德佛　无量眼佛　无邊音聲佛

娑婆化主釋佛　衆歸佛　天香菩薩佛
月開王佛　上弥樓佛　寶生德佛　名聞菩薩佛
美德佛　梵德佛　无閡眼佛　无邊德積佛
无量華佛　滅德王佛
寶炎佛　心敬礼者其人至得不退轉疾得成佛
淨月憧稱光明佛　心敬礼者却百六十劫生死之罪
阿弥陀佛　聞名心信樂誦念歡喜得无量福德三昧通慧統之所至心係自本願之
殊勝佛　聞名歡喜信樂誦念能除衆邪鬼却六十劫生死之罪
集音佛　聞名歡喜信樂誦念能入得佛含微妙中說法却千劫生死之罪
金剛步精佛　心敬礼者却百劫生死之罪
豈王神通炎華佛　皂王神通佛　无量悟佛
淨日憧稱光佛　度一切世間苦惱佛
大光普佛　善達立珠寶王佛　寶悟佛
普光幢幡寶王佛　淨光佛　寶合那佛
普賢花敷佛　寶上佛　樹根華佛　疾神通佛
維越武藏佛
自在王神通佛　心敬礼者却五十九劫生死之罪
度一切世間苦惱佛　須弥相佛
多摩羅跋栴檀香神通佛　大悲光明佛
蓮華樹世界長精進佛
歡樂佛　心敬礼者却五百劫生死之罪
无量憧幡佛　心敬者却五百劫生死之罪
无量憧佛　心敬者礼却八十劫生死之罪
大光普遍佛　心敬礼者却九十二劫生死之罪
寶憧佛　心敬礼者却七十九劫生死之罪

大光普遍佛　心敬礼者却九十二劫生死之罪
寶憧佛　心敬礼者却七十九劫生死之罪
淨光佛　心敬礼者却二百劫生死之罪
寶上佛　心敬礼者却百六十劫生死之罪
樹根華生佛　心敬礼者却三百十三劫生死之罪
維衛疾般佛　心敬礼者却九百十劫生死之罪
无量明佛
現在西北方一百五十佛名　佛告阿難若有女人得聞此諸菩
名号信樂歡喜受持讀誦住北之處當
已奉見五十万佛其人所生之處常得天眼見十方制常得天耳聞无量音
樂歡喜奉事諸佛心常歡悅一切所念皆悉圓滿不生下賤菩薩之處
不生三惡八難之處身相金剛具衆相好心樂大法衆所愛敬轉身所生
不離諸佛是故行此其有恭敬諸佛名号礼拜之者所得功德無量
無邊阿僧祇劫生死
十万億劫之罪
西北方寶相佛　多寶佛
六千同字衆主善見佛　具足千万光明佛　寶王佛
師子月炎佛　離垢光吟佛　日月淨明德佛
阿閦佛　雲雷音宿王華智佛　淨華宿王智佛
六万同字光明佛　六百同字聚事佛
无量光佛　无量光明佛　无量自在力佛
无量力佛　一蓋佛　无量明佛　蓋行佛
寶蓋佛　宿王佛　善宿佛　明輪佛
明王佛　高廣德佛　无邊光佛　自在王佛
自在力佛　无量音聲佛　大雲光佛　納衆佛
甚華光佛　蓮華自在佛　山王佛　月衆增上佛
不雲見佛　頂髻王佛

＊

上幢十蓋王佛　威神自在王佛
極變上影王佛　大海佛　十方見佛
世間尊佛　善德佛　須弥相佛　蓮華尊佛
日月尊佛　寶光月數尊妙音王佛
懷魔羅網獨步佛　一心敬礼者卻一百劫生死之罪
師子吼力佛　一心敬礼者卻千億劫生死之罪
悲精進佛　一心敬礼者卻二百一十劫生死之罪
三乘行佛　金剛堅強自王佛　梵天佛
現在上方一百五十佛名　佛告若族姓子族女聞此佛
名心无結網信吾道眼之所照定者世世
所生未曾愚忿不習貪欲常以香塗為父母妻子兄弟親族衣之主所
身未曾離卅二相之得往生諸佛國土少姓慇嚴身无病一切劫德皆
得成就卅五万悔所泓
劫罪皆悉消滅
華敷日王佛　不可思議月光明佛　勝月光佛
名稱佛　蓮華首佛　廣衆德佛　思樂成佛
善德佛　无數精進顏首佛　世自在王佛
消滅奪起王佛　无限眼王佛　至精進佛
香精佛　万八千同字山王佛　无垢大聖佛
吉祥佛　師子央如光尊佛　梵音佛
諸王佛　香上佛　香光佛　火炎肩佛
婆羅樹王佛　雜色寶華嚴身佛　寶華德佛
見一切義佛　如須弥山佛　无邊高力王佛
善宥佛　月鬘佛　精進眾高力王佛
破疑佛　善宿王佛　燃燈佛　住明佛
明弥樓佛　明輪佛　淨明佛　白蓋佛

＊

破疑佛　善宿王佛　燃燈佛　住明佛
明弥樓佛　明輪佛　淨明佛　白蓋佛
香蓋佛　寶蓋佛　旃檀窟佛　旃檀德佛
須弥肩佛　寶明佛　婆羅王佛　梵德佛
淨眼佛　无驚怖佛　離怖畏佛　妙肩佛
上寶佛　山王佛　轉女相嚴佛　无邊嚴佛
无上光佛　網明相佛　國王佛　德勝佛
普明佛　勝殺佛　相王佛　東王无畏佛
无量功德明自在王佛　寶性行佛　寶華佛
安住佛　山王佛　无垢相佛　大山戶佛
淨一切顏成德勝王佛　善住意佛　月王佛
无勝步自在王佛　婆陵陀王佛　普賢佛
八十同字師子步王佛　蓮華尊佛　法自在豐王佛
光明无垢堅香豐王佛　智光自在相王佛
千智識尊音王佛　千增相尊音王佛
千善无垢尊音王佛　千雜飾果尊音王佛
千善无垢光尊音王佛　五百日音王佛
五百日藏尊王佛　五百樂音尊王佛
二日光明佛　四乘自在神佛　八雜飾稱王光明佛
十雜音光明佛　八音聲稱佛　十一顯露法音佛
九功德法稱王佛　廿不思議王佛
卅寶幢无明尊王佛　覺智尊相王佛
七不可思議意佛　三智藏佛　十五智幢佛
十五智海王佛　卅大智力尊音王佛
二山功德劫佛　十八青爭習器佛

十五短海主佛　廿六短力尊主佛
三十切德幢佛　十八清淨短慧佛

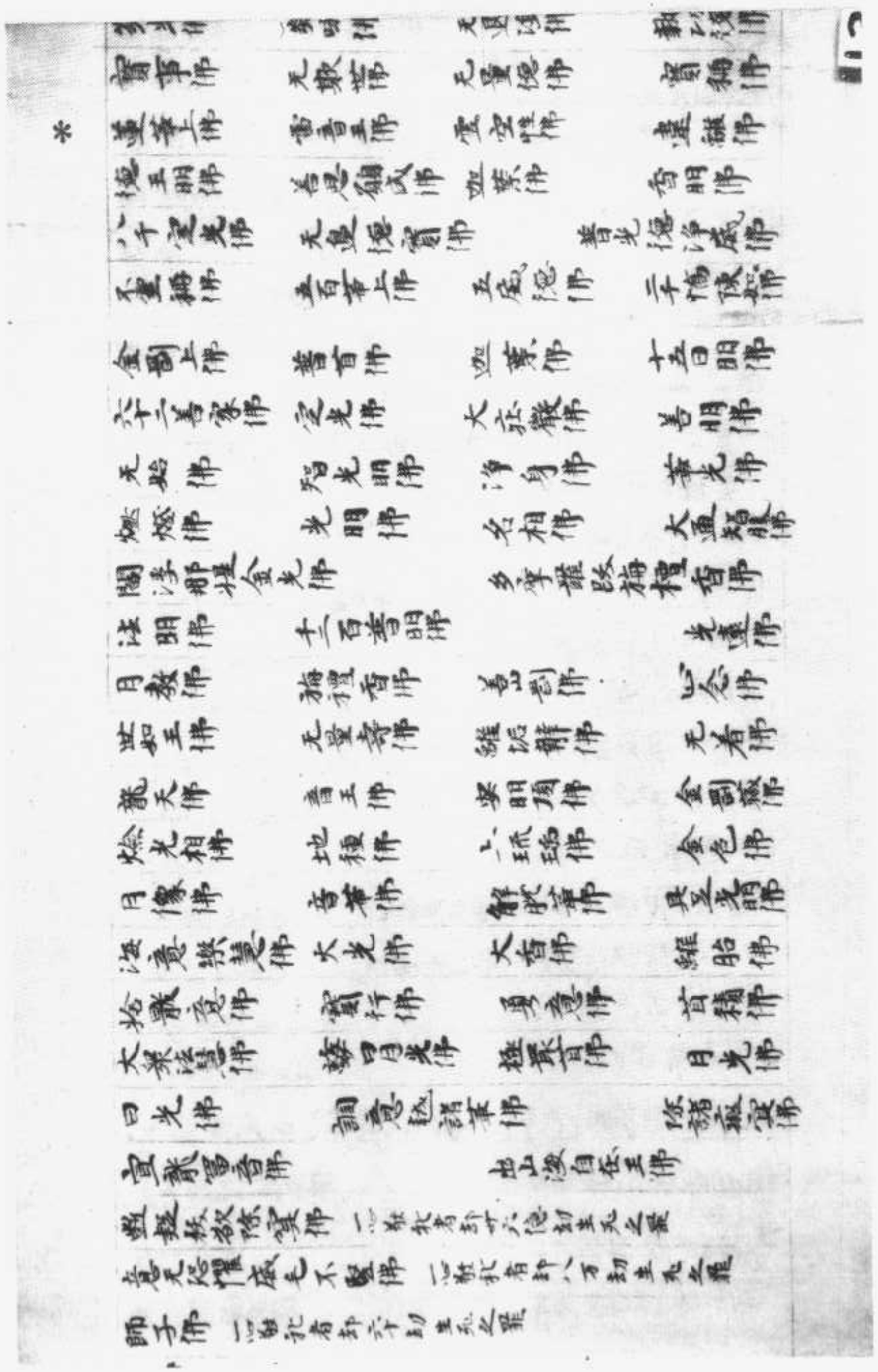
九十萬相宋主佛　百色短无垢雷尊主佛
八十賢尊大海切德短山力主佛　廿无上吉祥尊主佛
二短觀山華主佛　二切德山二短觀佛
二金剛師子佛　二將來光明佛
二未現諸法佛　无量光明佛　三師子遊戲佛
二无盡短山佛　二寶光明佛　二眼短慧佛
九短慧光明佛　五千那羅延无垢藏佛
二无阿淨短慧佛　九大短慧光明佛
百千萬集斯寶切德佛　廿光明藏佛　栴檀光佛
十分別星宿稱主佛　三切德力海雲主佛
九十億妙音佛　猩頭類吒主佛
十蓮華香燈尊稱主佛　六十光明燈珠主佛
廿蓮華香力宮佛　三无量切德大海燈佛
閻浮提音佛　一百三切德山德佛
師子相佛　百一龍智尊華光明主佛　度益行佛
多毛種无知廣切德主切佛　種種威儀主无礙智佛
千羅法短龍主解脫覺華海眼山主佛　威神佛
善宮月音主佛　諸華佛　寶成佛
善德佛　无數精進龍音佛　度衆德佛
現在球賢月主佛

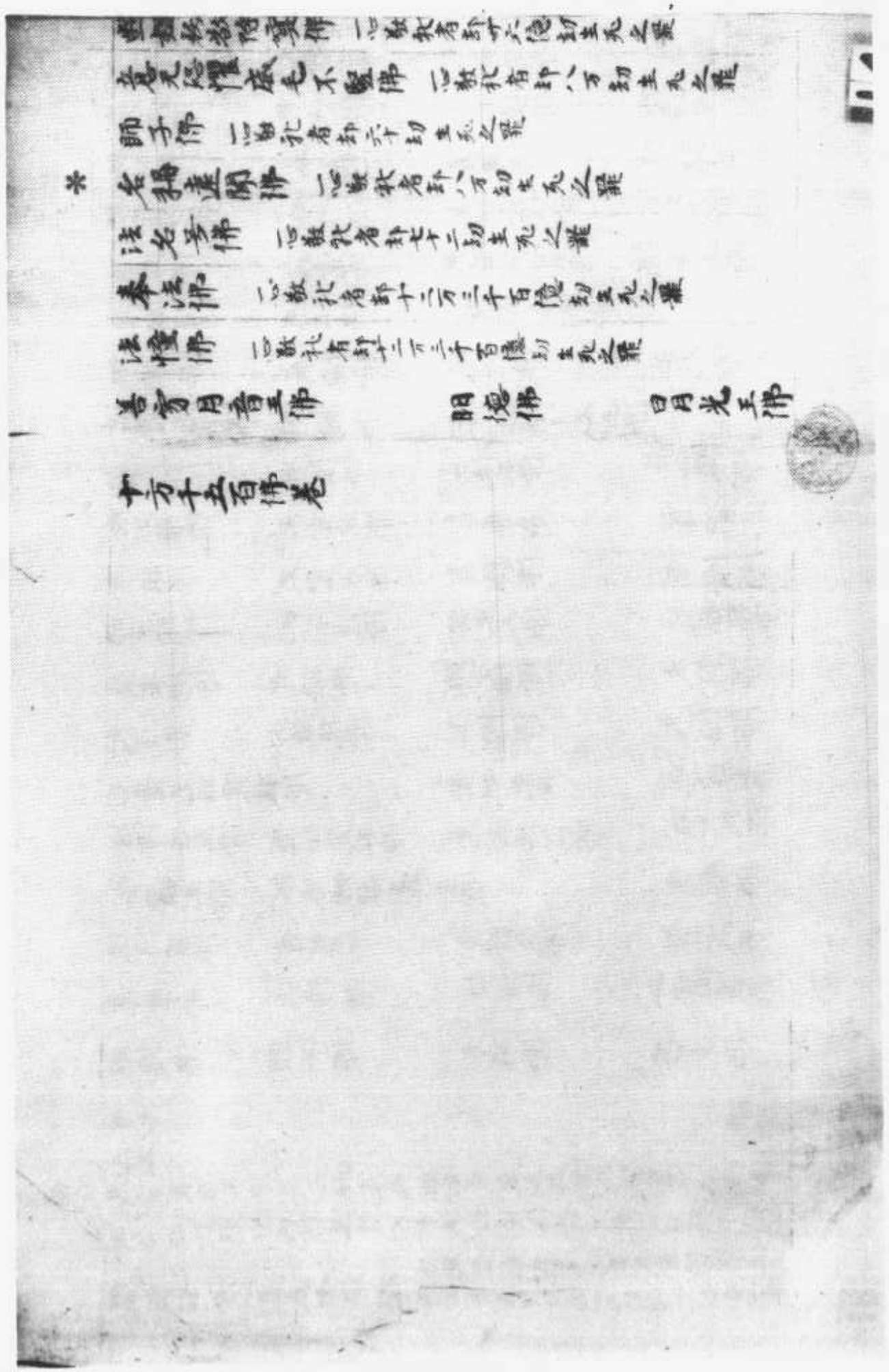
現在下方二百五十佛名

佛言是善男子善女人聞此佛名至心皆悉當知此人百千萬劫常得不墮惡道之苦

映今欲終時自然得見億百千侍衛佛住前十方淨華諸佛所說光明遍照令其心意得不忘失種種感動无量衆生心發菩提之心

明德佛　師子佛　名聞佛　善光佛
達摩佛　法幢佛　特法佛　一寶蓋佛
淨清華佛　善賢佛　栴檀佛　寶藏佛
娑羅主佛　維陰佛　留支言佛　月殿佛
清淨華光佛　迦葉主佛　達五稱佛　師子光佛
无量光明藏佛　寶空香佛　寶空藏主佛
大目佛　妙音殊佛　上德佛　大德佛
達華德佛　有德佛　師子德佛　成利佛
師子頻佛　師子遊佛　樂主主佛　阿彌陀佛
淨明佛　不空步佛　香鳥佛　香德佛
香象佛　无垢眼佛　香象佛　寶空佛
寶象佛　哭住佛　為住主佛　栴檀佛
娑羅主佛　明輪佛　七十善淨光主佛
燃燈佛　度德佛　娑沙佛　弗沙佛
光明佛　天主佛　密迦金剛步佛
淨主佛　鳥意佛　无量訓寶佛　錦淨主佛
師子步佛　妙光佛　光明主佛　阿彌陀佛
妙花佛　春養佛　善目佛　栴檀佛
笑光佛　笑味佛　无退德佛　數切德佛
寶事佛　无數苦佛　无量德佛　寶稱佛





生利利大姓婆羅門大姓居士大家四天王
天衆乃至非有想非无想衆是為華益衆生
何等為菓益衆生是菩薩得一切種智令衆
生得須陀洹菓斯陀含菓阿那含菓阿羅漢
果辟支佛道佛道是衆生漸漸以三乘法於
无餘涅槃而般涅槃是為菓益衆生是菩薩
摩訶薩不得衆生實法而度衆生令離我顛
倒著作是念一切諸法中无衆生我所為衆
生求一切種智是衆生實不可得須菩提白
佛言世尊當知是菩薩為如佛何以故是菩
薩因緣故斷一切地獄種一切畜生種一切
餓鬼種斷一切諸難斷一切貧窮下賤道斷
一切欲界色界无色界佛言如是如是須菩
提當知是菩薩摩訶薩如佛須菩提若菩薩
摩訶薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提世
間則无過去未來現在諸佛世間亦无辟支
佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹三惡趣及
三界亦无斷時須菩提汝所說是菩薩摩訶
薩當知如佛如是如是須菩提當知是菩薩
實如佛何以故以如故說如來以如故說辟
支佛阿羅漢一切賢聖以如故說為色乃至
識以如故說一切法乃至有為性无為性是
者如如實无異以是故說名為如諸菩薩摩

二十二 第卷
文有脫異

經蜜羅波若般訶摩　號二三五四斯

S→T223　8/377 A20
N→　8/378 C3-10

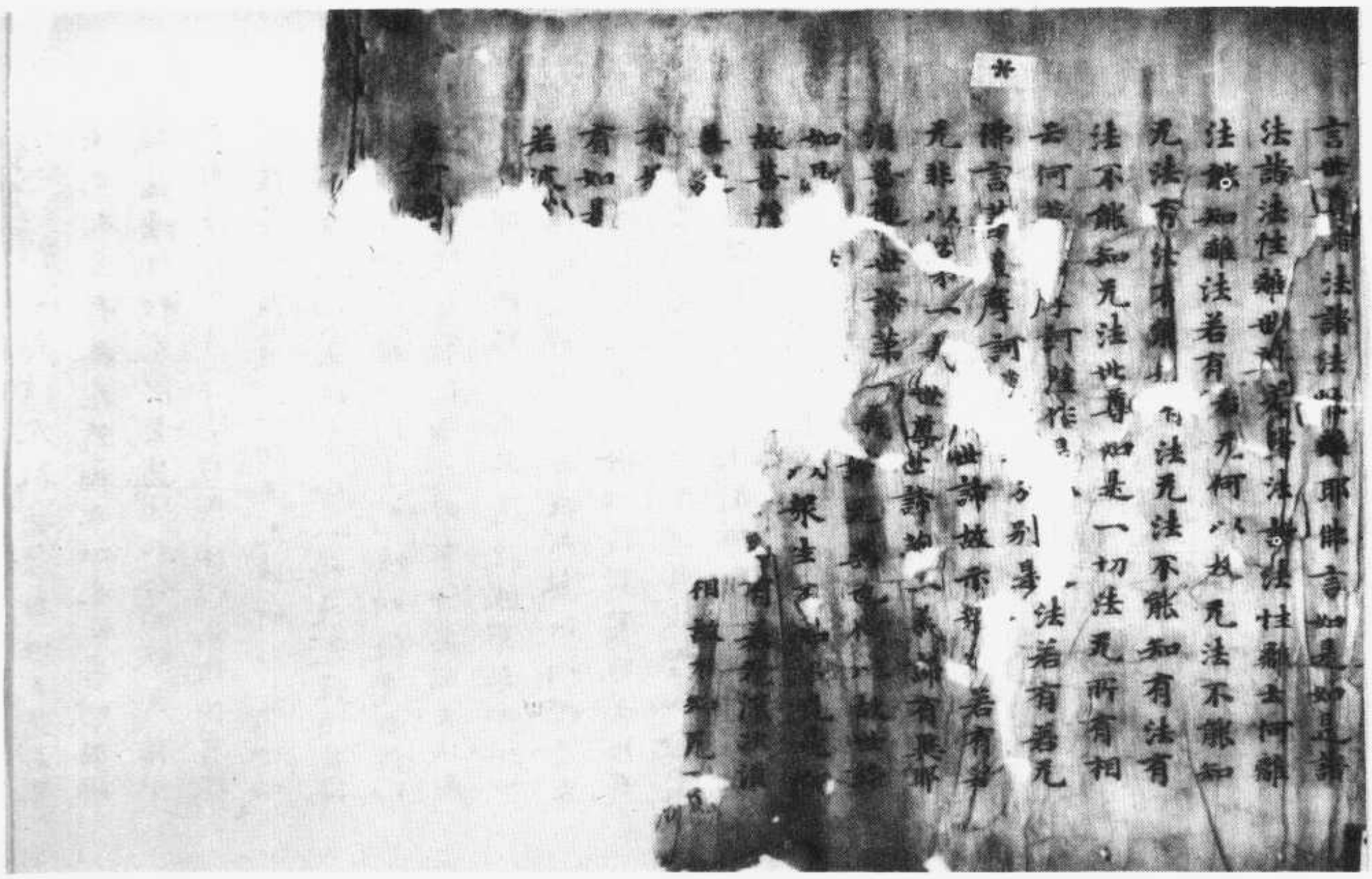
識以如故說一切法乃至有為性无為性是
諸如如實无異以是故說名為如諸菩薩摩
訶薩學是如得一切種智得名如來以是因
緣故說菩薩摩訶薩當知如佛以如相故如
是須菩提菩薩摩訶薩應學如般若波羅蜜
菩薩學如般若波羅蜜則能學一切法如學
一切法如則得具足一切法如具足一切法
如已住一切法如得自在住一切法如得自
在已菩知一切衆生根善知一切衆生根已
知一切衆生根具足亦知一切衆生業因緣
知一切衆生業因緣已得顛智具足得顛智
具足已淨三世慧淨三世慧已饒益一切衆
生饒益一切衆生已淨佛國土淨佛國土已
得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪
已安立衆生於三乘令入无餘涅槃如是須
菩提菩薩摩訶薩欲得一切功德自利利人
應發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提白佛
言世尊是諸菩薩摩訶薩能如說行深般若
波羅蜜一切世間天及人阿修羅應當為作
礼佛告須菩提如是如是菩薩摩訶薩能
如說行般若波羅蜜一切世間天及人阿修
羅應當為作礼世尊是初發意菩薩摩訶薩
為衆生故求阿耨多羅三藐三菩提得聞

為衆生故求阿耨多羅三藐三菩提得聽所
福德佛告須菩提若千國土中衆生皆發聲
聞辟支佛意於汝意云何其福多不須菩提
言甚多无量佛告須菩提其福不如初發意
菩薩摩訶薩百倍千倍巨億万倍乃至算數
譬喻所不能及何以故發聲聞辟支佛意者
皆因菩薩出故菩薩終不因聲聞辟支佛出
二千國土三千大千國土中亦如是置是三
千大千國土中住聲聞辟支佛地者若三千
大千國土中衆生皆住乾慧地其福多不須
菩提言甚多无量佛言不如初發意菩薩百
倍千倍巨億万倍乃至算數譬喻所不能及
置是住乾慧地衆生若三千大千國土中衆
生皆住性地八人地見地薄地離欲地已辦
地辟支佛地是一切福德欲比初發意菩薩
百倍千倍巨億万倍乃至算數譬喻所不能
及須菩提若三千大千國土中初發意菩薩
不如入法位菩薩百千万倍巨億万倍乃至
算數譬喻所不能及若三千大千國土中入
法位菩薩不如向佛道菩薩百千万倍巨億
万倍乃至算數譬喻所不能及若三千大千
國土中向佛道菩薩不如佛功德百千万倍
巨億万倍乃至算數譬喻所不能及貴菩提

不[illegible]至算數譬喻所不能及
國土中向佛道菩薩不如佛功德百千万倍
巨億万倍乃至算數譬喻所不能及須菩提
白佛言世尊初發心菩薩摩訶薩當念何等
法佛言應念一切種智須菩提言何等是一
切種智一切種智何等緣何等增上何等行
何等相佛告須菩提一切種智无所有无念
无生无示如須菩提問一切種智何等緣何
等增上何等行何等相須菩提一切種智无
法緣念為增上滅為行无相為相須菩提
是名一切種智緣增上行相須菩提白佛言
世尊但一切種智无法色受想行識亦无法
內外法亦无法四禪四无量心四无色定四
念處四正勤四如意定五根五力七覺分八
聖道分空三昧无相三昧无作三昧八背捨
九次第定佛十力四无所畏四无礙智十八
不共法大慈大悲大喜大捨初神通第二第
三第四第五第六神通有漏相无為相亦无
法佛告須菩提色亦无法乃至有為相无為
相亦无法須菩提言世尊何因緣故一切種
智无法色无法乃至有為无為相亦无法佛
言一切種智自性无故若法自性是名无
法色乃至有為无為相亦如是世尊何因緣

言一切種智自性无故若法自性无是名无
法色乃至有為无為相亦如是世尊何因緣
※故諸法自性无佛言諸法和合因緣生法中
无自性若无[illegible]法見名无法以是故須菩提
菩薩摩訶薩當知一切法无性何以故一切
法性空故以是故當知一切法无性須菩提
白佛言世尊若一切法无性初發意菩薩以
何等方便力能行檀波羅蜜淨佛國土成就
衆生能行尸羅波羅蜜屬提波羅蜜毗梨耶
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行初禪乃至
第四禪行慈心乃至捨心行空處乃至非有
想非无想處內空乃至无法有法空四念處
乃至八聖道分空三昧无相三昧无作三昧
八背捨无次第定佛十力四无所畏四无礙
智十八不共法大慈大悲能行一切種智淨
佛國土成就衆生佛告須菩提菩薩摩訶薩
能學諸法无性亦能淨佛國土成就衆生知
國土衆生亦无性即是方便力須菩提是菩
薩摩訶薩行檀波羅蜜能學佛道行尸波羅
蜜能學佛道屬提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜能學佛道乃至行一切
種智能學佛道亦知佛道无性是菩薩摩訶
薩行檀波羅蜜能學佛道乃至未成就佛十

波羅蜜般若波羅蜜能學佛道乃至行一切
種智能學佛道亦知佛道无性是菩薩摩訶
薩行檀波羅蜜能學佛道乃至未成就佛十
※力四无所畏四无礙智十八不共法大慈大
悲一切種智是為能學佛道能具足是佛道
因緣已用一念相應慧得一切種智令時一
切煩惱習永盡以不生故是時以佛眼觀三
千大千國土无法尚不可得何況有法如是
須菩提菩薩摩訶薩應行无性般若波羅蜜
須菩提是名菩薩摩訶薩方便力无法尚不
可得何況有法須菩提是菩薩摩訶薩若布
施時布施无法尚不知何況有法受者及菩
薩心无法尚不知何況有法乃至一切種智
得者得法得處[illegible]法尚不知何況有法何以
故一切法本性令非佛作非聲聞辟支佛作
亦非餘人作一切法无作者故須菩提白佛
言世尊諸法諸法性離耶佛言如是如是諸
法諸法性離[illegible]諸法諸法性離去何離
法能知離法若有[illegible]若无何以故无法不能知
无法有法不能知[illegible]法无法不能知有法有
法不能知无法世尊[illegible]如是一切法无所有相
云何故[illegible]訶薩作[illegible]乃別是法若有若无
佛言[illegible]訶[illegible]若有若



▼斯四五三三號　四分律刪繁補闕行事抄中卷之上

此從初法說元名故偷蘭行者以知彼亦不容受此罪
戒又名不共住者不得於說戒羯磨二種僧中共住故 問上言若犯此罪名為
斷頭者此何言必無重犯戒亦非有善戒二有無此之諍論雜何解者
有戒非無若論重犯律自明斷隨犯多少一一波羅夷此篇最初果有別
隨重犯條眾多重罪犯餘殘篇是事犯亦此別有由婆沙別說
不同故諸犯時要隨對犯如廿波多云一時發一切戒不可一時犯一戒
且如條戒女人身上發得廿一戒男子身上得廿四戒餘法界中男女亦爾
貪心犯一女一道但名汙一條戒非是自餘諸條戒體先淨無行可得懺太受
體如織物篇某得清淨不言受長由有本戒又知律云打誘犯重比丘
然防止若無戒者止同吉羅 問淨當其數不名斷頭 答據本淨
理當其數如得住說戒自恣羯磨等但由情過深厚不任僧用數望
不來戒隨喜斷頭之喻此生不階聖果焉之言 問淨戒斷後汙染名
好戒出在何文答上已明示支為張利如下據法中說戒體空在定淨
世中有人犯一條戒於後懺悔恐當說之言失戒便更當因此偽得
不由愚於教網自陷流俗焉知但犯一條諸餘並得不犯當為戒缺
於下之五聚戒因於受故同之一傳理須明察若嚴持諸犯對五篇缺不生
由前方便若無非犯得不能不於前犯業成為須無疑早懺悔
擬入僧持若進上所談自恨懺悔不失眾務財法並之便可受用自他俱益
不悉不以慢意開遮已被諸戒積全何故不階聖位答明了論解此四重戒
隨其一重諸餘戒亦同則無力如人身中四處得死隨損一處身命便死由戒力犯
不發定慧也 十輪云若犯四重既誘聖之死人所宜如是之人於其身不能生
必墮惡道若有於我法中出家持根本律動勇猛一切供養終不虛受何故
為求解脫乃至捨命終不於毀何以故以根本三乘依住故四分中戒有諸
戒前四同於大僧後四如別所說 十誦重於不同此律因名之罪則有重於
律之罪則無重於此罪犯淨戒以玄故更無懺悔以除此僧殘之次第僧中行
僧藏於此罪會除如別說 明了論云律中說罪有五部者解云此聞
令條有此五名部也有二部一成說根本部二聞贼根本部第一波羅夷
部有十六罪解云一一各有四部成十六罪一遍方便如行姪時先起心求動身
動心即滅二者方便動身即説口說破作此對人滅前名吉羅三遠
方便重彼人淫或緩摩觸身未交前是偷蘭遮其行婬事故犀羅
職集故成偷蘭遮不同僧殘此罪對人懺第四身是根本也前三方便

方便重彼人淫或緩摩觸身未交前是偷蘭遮其行婬事故犀羅
職集故成偷蘭遮不同僧殘此罪對人懺第四身是根本也前三方便常
成就故名一部若根本未成前三可懺若已成就前三為根本不可懺此部
闕順前后三例此成就四分中但一言成者收前未不成者偷蘭遮等一切准十
誦則偷蘭亦輕重明了論中唯結一品吠偷蘭喜罪體道被此類解應知
佛法中受生 二者僧伽婆尸沙聚 善見云僧伽者為僧婆者為初詞者為殘
戲觸處云言尸沙者是殘謂未後出罪僧之要若犯此罪僧作法除滅故言殘
境名 婆沙云僧伽者是僧婆尸沙者是殘上若犯此罪於僧行人非全淨
用有殘殘之罪由僧除滅故也 四分中云明僧殘依前上解又云有餘以行法有犯
為名也此戒是僧殘者如人為他所斫殘有咽喉故名為殘理須早救故
戒律云若犯此罪麁殘是波利沙若由罪重殘若若餘其種則有十三種
殘如薩相應有十七謂七因處如別說明了論解第二僧伽胝尸沙部有五
十三罪諸部說此罪不同此乃正量部名有二部廿娑多部稱僧伽婆尸
沙有一部正量部同解云由戒見眾人和合是僧伽義由此二不同不由空處
位所立戒故一言戒同一言見故言同因婆尸沙者為殘若犯此罪僧中受者
舍利參上中下內眾在其外故言為殘也更部者翻為悅眾不喜隨順
僧教識賴教書阿浮呵那者翻為呼人眾也正量部能沙二翻名如前解
第二殘義謂由僧拔濟得免此罪 三者勝事何於罪情何下多人由僧殘
淨眾清淨淨從此清淨 三者偷蘭遮聚 善見云偷蘭名大遮言障善道
後墮惡道體是鄙穢從不善體以是名者由能成初二兩篇之罪故言大
翻為大罪亦云麁惡聲論云正翻者名為粗偷蘭 明了論解偷蘭為麁罪
為過麁有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依仏所立戒行
故言過也如牛窮籬破出分戒外故名麁過名之通此罪故
受名知後果兩言者之謂過果於偷蘭一聚罪為正從勢重輕事非列七聚
大聚並偷蘭在上下位有由也律中列次僧殘後者由是戒本所收
罪名重也如前二篇遠方便僧殘頭正罪故偷蘭因根也取在祇合居
下則是識識罪名輕也如第二篇遠方便及輕偷蘭之罪謂禁用
職其例是也既有方識識通別互舉通有戒非識識皆名犯戒也至第
對以論上之三篇過相麁者能治名者戒也下四過輕能治之行名日威儀
若說約雜往云前四是約無非正果下三為雜道種及因於偷蘭雜中之重
故在第五 四波逸提聚 論云墮在燒煮覆障地獄故當云
體墮六有百二種亦取於物財寶坐於食構以作制結入懺故名居下者

若就約雜性云前四是約无作正業下三為性遮性及因性倫蘭雜中上義
故在第五　問波羅夷聚義翻為墮　論云墮在燒煮處陸地掘坑埋
僧墮有百法種云何取性因財事生犯貪惜心強制捨入僧故名尼薩耆
餘之九十單提別人若殘罪性同一聚戒尼二百八戒入第三篇此論第六分
懺悔相同異知別聚之　出要律儀云尼薩耆波逸提者是舍名波逸提
此者為墮波逸提者是捨名波逸提　問云何名尼薩耆波逸提
三百六十罪正量部翻為應知切用三義解曰三罪多輕細性論分別
二性罪及制罪三好殺犯者應作加功用制治切人犯罪多去法制
衣質脫柯翻為捨治恒須懺悔若犯即質上座部云波質脫柯翻為解燒
熱此罪得入叫喚地獄因時能燒熱心果時能燒熱業生但有三部名有
二義依九十拔百法明門論有二十罪　五波羅提舍尼聚義翻為向彼悔
對治境為五名　僧祇云此罪應聚德也即此律說中其四波羅提
種如下具陳尼有八種分僧金剛明論解第四波羅提舍尼部有十二罪翻為
名對人應說謂對人說所作罪也　六突吉羅聚義翻為
者作也惡論正善惡　問惡善惡多四六律制本云式叉加罪尼薩耆
當學戒僧云守戒也此罪微細持之極難故名十二尼
見犯罪化之知狀雨下豈非無心所作心為名當成也此作有一百波逸提
四大僧七聚之中云此一聚為二聚等名惡作　名惡作　問云何名惡作
者必有解制如說之明了論解之非四部所制諸罪共說學制人發起
作制之小時多云心性多四部所制此是云說制名為無別名惡作
作制之小時多云心性多四部所制此是云說制名為無別名惡作
重中重者名犯制多經者名犯學制經者名犯中國世尊自性犯罪者
翻為制若不動門性者心即滅若動身口者滅此門不解釋重輕
名聚學說云若但心性起身方便若動身口有遠近作法者懺悔方便隨
滅重罪重者心性罪者但云不懺悔知如此心是名自性懺悔法
通本二百五十法為相貌上已係論聚其列制科名舍不表名　此二不定法
法門中通說六聚若論罪聚生起不信業吉罪大聚第三罪二罪者略聚生起
之事應知聚法　七滅諍中罪亦通有但為滅諍故四諍滅此未和合制七聚用
除除文義斷義理相又除法勝分別盡以略不說而僧尼用制共說滅諍
問五篇七聚何義罪名今上六明見六六聚之五五篇者僧祇律中當說所明
但云五種犯五種制五犯聚其六聚七聚即四八下文今斗云七五不用其有三

但云五種犯五種制五犯聚其六聚七聚民學[illegible]
義則五中一者名均二則體均三突吉羅均不見此三通入聚攝而無七聚別者實
有義意心中含突吉羅心用體故七中新作惡法心為名
體清知五篇七聚名相如何若五篇名者一波羅夷二僧殘三僧殘
提舍尼五突吉羅言七聚者一波羅夷二僧殘三僧殘提舍尼
吉羅七者惡法其列四名意知戒本經說　問律中僧殘二百五十戒本是
則五百此言虛實者四分僧殘約稱為言故說論師通三不必係數論其戒制此
一元作約摸明相分量廣狹其稱二百五百以為稱約說為
可稱此和為所陽今准智論云尼薩耆波逸提法略明五百戒法
四尼薩耆　二明犯罪報說中三三種新聞起業性重二約文說戒未果約中起業專托
三毒而生依毒之所起戒心為本此義廣說行人須識懺法中具明業相今略述
起罪名約三性而生犯報淺深基由意業為本故明了論解云破戒清罪輕重
不言有重心破戒清罪重先報若心作先出報若心作先出報
清非約制此戒不成信破此戒清此報成由犯生為是仗制為作為非作為是清
報不定清報若由知此心破清罪依重若不由知此心偶尔破戒重輕不隨
三性其列罪相一者若心犯戒清知僧祇中聚事成[illegible]開犯戒相在開三清物隨所遠
者並汝罪義戒見他戒生分其先其者作遠生人中与物侵若惱此意心遠罪而
前境遠重不以先知依開不犯由是可學皆結根本即性生人意起波羅夷分
全吉罪亦尔又知計吠多云等少比丘不知戒相隨上犯第罪福俱得若犯業者
則輕由本善念犯不清若不免地獄由遠愛煩若犯性戒其遠二罪清業道
也及清制若犯遠戒如作草木仗清一罪小化教中本不制故先情可恕若隨
洗復本清淨不用犯性廣知下智論中說二不善心者清滅知戒相戒後開學
輕傷教綱教無仏語知明了論述云有四種意犯罪者清重貪嗔癡
心二者不信業報三者不懺所受戒四者輕傷仏語故心而遠則得重罪心
又從由先輕知而改悔是不善心故說論客心緣城重非意心緣之曲根本業
重次定受報緣懺悔罪業道不除如十清淨通破僧犯偷蘭已後僧中懺
知犯業道高墮阿鼻仗地獄經云一作業受二受果心諸仏威神所不能轉為如來
未孩陳三先記心犯者清先非掉戒隨住流性意非善惡況不而遠知此意方
高談虛論著時積業從效身口武手是偷傷草木土地和僧坐要言用僧
長老過限非將入俗手觸僧器換身口儀知是衆例並通斷犯唯除住據護
者異長老過者以非心受不感果業非即知上前為方除及民解住長戒業

犄誤矣而道此非心後不滅未業非即如上前為方便滅眠鄣[illegible]

通前結正竟如論中无[illegible]識[illegible]聞[illegible]有二[illegible]

无有方便波有方便[illegible]記[illegible]

者不依[illegible]鄣非不引受知經中頭陀比丘不[illegible]

上舉右見山明下[illegible]比丘又如五百[illegible]中[illegible]

戒論中[illegible]戒業是无記[illegible]

深學知戒相善達[illegible]於心[illegible]

不淨淨善持根門[illegible]人如是菩[illegible]

[illegible]

勝仏語[illegible]不學戒罪如四天王壽五百歲墮[illegible]中於人間數九百歲

[illegible]天壽[illegible]千歲於人間數[illegible]

者[illegible]天壽二千歲於人間數[illegible]

人間數五十億六千[illegible]

[illegible]千歲第六他化[illegible]罪如他化自在天壽[illegible]六千歲墮[illegible]中於人間數[illegible]

六十千歲[illegible]

經々不同者此謂數有大小[illegible]

[illegible]

多自[illegible]

本[illegible]

乘除病[illegible]

有[illegible]果戒羅漢[illegible]

施為[illegible]

[illegible]

於經自重戒數[illegible]

此經論不[illegible]

為法滅[illegible]

佛人知是說者[illegible]

故先說未[illegible]

並稱毗尼以為大師若戒在世[illegible]

所當二弟子[illegible]

[illegible]

故先說未[illegible]

並稱毗尼以為大師若戒在世无異此世[illegible]

所當二弟子[illegible]

[illegible]

聖法[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

受戒犍相第四

[illegible]

比丘有二百[illegible]戒

行[illegible]

生死[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

戒法[illegible]

[illegible]

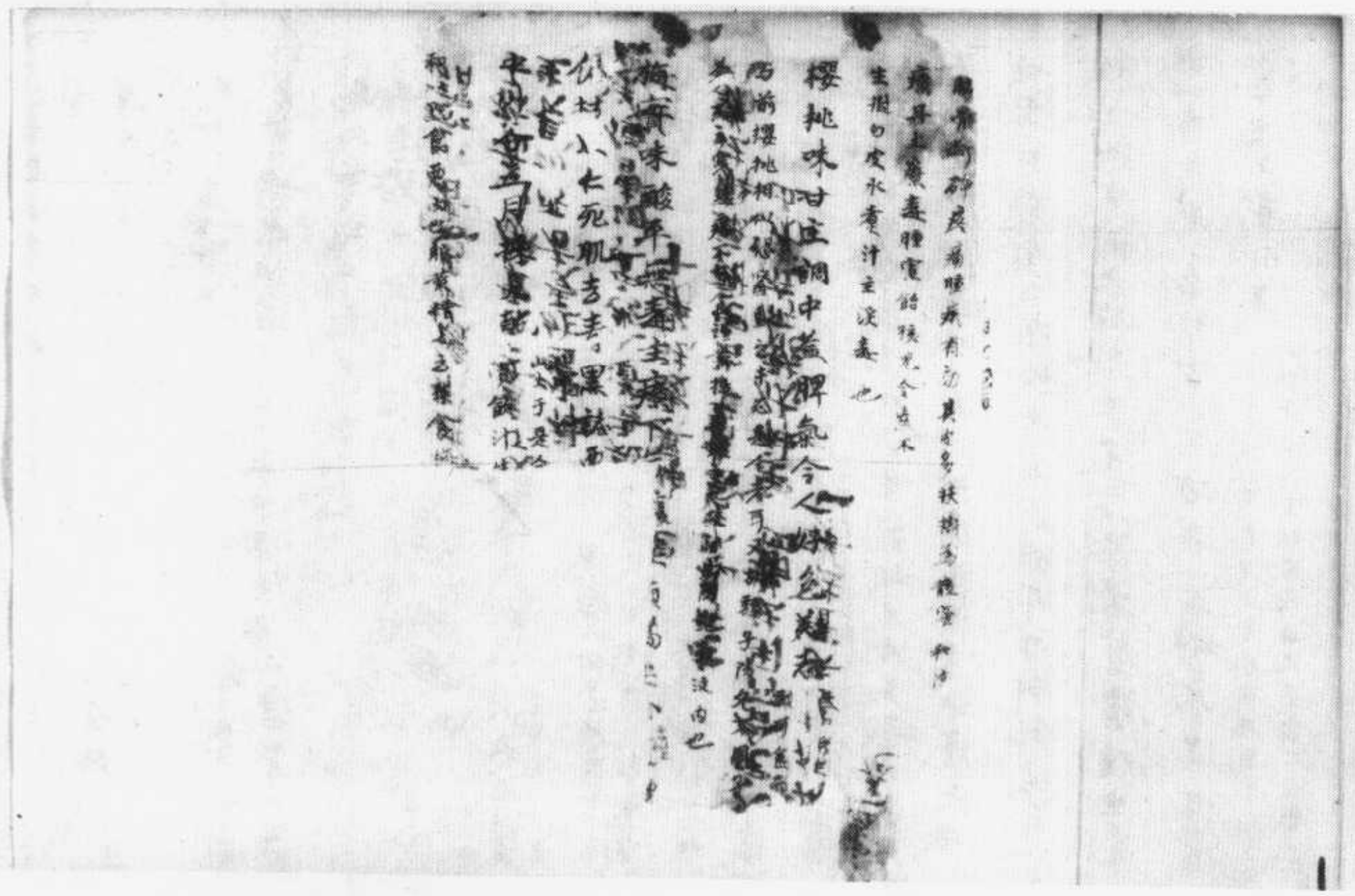
[illegible]

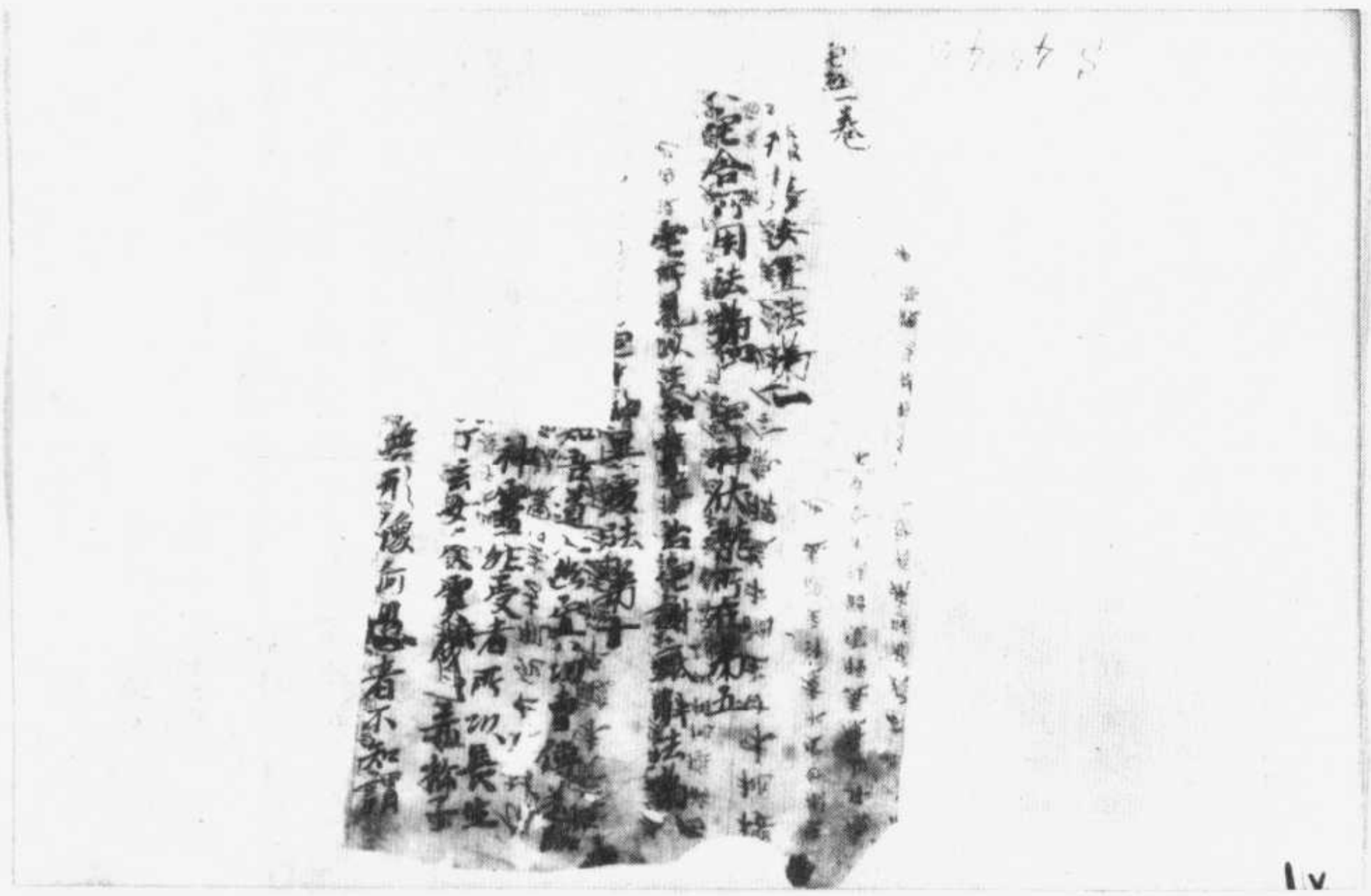
[illegible]

[illegible]

有[illegible]

[illegible]





卷一經宅　面背號四三五四斯

▼斯四五三四號背面　陰陽書

S→T374 12/523B9

我身。是菩薩摩訶薩善男子汝問為
何為佛性者諦聽諦聽善當為汝入別解說
善男子佛性者名第一義空第一義空名為
智慧以言空者不見空與不空智者見空及
與不空常與无常苦也與樂我與无我空者
一切生死不空者謂大涅槃乃至无我者即
是生死我者謂入涅槃也一切空不見不空
不名中道乃至見一切无我我者不名
中道中道者名為佛性以是義故佛性常住
无有變易无明覆故令諸衆生不能得見譬
聞緣覺見一切空不見不空乃至見一切无
我不見於我以是義故不得第一義空不得
第一義空故不行中道无中道故不見佛性
善男子不見中道凡有三種一定樂行二定
苦行三者苦樂行定樂行者所謂菩薩摩訶
薩住阿鼻地獄一切諸衆生故雖復處在阿鼻地獄
如三禪樂定苦行者謂諸凡夫苦樂行者謂
聲聞緣覺聲聞緣覺行於苦樂住中道想以
是義故雖有佛性而不能見如汝所言以何
義故名佛性者善男子佛性者即是一切諸
佛阿耨多羅三藐三菩提中道種子復次善
男子道有二種謂下中上下者梵天无常諸

佛阿耨多羅三藐三菩提中道種子漸次者

男子道有三種謂下中上下者梵天无常邪見是常上者生死无常邪見是常三寶是常

横計无常何故名上能得菩提故中者名第一義空无常見无常

菩三菩提故中者名第一義空无常見无常

常見於常第一義空不名為下何以故一切

凡夫所不得故不名為上何以故即是上故

諸佛菩薩所行之道不上不下以是義故名

為中道漸次者男子生死本際凡有二種一

者无明二者有愛是二中間則有生老病死

乞苦是名中道如是中道能破生死故名為

中道以是義故中道之法名為佛性是故佛

性常樂我淨以諸衆生不能見故无常无樂无

我无淨佛性實非无常无樂无我无淨善男

子譬如貧人家有寶藏是人不見以不見故

无常无樂无我无淨有善知識而語之言汝

舍宅中有金寶藏何故如是貧窮困苦无常

无樂无我无淨即以方便令彼得見以是見

故是人即得常樂我淨佛性亦令衆生不見

以不見故无常无樂无我无淨有善知識諸

佛菩薩以諸方便種種教告令彼得見以得

見故衆生即得常樂我淨復次善男子衆生

迦見凡有二種一者常見二者斷見如是二

見不名中道无常无斷乃名中道无常无斷

即是觀照十二緣知如是觀知是名佛性二

乘之人雖觀因緣猶亦不得名為佛性佛性

雖常以諸衆生无明覆故不能得見又亦能

令十二緣河猶如虎馬以何故不見佛性故

善男子是觀十二因緣猶慧即是河耨多羅

三藐三菩提種子以是義故十二因緣名為

佛性善男子譬如明眼名為無病何以故能

為無病作因緣故十二因緣亦復如是善男

子佛性者有因有因因有果果有因者

即十二因緣因因者則是猶慧有果者即是

阿耨多羅三藐三菩提果果者即是无上大

般涅槃善男子譬如无明為因諸行為果行

因識果以是義故彼无明體亦因亦因因識

亦果亦果果佛性亦令善男子以是義故十

二因緣不出不滅不常不斷非一非二不來

不去非因非果善男子是因非果如十二緣所生

果非因如大涅槃是因是果如佛性是

七法非因非果名為佛法非因非果故常恒

无變以是義故我經中說十二因緣真義深

无知无見不可思議乃是諸佛菩薩境界非

諸聲聞緣覺所及以何義故真深甚深衆生

无知无見不可思惟乃是諸佛菩薩境界非
請聲聞緣覺所及以何義故善男子衆生
業行不常不斷而得果報雖念念滅而无所
失雖无住者而有作業雖无受者而有果報
受者雖滅果不敗亡无有意知和合而有一
切衆生雖与十二因緣共行而不見知不見
知故无有終始十住菩薩雖見其終不見其
始諸佛世尊見始見終以是義故諸佛了了
得見佛性善男子一切衆生不能見於十二
因緣是故輪轉善男子如蠶住繭自生自死
一切衆生之復如是不見佛性故自造結業
流轉生死猶如狗猫善男子是故我於諸經
中說若有人見十二因緣者即是見法見法
者即是見佛佛者即是佛性何以故一切諸佛
以此為性善男子觀十二緣知見有四種一
者下二者中三者上四者上上下知觀者不
見佛性以不見故得聲聞道中知觀者不見
佛性以不見故得緣覺道上知觀者見不了
了不了了故住十住地上上知者見了了故
得阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十二
因緣名為佛性佛性者即第一義空第一義
空名為中道中道者即名為佛佛者名為涅
槃尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若

宣名為中道中道者即名為佛佛者名為涅
槃尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若
佛与佛性无差別者一切衆生何用聞道佛
言善男子如汝所問是義不應佛与佛性雖
无差別應請衆生善未具足善男子譬如有
人愚心言無善已生惡三業雖善是人故名
地獄人也何以故是人定當墮地獄故是人
雖无地獄淪界諸人猶故得名為地獄人善
男子是故我於諸經中說若見有人循行善
者名見天人循行惡者名見地獄何以故定
受報故善男子一切衆生定得阿耨多羅三
藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性
一切衆生真實未有三十二相八十種好以
是義故我於此經而說是偈
本有今无　本无今有　三世有滅　无有是處
善男子有者凡有三種一未來有二在現有
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在无有叶二相八十種
好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現在
得見佛性以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等
无有善法佛亦性善以未來有故一闡提等

悉有佛性何以故一闡提等定當得故阿耨
多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有
乳酪有人聞言決有醍醐醍醐者言我有略說非
醍以巧方便定當得故故言有醍醐衆生亦
悉皆有心凡有心者定當得故阿耨多羅三
藐三菩提以是義故我當直說一切衆生悉
有佛性善男子譬如有一種一者粳穀二
者菰穀譬如一者出世間
二者菰穀譬如一者粳穀者六波羅蜜菰穀者一
切衆生所得一乘一乘者名為佛性以是義
故我說一切衆生悉有佛性一切衆生悉有
一乘以先明覆故不能得見善男子如醫師
日叶三天果報覆故此闡提衆生不能得見佛
性亦令諸結覆故衆生不見復次善男子佛
性者即首楞嚴三昧性如醍醐即是一切諸
佛之母以首楞嚴三昧力故而令諸佛常樂
我淨一切衆生悉有首楞嚴三昧以不循行
故不得見是故不能得成阿耨多羅三藐三
菩提善男子首楞嚴三昧者有五種名一者
首楞嚴三昧二者般若波羅蜜三者金剛三
昧四者師子吼三昧五者佛性遍其所住處
處得名善男子如一三昧得種種名如聲名

四禪根名之根力名之力覺名之覺正名之正
之八大人覺名為之覺首楞嚴之處如是

善男子一切衆生悉有佛性中
謂佛性也以是故言一切衆生悉有佛性中
者一切衆生悉已初禪有日緣時則能消集
名九因緣則不能消因緣二種一謂大火二
謂破欲男結以是故言一切衆生悉中之
下之者十大地地心數之也以是故言一切衆
生悉悉下之一切衆生悉有佛性煩惱覆故
不能得見十住菩薩見一乘之知如來之
常住法以是故言十地菩薩雖見佛性而不
明了善男子首楞者名一切事竟義者名堅
一切畢竟而得堅固名首楞嚴以是故言首
楞嚴之名為佛性善男子我於一時住屋迦葉
河邊河難言我今欲洗決可取衣及以漆瓦
我既入水一切飛鳥水族之屬悉來親我今時
復有五百苾芻志來在河邊曰到我所各相謂
言云何而得金剛之身若使置處不說謝見
我當從其住處受齋法善男子我於今時以他
心智知是苾芻志心之所念告苾芻志言為何謂
我說於斷見彼苾芻志言置處先於慶處經中
說諸衆生悉有九我既言九我云何而言非
斷見邪若九我者特或者雖破或者雖佛言
我亦不說一切衆生悉有九我事宣說一

我亦不說一切衆生悉有无我我常宣說一
切衆生悉有佛性佛性者盡非我耶以是義
故我不說斷一切衆生不見佛性故无我无
无樂无淨如是則名說斷見也時諸梵志聞
說佛性即是我故即發阿耨多羅三藐三菩
提心尋時出家循菩薩道一切聚鳥水陸之
屬亦發无上菩提之心既發心已尋得捨身
善男子是佛性者實非我也為衆生故說名
為我善男子如來有因緣故說无我為我與
實无我雖作是說无有虛妄善男子有因緣
故說說我為无我而實有我為諸衆故雖說无
我而无虛妄佛性无我如來說我以是常故
如來是我而說无我得自在故令時師子吼
菩薩摩訶薩言世尊若一切衆生悉有佛性
如金剛力士者以何義故一切衆生不能得
見佛言善男子譬如色法雖有青黃赤白之
異長短質像皆悉不見雖復不見亦不得言
无青黃赤白長短質像何以故眼雖不見有
目見故佛性亦尒一切衆生雖不能見十住
菩薩見少分故如來全見十住菩薩所見佛
性如夜見色如來所見如晝見色善男子譬
如暗者見色不了有善惡階而為在目以暗
力故得了了見十住菩薩亦復如是雖見佛
性不能明了以有楞嚴之昧力故能得明了

性不能明了以有楞嚴之昧力故能得明了
※善男子若有人見一切諸法无常无我无樂
无淨見非一切无常无樂无我无淨如是之
人不見佛性一切者名為支非非一切者名
為三寶聲聞緣覺見一切法无常无我无樂
无淨非一切法亦見无常无我无樂无淨以
是義故不見佛性十住菩薩見一切法无常
无我无樂无淨非一切法亦見常我樂淨以
是義故十住之中得見一分諸佛菩薩見一
切法无常无我无樂无淨非一切法見常樂
我淨以是義故見於佛性如觀掌中阿摩勒
菓以是義故說有楞嚴之名為畢竟善男子譬
如初月雖不可見不得言无佛性亦尒一切
凡夫雖不得見亦不得言无佛性也善男子
佛性者所謂十力四无所畏大慈大悲
一切衆生悉有佛三種破壞煩惱故便得見一切
提等破一關捷便能得十力四无所畏大
慈三念處以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性善男子十二因緣一切衆生等共有
之亦內亦外何等十二過去煩惱名為无明
過去業者則名為行現在世中初始受胎是
名為識入胎五入四根未具名為名色具足
四根未名舉時名為六入未別苦樂是名為
觸深習一受是名為受習近五欲是名為愛

四根亦名聚時名為六入亦別名聚是名為
聚深習一愛是名為愛習近五欲是名為愛
※ 內外貪求是名為取為內外事起身口意業
是名為有現在世識名亦來生現在名色六
入聚是名亦來世老病死也是名十二因緣
善男子一切衆生雖復有如是十二因緣或有
亦無如歌羅羅時死則无十二從生至乃老
死得具十二色界衆生无三種受三種聚三
種愛无有老病亦得名為具足十二无色衆
生无色乃至无有老死亦得名為具足十二以
是得說說名衆生平等具有十二因緣善男
子佛性亦公一切衆生之當得成阿耨多羅
三藐三菩提故說一切衆生悉有佛
性善男子雪山有草名為忍辱牛若食者則
出提湖更有異草牛若食者則无醍醐雖无
醍醐不可說言雪山之中无忍辱草佛法亦
公雪山者名為如來忍辱草者名大涅槃經
草者名十二部經衆生若能聽受讀誦大般涅
槃則見佛性十二部中雖不聞有不可說言
无佛性也善男子佛性者亦色非色非色非
非色亦相非相非相非非相亦一非一非一
非非一非常非斷非非常非斷亦有亦无
非有非无亦盡非盡非盡非非盡亦因亦果
非因非果亦義非義非義非非義亦字非字
[illegible]

非因非果亦義非義非義亦非字非字
※ 非字非非字亦何為色金剛身故云何非色
十八不共法故云何非色非非色色非色无定
故想云何為相三十二相故云何非相一切
衆生相不現故云何非相非非相相非相不定
定故云何為一一切衆生悉一乘故云何非
一說三乘故云何非一非非一无數法故云
何非常從緣見故云何非斷離斷見故云何
非非常非非斷无終始故云何為有一切衆
生悉皆有故云何為无從方便所得見故
云何非有非无虛空性故云何名盡得首楞
嚴三昧故云何非盡以其常故云何非盡非
非盡一切盡相斷故云何為因以了因故云
何為果果決定故云何非因非果以其常故
云何名義悉能攝取義无量故云何非義不
可說故云何非義非非義畢竟空故云何為
字有名稱故云何非字名无名故云何非字
非非字斷一切字故云何非非若非乘斷一切
受故云何非我亦能異得八自在故云何非
非我以其常故云何非我非我不住不受
故云何為空第一義空故云何非空以其常
故云何非空非非空能為善法住種子故善
男子若有人能思惟解了大涅槃經如是之
義當知是人則見佛性佛性者不可思議乃

義當知是人則見佛性佛性者不可思議乃
是諸佛如來境界非諸聲聞緣覺所知善男
子佛性有非有衆生有非有衆生有非有
無元從善因緣聚生得見譬如黑鐵入火則
赤出冷還黑而是黑色非內非外因緣故有
佛性亦今一切衆生煩惱火滅則得見聞善
男子如種滅已所則得生佛性非內非
外乃至華葉亦復如是從緣故有善男子是
大涅槃微妙經典成就其已元量功德佛性
亦今悉是元量元邊功德之所成就今時師
子吼菩薩摩訶薩言世尊菩薩其已成就幾
法得見佛性而不明了諸佛世尊成就幾法
得了了見善男子菩薩其已成就十法雖見
佛性而不明了為何為十一者少欲二者知
足三者靜四者精進五者正念六者正定
七者正慧八者解脫九者讀誦解脫十者以
大涅槃教化衆生師子吼菩薩言世尊少欲
知足有何差別善男子少欲者不求不取知
足者得少之時心不悔恨少欲者少有所欲
知足者但為法事心不慈惜善男子欲者有
三一者愛欲二者大欲三者欲欲愛欲者若
有比丘心生貪欲欲為一切大衆上首令一
切僧遍逐我過令誦四部悉皆供養恭敬讚
嘆尊重於我令我先為四部說法實令一切

信受我語亦令四部大衆長者居士恭敬我
我大得衣服飲食臥具醫藥上妙屋宅為欲
死欲為惡欲亦何大欲若有比丘於欲
心亦何者令四部之衆悉皆知我得初住地
乃至十住得阿耨多羅三藐三菩提得阿羅
漢果乃至須陀洹果我得四禪乃至四無量
緣為於利養是名大欲欲者為有比丘欲
令梵天魔天自在天轉輪聖王為利利養
羅門居士為利養故是名欲欲為不為
是之惡惡欲之所者者是名少欲少欲者名為
少欲欲者名為
少欲不求不
求何欲之事是名少欲得而不著是名知足
不求恭敬是名少欲得不復乘是名知足
男子有少欲不名知足有知足不名少欲有
少欲亦知足有不知足不少欲少欲者謂
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢不少欲不知足者謂阿
欲知足復有二種一者菩薩二者不善
可謂凡夫善者聖人菩薩一切聖人學道
果不自稱說不稱說故心不悔恨是名知足
善男子菩薩摩訶薩猶如大乘大涅槃經
見佛性是故猶如少欲知足亦何等靜

善男子菩薩摩訶薩備集大乘大涅槃經卷

見佛性是故備集少欲知足云何身靜身靜

有二一者心靜二者身靜身靜者終不造作

身之惡業心靜者亦不造作意之惡業是

則名為身心靜身靜者不親近四衆

不豫四衆所有事業心靜者終不備集貪

欲瞋恚癡是則名為身心靜或有比丘身

雖靜心不靜有心靜身不靜身靜心靜或有

心靜又有身心俱不靜身靜者或有

比丘坐禪靜處遠離四衆心常積集貪欲瞋

恚是名身靜心不靜身不靜心靜身不靜

者或有比丘親近四衆習諸惡業貪欲瞋恚是

名心靜身不靜身心靜者謂諸佛菩

薩身心不靜者謂諸凡夫何以故凡夫之人

身心雖靜不能永觀九常无衆无我无淨以是

義故凡夫之人不能身靜身口意業一關提

輩犯四重禁住五逆罪如是之人亦不得名

身心靜云何精進若有比丘欲令身口意

業清淨遠離一切諸不善業備集一切諸善

業者是名精進是懈怠者繫念六處所謂佛

法僧戒施天是名正念見正念者所得三昧

是名正定見正定者觀見諸法猶如虛空

是名正慧見正慧者遠離一切煩惱諸結是名

解脫得解脫者為諸衆生稱美解脫說言是解

解脫得解脫者為諸衆生稱美解脫說言是解

脫常恆不變是名涅槃解脫即是无上大般

涅槃涅槃者即是煩惱諸結大滅又涅槃者

名為產宅何以故能是煩惱怨賊而故又涅

槃者名為歸依何以故能遠一切諸怖畏故

又涅槃者名為洲渚何以故四大暴河不能

漂故何等為四一者欲暴二者有暴三者見

暴四者无明暴是故涅槃名為洲渚又涅槃

者名為明燈何以故能得一切平等能滅諸闇

菩薩摩訶薩反說其足如是十法譬見佛性

而不明了復次善男子譬如之人有四微蟲

是故不得四沙門果何等為四為蚊為虻

一為衣蝨二為蚤蝨三為臥具蝨四為有蝨是

名四惡蝨是出家為有四魔惱奉是名諸

惡蝨衣能治此五為衣惡蝨食能殺為食

惡蝨樹下能殺臥具惡蝨身正言禪能治

五為有惡蝨以是四事奉是四為是名修行

如是修行則得名為少欲知足者有四

種樂何等為四一者出衆二者獨衆三者戒衆

四者竟衆得是衆名為身靜是名為四精進故

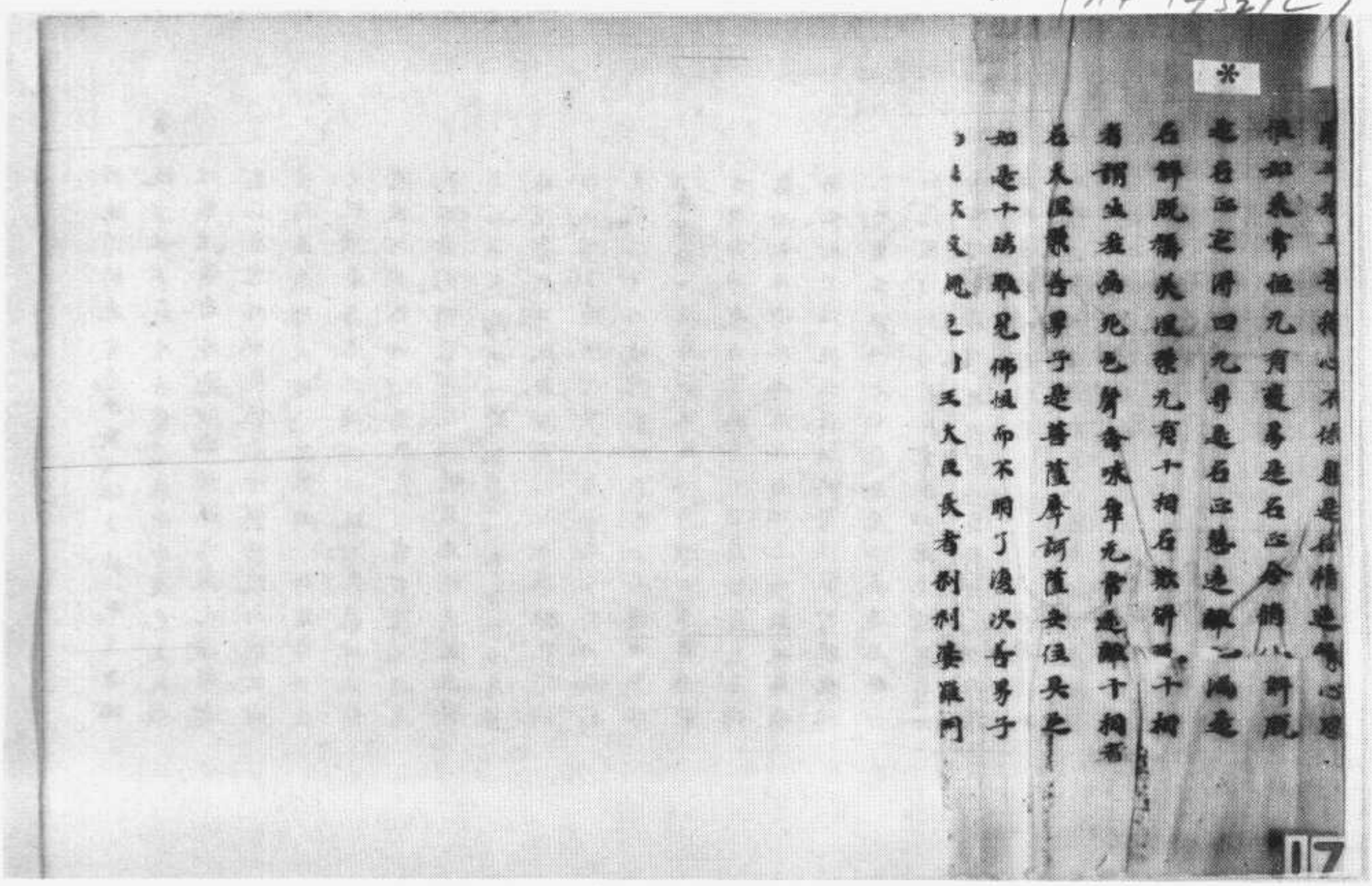
名情進其四念處故名正念其四禪故故名

正定見四聖諦故名正慧永滅一切煩惱諸故

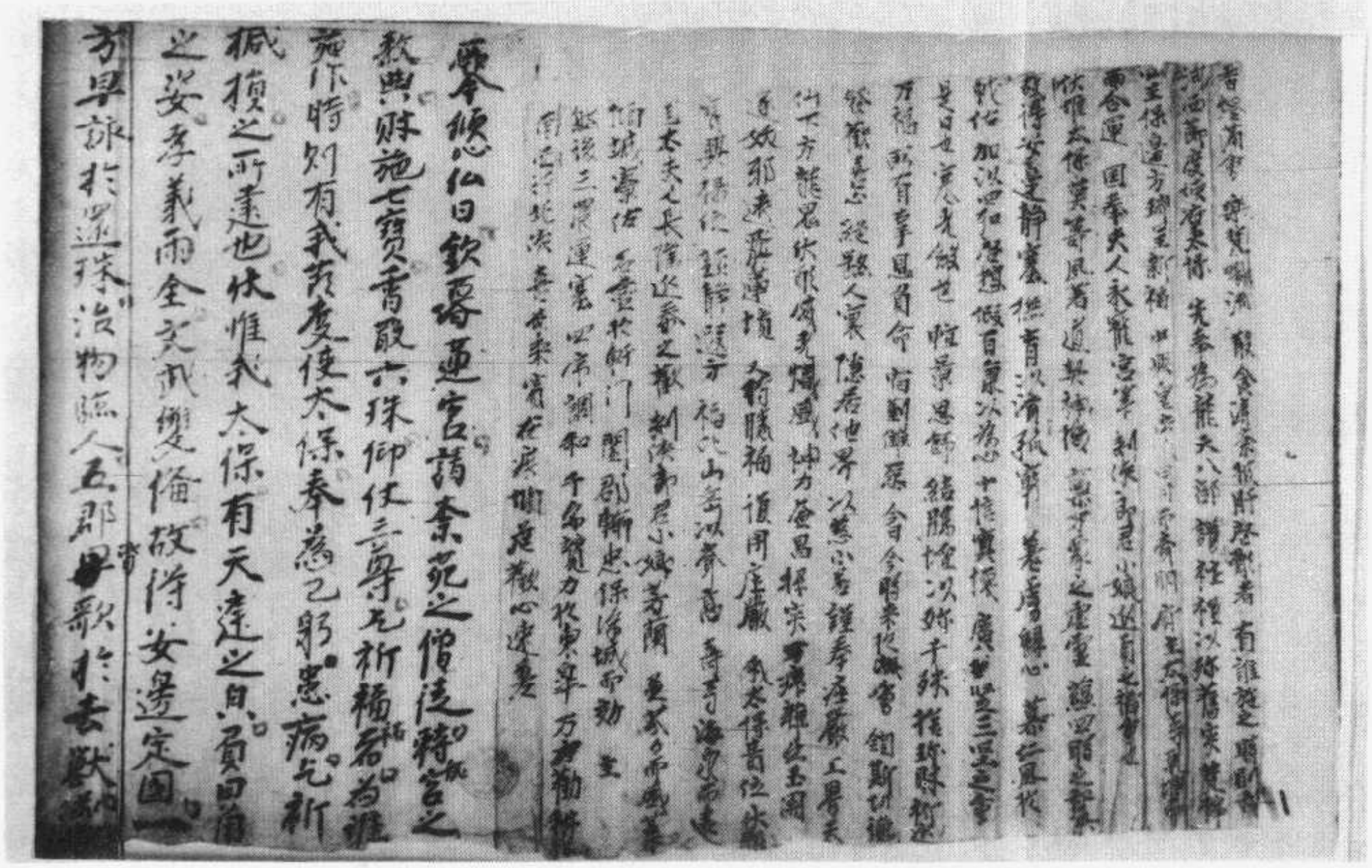
說名解脫所說一切煩惱諸結是名

涅槃善男子菩薩摩訶

W-T374 12/527C 5



文願　號六三五四斯



斯四五三七號　聖天公主布施功德文、太保布施功德文

▼斯四五三七號　願文

時別有節度使六伊那見城中病病已屬三唐佛
恐死檢不休引入九夏所以先陳至懇希仏力以蕩
*煩痾仰仗福門精神方救療病苦之所志也伏
惟太保神資直氣出濟星祥蘊辯日之宏才秘
玄黃之藏略安人出國一方罕詠於爰湯拉拉山河
十道畢來賓而頴謁加以欽乘釋教敬奉真乘
憑聖賢以靜機檢仗玄津潤沾品物遂於年初
雪九會結壇轉法彩死檢休行唱仏保病於消
殿於是法鼓鼓貝業課金不暇於時須仏乳
金鉦唱儀無廢於滿滿雨皿迴向歌讃工徹
於天宮日別殿食行檀施遍霑鳥獸燈光
共星辰爭輝香煙與雲霧爭馳道樹將夏
葉齊榮惡業等秋蓬並殿是皆也景常
如蛹葉爲清明莫闌爭茂於亭中桃李施
芳於林裏以斯丹誠切願轉法昭仏迴向福田
[illegible]

[illegible]

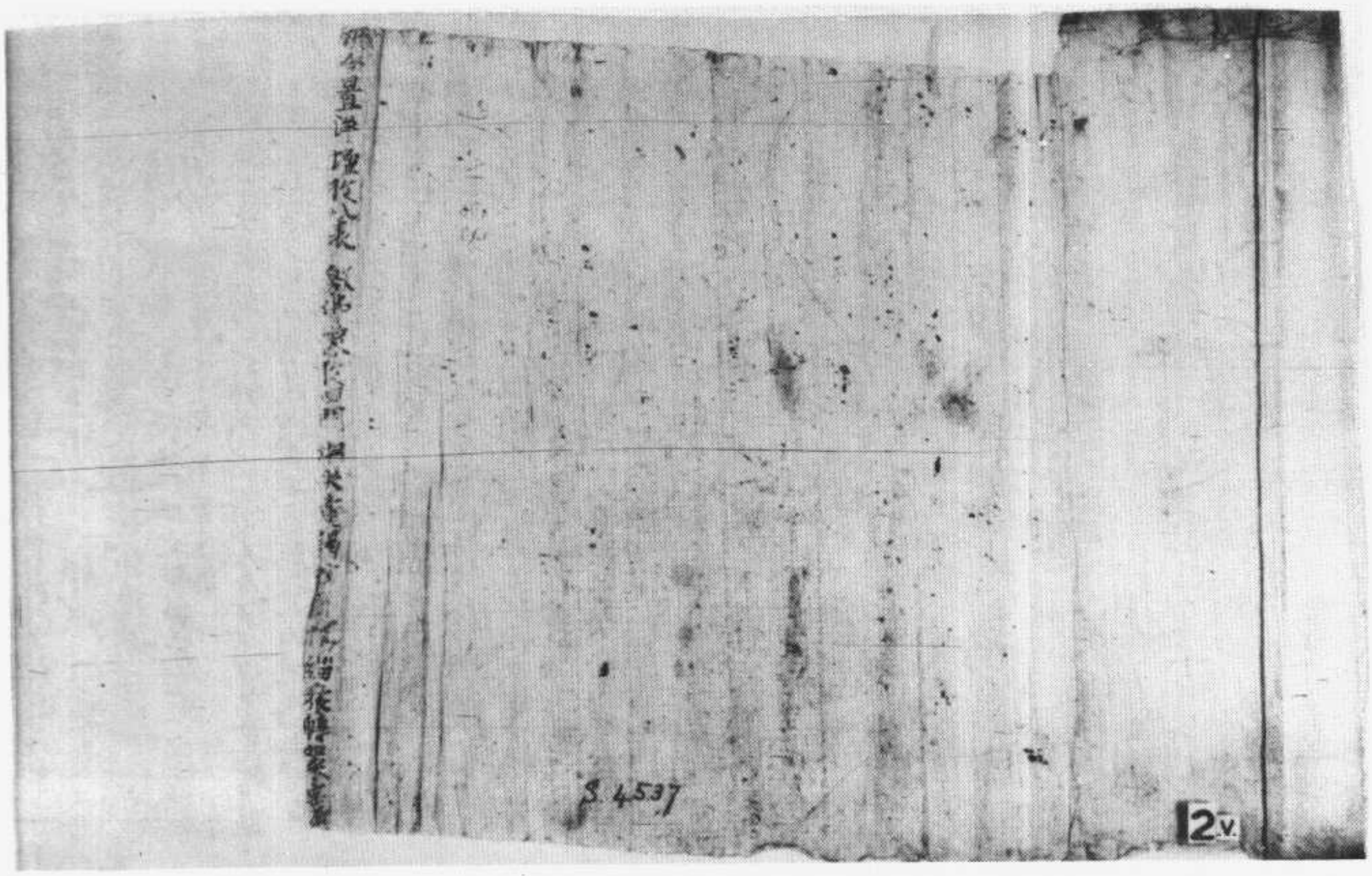
*

[illegible]

太傅之恩重難
令不犯威儀先有鴻猷之財巡礼四天三檀令者
同高路長殺次往行雖有此心不能前進伏望
太傅鴻造特賜去住之由化此殺次巡將客僧方求
道其次聽　責下　處分
除件狀如前謹狀
天福九年四月　日僧政善光上

1v

斯四五三七號背面　天福九年僧政善光上太傅議



差別諸法法相无異故須菩提
菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜入諸法
實相中是諸法實相不應壞所謂般若波羅
蜜相乃至阿耨多羅三藐三菩提相須菩提
白佛言世尊若諸法實相不應壞佛何以壞
諸法相言是色是受想行識是內法是外法
是善法是不善法是有漏是无漏是世間是
出世間是有諍法是无諍法是有為法是无
為法等世尊將无壞諸法相佛告須菩提不
也以名字相故示諸法欲令衆生解佛不壞
諸法法相須菩提白佛言世尊若以名字相
故說諸法令衆生解世尊一切法无名无相
云何以名相示衆生欲令解佛告須菩提隨
世俗法有名相實者盡須菩提如凡夫說
世俗名隨相須菩提諸佛及弟子不著名不
隨相須菩提若名著名相著相空之應著空
无相之應著无相无作之應著无作實際之
應著實際法性之應著法性无為性之應著
无為性須菩提是一切法但有名相是法不
住名相中如是須菩提菩薩摩訶薩但名相
中住應行般若波羅蜜是名相中之不應著
世尊若一切有為法但名相者菩薩摩訶薩

斯四五三八號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十一

S→T223　8/375A16
W→　8/376C8

世尊若一切有為法但名相者菩薩摩訶薩
為誰故發阿耨多羅三藐三菩提心受持讀
誦若菩薩行道時布施持戒行忍辱慈精進
入禪定補智慧行四禪四无量心四无色定
四念處乃至八聖道分行空行无相行无作
行佛十力乃至具足大悲佛言如須菩提所
說若一切有為法但名相者菩薩摩訶薩為
誰故行菩薩道須菩提若有法為但名相等
是名相是名相相之空以是故菩薩摩訶薩
行菩薩道得一切種智得一切種智已轉法
輪轉法輪已以三乘法度脫衆生是名相之无
生无滅无住異分時須菩提白佛言世尊世
尊說一切種智佛告須菩提我說一切種智
須菩提言佛說一切智說道種智說一切
種智是三種智有何差別佛告須菩提菩薩
若是一切聲聞辟支佛智道種智是菩薩摩
訶薩智一切種智是諸佛智須菩提白佛言
世尊何因緣故菩薩摩若是聲聞辟支佛智佛
告須菩提一切名所謂內外法是聲聞辟支
佛能知不能用一切道一切種智須菩提言
世尊何因緣故道種智是諸菩薩摩訶薩智
佛告須菩提一切道菩薩摩訶薩應知若聲

佛告須菩提一切道菩薩摩訶薩應知若聲
＊聞道辟支佛道菩薩道應具足知之應用是
道度衆生之不作實際證須菩提白佛言世
尊如佛說菩薩摩訶薩應具足佛道不應以
是道實際作證耶佛告須菩提是菩薩未淨
佛土未成就衆生是時不應實際作證須菩
提白佛言世尊菩薩住道中應實際作證佛
言不也世尊住非道中實際作證佛言不也
世尊住道非道實際作證佛言不也世尊住
非道之非非道實際作證佛言不也世尊菩
薩摩訶薩住何處實際作證佛告須菩提
於汝意云何汝住道中不受諸法故爲得
解脫不須菩提言不也世尊如住非道爲
得解脫不不也世尊如住道非道爲盡得
脫不不也世尊汝住非道之非非道爲盡得
解脫不不也世尊我无所住不受諸法爲盡
心得解脫佛告須菩提菩薩摩訶薩之如是
无所住應實際作證須菩提言世尊云何爲
一切種智相佛言一相故名一切種智所謂
一切法空滅相復次諸法行類相狠名空類
示說佛如實智以是故名一切種智須菩提
白佛言世尊一切智一切種智是三

白佛言世尊一切智道種智一切種智是三
＊種結新有差別有盡有餘不佛言結盡无差
別諸佛煩惱習一切悉斷聲聞辟支佛煩惱
習不悉斷世尊是諸人不得无爲法得斷煩
惱耶佛言不也世尊无爲法中可得差別不
佛言不也世尊若无爲法中不可得差別何
以故說是人煩惱習斷是人煩惱習不斷佛
告須菩提習非煩惱是聲聞辟支佛身口有
似淫欲瞋恚愚癡相凡夫愚人爲之得罪是
三毒習諸佛无有須菩提白佛言世尊若道
无法涅槃之无法何以故分別說是須陀洹
是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是
菩薩是佛佛告須菩提是皆以无爲法而爲
分別是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅
漢是辟支佛是菩薩是佛世尊實以无爲法
故分別有須陀洹乃至佛佛告須菩提世間
言說故有是差別非第一義第一義中无有
分別說何以故第一義中无言說道斷結故
說幾際須菩提言世尊諸法自相空中前際
不可得何況說有幾際佛告須菩提如是如是諸
法自相空中无有前際何況有幾際无有是
處須菩提以衆生不知諸法自相空故爲說

慧須菩提以衆生不知諸法自相空故為說

※是前際是後際諸法自相空中前際後際不

可得如是須菩提菩薩摩訶薩應以自相空

法行般若波羅蜜須菩提菩薩行自相空法

則无所著若內法若外法若有為若无為

若聲聞法辟支佛法若佛法須菩提白佛言

常說般若波羅蜜般若波羅蜜何義故名般

若波羅蜜佛言淨第一度一切法到彼岸以

是義故名般若波羅蜜復次須菩提諸佛菩

薩辟支佛阿羅漢用是般若波羅蜜得度彼

岸以是義故名般若波羅蜜復次須菩提久

別籌量破壞一切法乃至微塵是中不得堅

實以是義故名般若波羅蜜復次須菩提諸

法如法性實際皆入般若波羅蜜中以是義

故名般若波羅蜜復次須菩提是般若波羅

蜜无有法若合若散若有色若无色若可見

若不可見若有對若无對若有漏若无漏若

有為若无為何以故是般若波羅蜜无色无

形无對一相所謂无相復次須菩提是般若

波羅蜜能生一切法一切樂說辯一切照明

須菩提是般若波羅蜜魔若魔天衆聲聞辟

支佛人及餘異道見志怠懈西人不能解壞

波羅蜜能生一切法一切樂說辯一切照明

須菩提是般若波羅蜜魔若魔天衆聲聞辟

支佛人及餘異道見志怠懈西人不能解壞

※支佛人及餘異道見志怠懈西人不能解壞

菩薩行般若波羅蜜何以故是人集般若波

羅蜜中皆不可得故須菩提是菩薩摩訶薩

應如是行般若波羅蜜義復次須菩提菩薩

摩訶薩欲行深般若波羅蜜義應行无常義苦

義空義无義我應行若智義集智義滅智義

道智義法智義比智義世智義他心智義盡

智義无生智義如實智義如是須菩提菩薩

摩訶薩為般若波羅蜜義故應行般若波羅

蜜須菩提白佛言世尊是深般若波羅蜜中

義与非義皆不可得云何菩薩為深般若波

羅蜜義故應行般若波羅蜜佛告須菩提菩

薩摩訶薩為深般若波羅蜜義故應如是念

貪欲非義如是義不應行瞋恚愚癡非義如

是義不應行一切邪見无義如是義不應行

何以故三毒如相无有義无有非義一切邪

見義如相无有義无有非義復次須菩提菩

薩摩訶薩應作是念色非義非非義受想行識

非義非非義檀波羅蜜非義非非義乃至阿耨多羅三藐

三菩提非義非非義何以故須菩提佛所

見義如相无有義无有非義復次須菩提菩
薩摩訶薩應離非是名色非義非非義乃至識
非義非非義何以故須菩提佛得阿
耨多羅三藐三菩提時无有法可得差義若
非義須菩提有佛无佛諸法法相常住无有
義无有非義如是須菩提菩薩摩訶薩應行
般若波羅蜜應離義非義須菩提白佛言
世尊何以故般若波羅蜜非義非非義佛告

▼ 斯四五三九號　金光明最勝王經卷第三

天帝釋白佛言
唯願為說欲令未來一切菩薩常轉法輪現在菩
薩正修行故佛告帝釋若有善男子善女人願求
阿耨多羅三藐三菩提者應當修行聲聞獨覺
大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀一心專
念作如是言我今歸　佛世尊是名阿
耨多羅三藐三菩提未　欲捨報身
入涅槃者我皆勸請轉大法輪雨大法
雨燃大法燈照明理趣施无礙法莫般涅槃久住
於世度脫安樂一切衆生如前所說乃至无盡安樂我
今以此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如
過去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提我
亦如是勸請功德迴向无上正等菩提善男子假使
有人以三千大千世界滿中七寶供養如來若復有人
勸請如來轉大法輪其福勝彼何以故
彼是財施此是法施善男子且置三千大千世界七
寶布施若人以滿恒河沙數大千世界七寶供養
一切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝
利云何為五一者法施兼利自他財施不令二者法施
能令衆生出於三界財施之福不出欲界三者法施
能令衆生得出世間財施但唯增長於色四者法施无窮財

能令衆生出於三界財施之福不出欲界三者法施
能淨法身財施但增長於色四者法施无窮財
施有盡五者法施能出生財施唯伏貪愛是故
善男子勸請功德无量无邊難可譬喻如我昔行
菩薩道時勸請諸佛輪大法輪由彼善根是故
今日一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善男
子請轉法輪為欲度脫安樂衆生故我於往昔為
菩提行勸請如來久住於世莫般涅槃依此善根
我得十力四无所畏四　　證得无數不共
之法我當入於无餘涅槃我之正法久住於世我法身
者清淨无比種種妙相无量智慧无量自在无量
功德難可思議一切衆生皆蒙利益百千万劫說不能
盡法身攝藏一切諸法一切諸法不攝法身法身常住
不墮常見雖復斷滅亦非斷見能破衆生種種異見
能生衆生種種真　　之縛无縛可解
能植衆生諸善根本未成熟者令成熟已成熟者
令解脫无作无動遠離闇闇靜无為自在安樂
過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境諸大菩薩
之所修行一切如來體无有異此等皆由勸請功德善
根力故如是法身我今已得是故若有欲得阿耨多
羅三藐三菩提者於諸經中一句一頌為人解說功德
善根尚无限量何況帝釋言如來轉大法輪久住於世

羅三藐三菩提者於諸經中一句一頌為人解說功德
善根尚无限量何況帝釋言如來轉大法輪久住於世
莫般涅槃
時帝釋復白佛言世尊若善男子善女人為求阿
耨多羅三藐三菩提故修三乘道所有善根云何迴
向一切智智佛告天帝釋善男子若有衆生欲求
菩提修三乘道所有善根願迴向者當於晝夜六時
慇重至心作如是說　　生死以來於三寶所修
行成就所有善根乃至施與傍生一摶之食或以善
言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔勸請
隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴施一切衆生
无悔恡心是解脫多善根所攝如佛世尊之所知見
不可稱量无礙清淨如是所有功德善根悉以迴施
一切衆生不相違心不於　　我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手擕空出寶滿衆生
願富樂无盡智慧无窮妙法辯才悉皆无滯共
諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩提得一切智回此
善根更復出生无量善法亦皆迴向无上菩提又如
過去諸大菩薩修行之時功德善根悉皆迴向一切
種智現在未來亦復如是然我所有功德善根亦
皆迴向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一切

種智現在未來亦復如是然我所有功德善根亦
皆迴向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一切
衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提樹下不
可思議无礙清淨住於无盡法藏陀羅尼門穢
定破魔波旬无量兵衆應見覺知應可通達知是
一切一刹那中悉皆照了於後夜中獲甘露法證甘露
義我及衆生願皆同證如是妙覺猶如无量壽佛
勝光佛 妙光佛 阿閦佛 功德善光佛 師子光明佛
百光明佛 紈光明佛 寶相佛 寶鋏佛 鋏明佛
鋏威光明佛 吉祥上佛 微妙聲佛 妙莊嚴佛 法幢佛
上勝身佛 可愛色身佛 光明遍照佛 梵淨王佛 上性佛
如是等如來應正遍知過去未來及以現在示現應化得阿
耨多羅三藐三菩提轉无上法輪為度衆生我亦如是
廣說如上善男子若有淨信男子女人於此金光明最勝
經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他廣說得
无量无邊大功德聚譬如三千大千世界所有衆生一時皆
得成就人身得人身已成獨覺道若有男子女人金
其形壽恭敬尊重四事供養二獨覺各施七寶如須
弥山此諸獨覺入涅槃後皆以珍寶起塔供養其塔高
廣十二瑜繕那以諸花香寶幢幡蓋常為供養善
男子於意云何是人所獲功德寧為多否天帝釋言甚
多世尊善男子若復有人於此金光明微妙經典衆
經之王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他廣說
所獲功德於前所說供養功德百分不及一百千万億
分乃至校量譬喻所不能及何以故善男子善女人住
正行中勸請十方一切諸佛轉无上法輪皆為諸佛歡喜
讚歎善男子如我所說一切中施法施為勝是故善
男子於三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一切
戒无有毀犯三業不空不可為比一切世界一切衆生隨
力隨能隨所願樂於三乘中勸發菩提心不可為比於
三世中一切世界所有衆生皆得无礙速令成就无量
功德不可為比三世刹土一切衆生令无障礙得三菩提
不可為比三世刹土一切衆生勸令速出四惡道苦不可為
比三世刹土一切衆生勸令除滅極重惡業不可為比一切
苦恼勸令解脫不可為比一切布畏苦恼逼切皆令得
解不可為比三世佛前一切衆生所有功德勸令隨
喜發菩提願不可為比勸除惡行罵辱之業一切功
德皆願成就所在生中勸請供養尊重讚歎一切
三寶勸請衆生淨修福行成滿菩提不可為比是
故當知勸請一切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜
勸請轉於无上法輪勸請住世經无量劫演說
甚深妙法功德甚深无能比者
尒時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天衆從座而起

故當知勸請一切世間三世三寶勸請滿足六波羅蜜
勸請轉於无上法輪勸請住世經无量劫演說无
甚深妙法功德甚深无能比者
尒時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天衆從座而起
偏袒右肩右膝着地合掌頂礼白佛言世尊我等
皆得聞是金光明寂滅王經令悉受持讀誦通
利為他廣說依此法住何以故世尊我等欲求阿
耨多羅三藐三菩提隨順此義種種勝相如法
无吉祥以重

*

本生因緣品第十

如風不實要
小乃與子養乃事未了

无計無世事无所住亦無戒亦無所念亦无敗壞是名為禁
戒是時佛說禁戒无瑕穢亦無所著戒者無諸瞋
恚安定就度世道如是為持戒不愛身形不愛壽命
亦不樂於五道悉曉了入於佛道中是為持戒亦
不在中亦不在邊不著亦不轉辭如虛空中風
為持戒是乃名為無種人有定心亦無所著亦
无我為天人相所曉是者是為淨持戒不轉於
禁戒不自貢高常欲守道持戒如是無有而
過者耶無有是人信於空者隨佛所行不染
汙從世間異中入無入明道無所住立亦莫
住三界是戒法佛說是戒法三万二千諸天人
民皆得須陀洹道八百沙門從是四緣意解
得度行智慧如是　佛說迦葉禁戒經

S→T1469　24/912C5
W→T1469　24/912C19

斯四五四〇號　佛說迦葉禁戒經

斯四五四一號　正法華經卷第五授五百弟子決品第八

S→T263　9/97A22

[illegible] 一切是故弟子由得自在
[illegible] 五百 [illegible] 耳聞此來授決歡喜踊
[illegible] 佛所自說手把幡旨住於慈悲過自責
[illegible] 是法者聞者自捐以得泥洹滅度無
[illegible] 不[illegible]別正歸棄背明抵志疲
[illegible] 乃[illegible] 之慈當成正覺唯然世
尊解如此人並宣施以明月珠置于髻中
辭淨解不自持衣悲明珠不知所在起
之他國無有資用飢渴求食井窮無復周救
方計周遊乏乃得供給心懷恢豫於時乃
發宣施明珠繫髻將無頂被服求索
尊御往見宣宣長者並宣長者石謂之曰卿
何以故而自嗟頻行求欲食思想不見子欲
知乎今特吾身繫髻衣服遊行捧鉢欲利所
宜行至於此見與月珠繫于子髻今珠在體
宣不省耶以何因緣來至余許設何方便而
盡力行乎今求財寶所以難致者以下自察
可否之事且使棄去以明月寶特詣大龍而
貿易之由得諸寶所有之藏悉齎所施等者
世尊本始造行為菩薩時發諸通慧我等不
解亦不覺了於今悉係羅漢之地而實滅度

W→T262 9/97B22

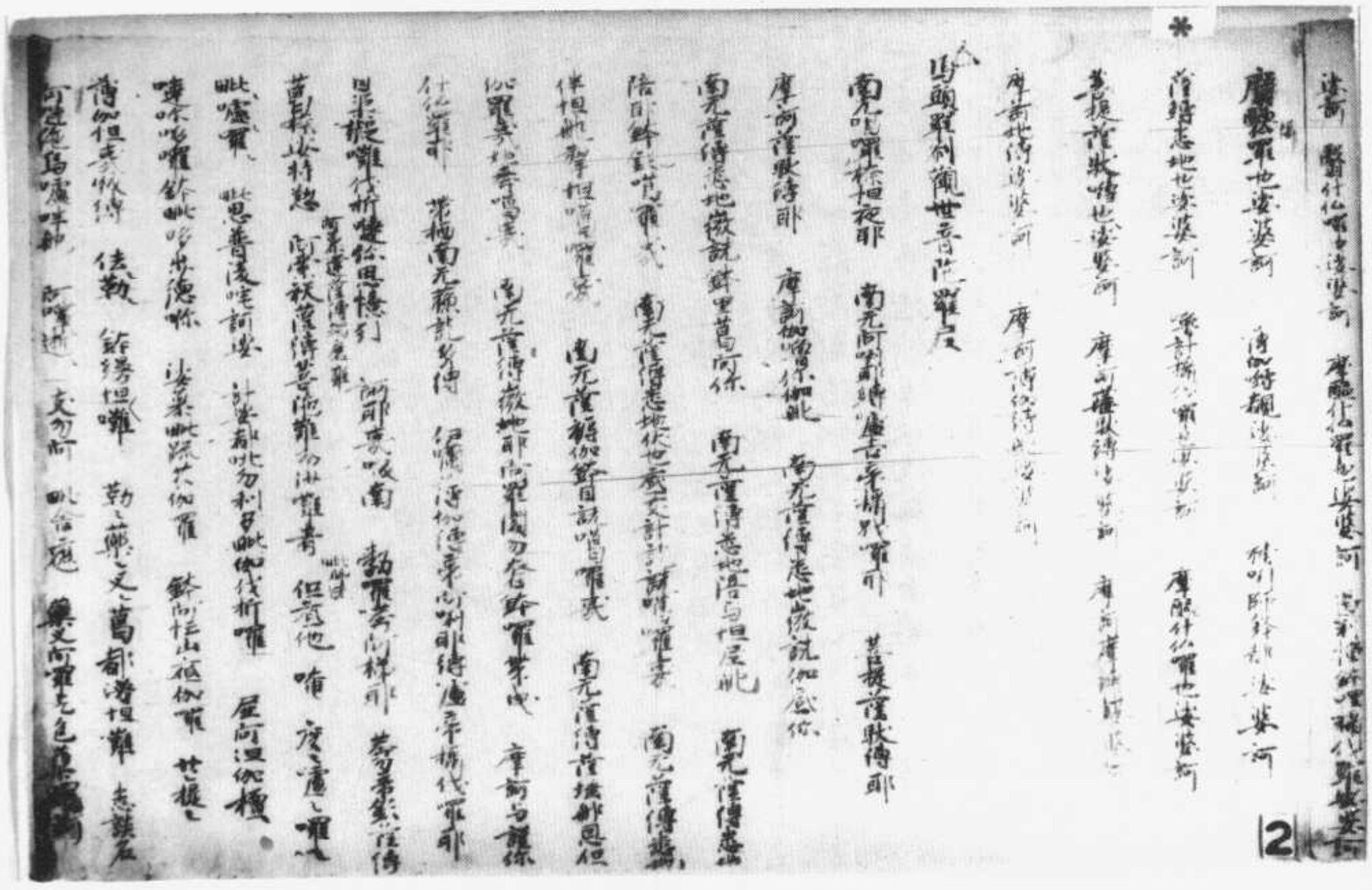
S→T653 15/792C12

經心疑不信或時聞說如是諸經起逆謗笑
不樂聽受東西顧望心不專一以手掩口仰
視空中從坐而去訪佛法教懷瞋恨心罵說
法者以如是等過惡緣故命終之後深入地
獄舍利弗是名破戒比丘八憂惱箭必墮地
獄復次舍利弗破戒比丘但樂尊重利上阿
闍梨嘆其德行以求名利稱揚戒者因以自
活執事使令隨宜善巧无有羞恥猶如黑烏
為僧之緣多求衣服飲食洛口身力肥盛不
知慙愧言无次第手脚麁澁顏色黑惡樂親
婬人不附男子如是惡人衆所輕賤天龍鬼
神所不稱讚乃至諸佛亦不嘆說心性急促
常好瞋恚若僧新事挾為勢力舍利弗如是
破戒比丘多於僧中求自威力求問和合常
求他過見淨戒者謂是欺誑邪求道者不同
其法喜樂別異諍者助喜舍利弗是名破戒
比丘凡愚惡箭必墮地獄復次舍利弗破戒
比丘好樂他事住持其理闡說者以為喜樂
長夜歡自　他傲去來好臥具利養安身樂

W→T653 15/793A2

斯四五四三號　千手千眼廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼

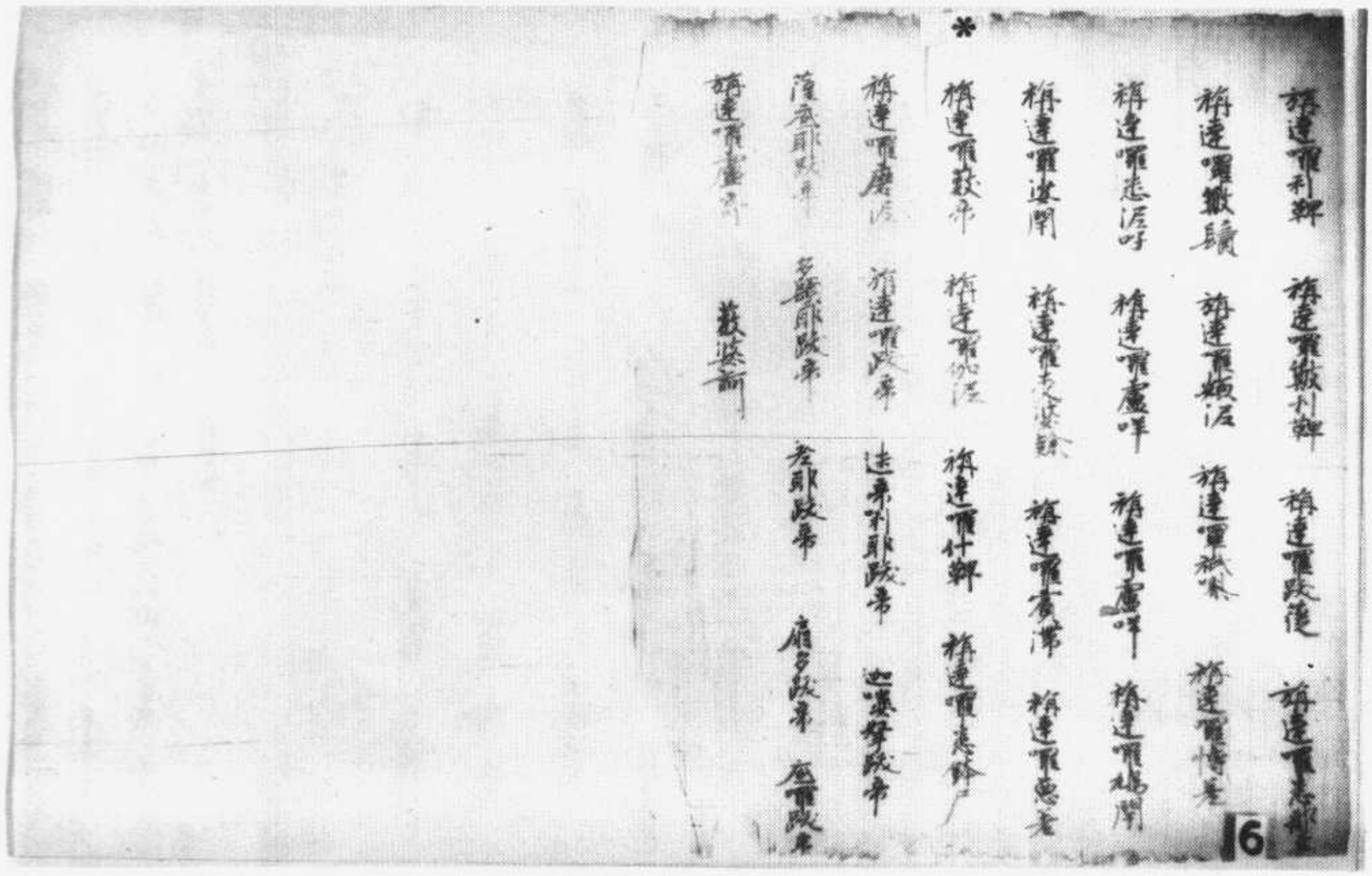
斯四五四三號　馬頭羅刹觀世音陀羅尼



斯四五四三號　救護小兒陀羅尼

▽ 斯四五四三號　地藏菩薩陀羅尼、釋迦牟尼佛心地咒

斯四五四三號　大集月藏分第三十八、吉祥大力神咒月幢陀羅尼



夫大覺弘慈多門吸引能仁演教感應隨機皆稱解脫之切莫非
能濟者也今歲三春令月四序初公迓百福以里勝幢邪千安而化四
傘將奉佛休家國子育黎元四方宴靜無妄變之憂邦牧
有康寧之慶想斯善事莫限良緣共用莊嚴我當今
皇帝貴位伏願永垂聞化四海一家廣扇人風三遠晏靜
姜汶用莊嚴我西河節度使 六王貴位伏願南山等壽比極福尊
長為井之人王永河西之父母又持勝福汶用莊嚴我都僧統
大師貴位伏願激揚智述鎮遏玄門色力堅於五山惠命
逾於迦葉又持勝福汶用莊嚴都虞候公等榮班歲厚寵
位時增勳 王之智魏明斡箭之端益遠然後河清海晏
永[illegible]羅平安五稼豐登人民安樂

文願　號四四五四斯

▼ 斯四五四五號　大方廣佛華嚴經卷第二十五

一切衆生語言妄
分知名相皆不別
如衆生性本解脫
三世所攝無有餘
以如是智而迴向
此諸福利亦如解
脫是無向心無垢
分達其性皆非性
一切所行衆善業
莫不分達其真性
所有一切虛妄見
離諸熱惱恒清涼
菩薩不壞一切法
解分諸法猶如響
分知三世諸衆生
亦知心想及習氣
[illegible]達業性空寂
又亦不壞衆生報
分知衆生無有主
無養衆生而可說
佛子云何為菩薩摩訶薩隨順堅固一切善
根迴向解分此菩薩摩訶薩或為帝王臣師

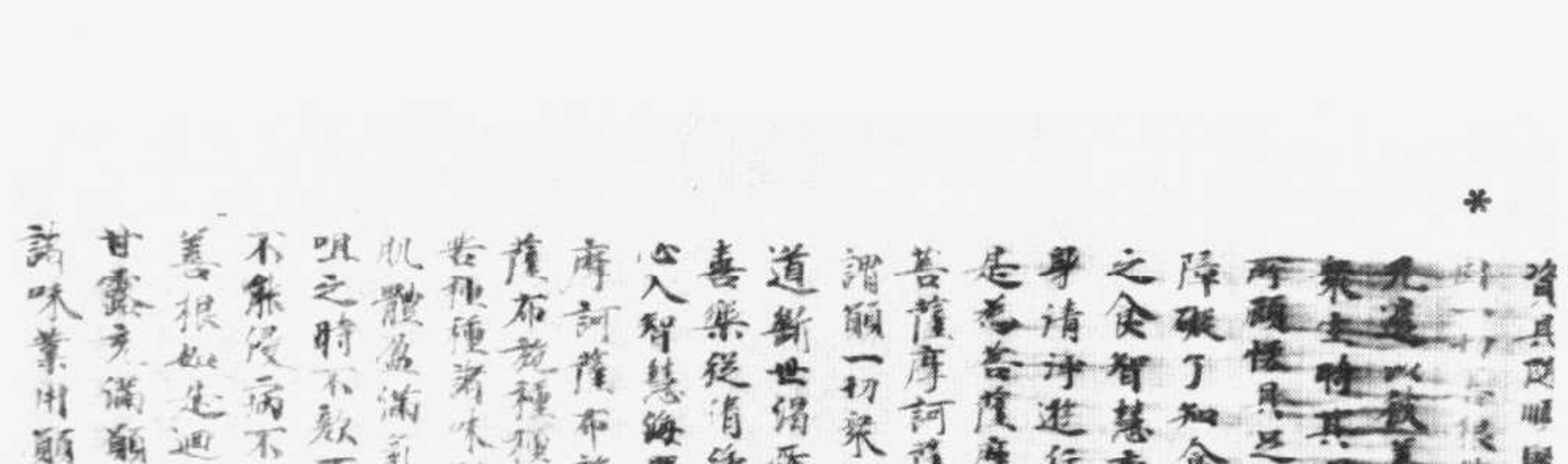
於中堅無所得
明解諸法悉無我
如是了知一切法
剎及諸業皆平等
隨其恰解福業生
亦復於中有可得
永不稱量諸法性
不住世間亦不出
悉以迴向諸群生
所有分別皆除遣
悉皆棄捨無有餘
住於解脫無礙地
亦不滅壞諸法性
悉於一切無所著
悉從因緣和合起
亦曾滅壞一切法
而亦不遮諸法相
說諸法性從緣起
亦無衆生可流轉
分知衆生無有主
但依世俗假宣示

S→T279　10/135-B1
P→　10/136A7

佛子云何為菩薩摩訶薩隨順學四一切善
根迴向佛子此菩薩摩訶薩或為帝王臨御
大國或德廣被名振天下凡諸怨敵靡不歸
順發号施令悉依正法教化一切令得陰蔭方
圓行事無所違失以諸善根皆悉繫其頂於
法自在用者或作不可思議轉輪聖王以四
攝法利益衆生令彼一切周給豐饒事
諸佛菩薩如是在功德有大恭屬不可說
諫諍衆過失見者無歡福德庄嚴和好圓滿
無諍衆過失見者無歡福德庄嚴和好圓滿
形體端正令物調具足服飾瓔珞堅固之身大
力成就無能屈伏得清淨業離諸業障具
足假借一切布施或施飲食及諸上味或施車
乘或施衣服或施花鬘瓔珞香塗香末香燈
燭涌溢澡豆樂實器寶
車調良象馬悲愍貧窮施藥療病或有衆
生貧窮若無若人怪悔貪物諸疾嚴具
頂上光明遍滿中間沐浴塗香乃至王位皆免所恨若見衆
生在牢獄中捨諸財寶妻子奴婢乃至以身
救彼令脫若見獄囚持杖被縛即捨其身以
代彼命或見衆生連枷頂戴微塵施與亦免
所恨眼耳鼻舌及以手足血肉骨
髓心腎肝肺大腸小腸厚皮薄皮手足諸指
乾肉爪甲以歡喜心盡皆施與或為求諸來

*

大國或德廣被名振天下凡諸怨敵靡不歸
順發号施令悉依正法教化一切令得陰蔭方
圓行事無所違失以諸善根皆悉繫其頂於
法自在用者或作不可思議轉輪聖王以四
攝法利益衆生令彼一切周給豐饒事
諸佛菩薩如是在功德有大恭屬不可說
諫諍衆過失見者無歡福德庄嚴和好圓滿
無諍衆過失見者無歡福德庄嚴和好圓滿
形體端正令物調具足服飾瓔珞堅固之身大
力成就無能屈伏得清淨業離諸業障具
足假借一切布施或施飲食及諸上味或施車
乘或施衣服或施花鬘瓔珞香塗香末香燈
燭涌溢澡豆樂實器寶
車調良象馬悲愍貧窮施藥療病或有衆
生貧窮若無若人怪悔貪物諸疾嚴具
頂上光明遍滿中間沐浴塗香乃至王位皆免所恨若見衆
生在牢獄中捨諸財寶妻子奴婢乃至以身
救彼令脫若見獄囚持杖被縛即捨其身以
代彼命或見衆生連枷頂戴微塵施與亦免
所恨眼耳鼻舌及以手足血肉骨
髓心腎肝肺大腸小腸厚皮薄皮手足諸指
乾肉爪甲以歡喜心盡皆施與或為求諸來
國一切善根等令普周法界隨所施物無量



▼ 斯四五四六號　佛經（下明王八及日五官，經謂提見均，經謂提，伏已經謂提，參見法施）

（引所七卷集義名譯翻及八十八卷林珠）

死者陳死者曝死者牛馬所踐者者于猪死

*

魂神所歸去何類佛無衰開示當奚命和禁
防有可憐者不佛告王凡人无戒須无七事
行者死屬地獄為五官所司錄命屬地獄天
子子名閻羅典主佛衆諸天人民鬼神龍
飛鳥走獸皆屬天子子有八大王八大王
後有扶桑王有叫圍扶桑王各須有小統九
十六國各所主不同須有小臨五官都督
司察司錄八王使者司錄等與伏從大將軍
都官等騎承天帝將與五道大王共教八王
白風行雲伺案行諸天人民爽伏雜類鳥獸
以知善惡分別種類為于億万里數分部墨
衆所屬伺候君王臣民惡善記錄以奏上扶
桑王王轉奏小王王須臾奏大王王
奏天子人民所犯凡世事衆重三夫人身死
不復生陰間三塗水已不還億千万不可計
劫乃出為畜獸行別人者叫八大苦處
大涅槃中叫八大苦處涅槃各各有城郭周
八大王有小王叫第一平湖王典主河軍庫
呵涅槃中有大釜淺廣縱叫里深二尺罪人
滿中但生數生雖溢不孝不忠弟二晉平王
典治黑繩獄獄中有鐵繩繩有三刃者四孤
者八孤者以挺直人身鋸斷之或斧斫人身
或四方或八角但生犯五逆數生集杖刀香

或四方或八角但生犯五逆數生集杖刀香
宿人及畜獸始蓋庭第三泰都王典治
鐵臼獄治盡人身如蓋麻油但生戰害衆
生數盜婬欲犯五逆罪第四轉天王典治合
骨獄獄中有大鐵釘人身百節通徹遍人
身空中間然而大石碎敬人身流如麵但生
誹謗聖道妻心回佛真人善慢及逆不孝斬
決斬刃德輕慢父母師友及所尊敬生死道
以致斬殺第五閻都王典治太山獄人逆入
山山自然合破碎人身骨皮肉肉骨如黃
蒲間汗生犯五逆罪始婬盜庭瞋恚尊已賤
人不順父母師友君父正教別黨戰鬪欺誑
生所致第六宋都王典主火城獄火燒人身
燒燃盡但生數中无信衣食他人衣食財
不肯布施凍餓人使身貧好服所發第七廣
歲王主治劍樹獄中刀劍風吹斬破人
身无完皮為大鷲所食敬生屬敬對鬪心口
為惡故致此殺第八成陽王典主沸屎獄
中有掬糞人頭飲血敬肉生但口身行致人
及惡畜狗類猪人致教人致故致此殺第九
平陽王主治八熱獄中有利刀遍地間无
空有人走其上截之跌但生書行无慈心廣
曰相使致其然破壞法惱捐衆生類殺犯善
故入八熱獄第十都陽王典治劍樹獄剪樹

放入八部獄第十鄰陽王典治刻樹獄剪樹
長三尺人逆上樹頂下逆人逆下樹剪上逆
貫刺人身皆破傷死或受信瓶脈錫珠玩常
牙刀所刺人身個佔餘人受身賤人他陰婬
密眾生使獲此極殃第十一清陽王主治沸
次獄下有熱沸灰河人入其中身爛壞但
出得脂華雖皆生可口飲酒遠乾臥沙門被
犹中口出惡語死墮心故獲此殃第十二逆
尉王典治大吸獄鐵城覆蓋其門大火四
起燒罪人生輕傷三尊及良善人燒燒山罪
密眾生刺脫人衣觀害人不孝三尊及二親
惱陽自恣死誠信故致此極殃第十三廣逆
王典主大河單獄五妻治人破僧人身被裹
人身如帳牛皮大釘之之心手足交叉自逆
及眼舌耳單皆逆徹但生犯五逆十惡并五
戒以致斯殃第十四高鄰王主治鐵牽獄生
虛嫉死信輕善人嫉人三力謂應受第十五
江陽王主治鐵大獄炭火然至膝生搭西入

耶不信善人沙門師又西教教行邪教蛇蝎
不持齋戒心持脚行以致此殃第十六平林
王主典沸屎獄廣長極深罪人入中身體爛
由鐵人身嫩體痛生見獵布雜煩迫人致生
養身致其然第十七桂陽王主治地燒獄人
生到地即燒燒生入律煮不能忍生教行來

生到地即燒燒生入律煮不能忍生教行來
曰我合棄曰脚行來者眾生所致第十八平
益王典主沒鉄獄中有虫啄如鐵鑄啄人
飢骨肉尽盡但生捕撩眾生肌汁為生養身
致其殃第十九連石王主治山石獄中有
石刺如刀刃與人脣等次高五寸足踏走上
或下截足斬跌刺脚斬猶石刺如刀生八王
日不行道心隨命善足行逆逆令六神飛揚
天官所察以致斯殃第廿良耶王主治炎鐵
獄中有蟲蟲與人相逢吹薛地爲猛之極
求死不能得死求生不能得生生爆人所致
第廿一鄰官王主治鉄垣獄中有大蟲人
鬼身中出十六刺貫人身中出火燒人食
之第廿二宣陽王主治蛇虫獄虫蛇來食人
不覺四面來死教生射腸蟲之對第廿三
太一王主治湯河獄六河水熱遍於世間沸
麻油生苦生雜因捕魚易卵飲酒祀失十五
行受此殃第廿四合石王主治大磨獄廣縱
二千里磨之人如麵但生教生可意研教然
生垣石相擣不堪殘骨碎體之所致第廿五源
死王主治寒冰獄生陳鉄然生刺脫他人衣
禁閉然生著寒中不施溫和之所致第廿六
死魚王主治鐵杵獄燒杵正赤刺人咽中腐
舌腸胃皆燒爛生惡口求水身行惡心念惡

舌腸胃肉爛爛生蟲口求水身汗盡心念是
之所殺第廿七西始王主治鐵柱獄燒柱正
赤令人抱之或臥燒鐵牀上為殺惡邪食生
心口身燒所殺第廿八南遠王主治膽西獄
生西食人生不淨殺人食婦所殺第廿九都
進王主治燒石獄燒石正赤令人吞之爛腹
腸生死或食信殺食不持齋戒斷絕人稻以
為已有之所殺第卅原鄰王主治鐵輪獄燒
輪正赤自然在人頭上生騎度火毋師長君
王夫主及所尊持頭掘鐵人卓沙門頭形咬
嚙吃克人踏師父髮火燒人頭殺此殺生卅
大苦處泥犁犯是廿大過者皆是過生卅泥
犁積不可計劫大泥犁形竟次入百四小泥
犁終劫竟從地獄出當受鐵鬼畜生奴婢下
賤積億億万劫万億沙數一沙為一劫盡万
恒沙數乃復為人唯得為人口中極惡口舌
妄言不利為人短命犯是廿事者今現
世不利當為諸天地獄所伺神用聚察錄記
罪福不問尊卑一月六齋一歲四度之之
日月八王王王曰者天王察皆日比諸天
人民雜類之屬孝順功德有福增壽有罪減
壽尊其天地造化聚庶无數諸天地獄五道
大王伺命都錄五官都錄四域使者承天大
將軍等春秋冬夏承天燒斬禁祭非法擅持
民生名籍制命民經色人不能人民番寶了

大王伺命都錄五官都錄四域使者承天大
將軍等春秋冬夏承天燒斬禁祭非法擅持
衆生名籍制命民經色人不能人民番寶了
不知為天地五官所記不能自知生所從來
死至何許不能自知命之長短不知為五官
所收錄不知豫作善求安不曉豫作功德救
罪之不曉依附三尊求免世救不曉求守戒
明經道士從求度世道如牛敗不中用為道
大家言此牛老敗不中用煩勞放養久已无
益我家但當早殺可得由食之之可除煩勞
人之如是不奉持誡禁之不作功德如牛煩
勞大家甚苦不益大家又不能自活人依道
生道案養之不肯奉道之不能自度益五官
所收犯付地獄盡屬叶王所治如是屏沙王
曰佛言何謂為八王曰諸當何以知之佛告
王八王曰者諸天帝釋泰法填臣叶二人四
填大王伺命伺錄五罪大王八使王者重出
四布覆行持四王十五日廿日所奏文書案
校地方人民八歲惡神飛鳥走獸立行善惡
知與文書同不地獄王之遣歸臣小王都錄
監伺遣尉鄰公伏度將軍五帝使者同日同
時俱出承天竹使持斬殺生禁檢非法擅
殺賞善有罪即翌犯者即收神錄命福矣
者移書開下天上地獄增壽益算除死之生
一氣八去故謂八王曰然曰者宜長名人宜

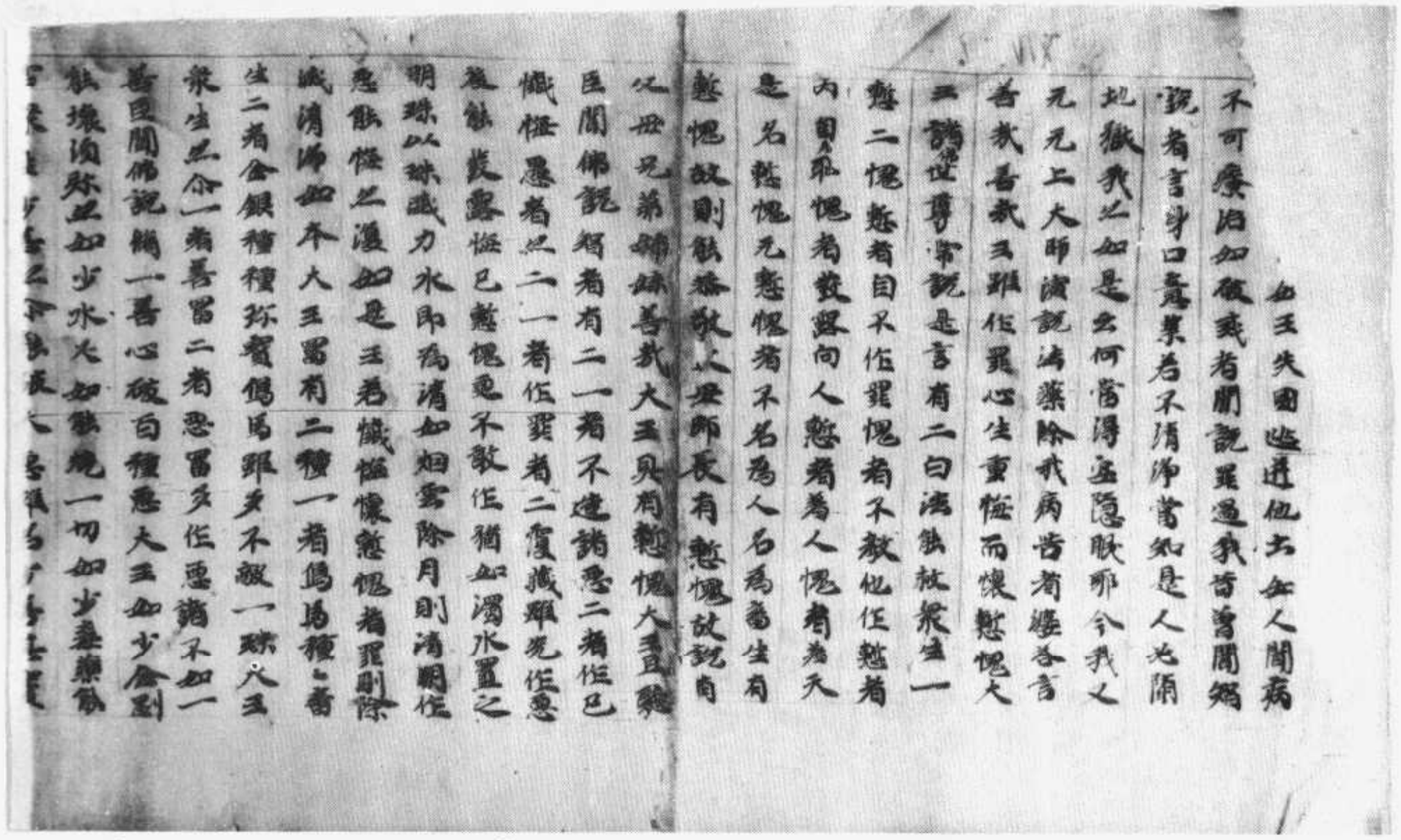
※

一歲八出故謂八王日欲日者立春之夫立夏之至立秋之夫立冬之至此日專急歲終事畢考課結之罪福使之生為急終到立冬為春立冬之至是為八王日前一日夜半竟夜一日夜半是時也貴犯者謂從前案八王日犯過福殘有故殺除无他天帝將軍與王使者同命主者用福故急責過之對殺案王日復犯是為重犯者王曰佛言何等為五官者佛告王五官者出大分治黎庶天上上五官主實善地獄中出有五官典主五道大鬼神王收捕罪人六事罪屬五官一者行五逆罪二者行十惡三者不行五戒四者不敬三尊五者不畏天禁何謂五官一日仙官主禁飲二日水官主禁婬三者鐵官主禁婚四者五官主禁酒五者天官主禁飲酒犯罪屬地獄五官呼名各曰有持好惡心口行惡為仙官所錄命在春好盜貪求无厭心劫人為水官所錄命在冬好燒飲為鐵官所錄姦惡長兵不順并飲心而商在心肝腎腸曰命在秋好飲酒亂仁義不行祀敬慶為天官所錄命在夏喜妄言而舌惡口傳吾讒人誹謗曜道為五官所錄命在季月五官主人

↘ 根↘ 從五事生故有五官乃自警之王必五官及輔臣小王都錄監伺廷尉部公庭治事五帝使者收捕罪人錄命收神兵兇者不同治似本罪故分不同所少王白佛言系將人所不曉內眼漏髓不見天神惡王監伺系時五何題之佛言王欲題天神惡王以我大難者則為快

昌沛縣里令內者

一卷



S→T374 12/477 B19

斯四五四七號　大般涅槃經卷第十九梵行品第八之五

无所畏一切如見大慈大悲憐愍一切如羅
睺羅隨善衆生如犢逐母時不
離實語淨語妙語義語法語一語能令衆生
永離煩惱若知衆生發根心性隨算方便无
不通達其猶高大如須彌山深遠廣遠猶如大
海是佛世尊有金剛智能破衆生一切惡業
若言不能无有是處今者去此十二由旬在
拘尸那城娑羅雙樹間而為无量阿僧祇等
諸菩薩僧演種種法若有為若无
為若有漏若无漏若煩惱若善法若色
法若非色法若非色非非色法若我若非我
若非我非非我若常若非常若非非常若
若樂若非樂若非樂非非樂若相若非相若
非相非非相若斷若非斷若非斷非非斷若世
若出世若非世非出世若染若非染若非染非
非染若自作若受若自作他受若无作无受人
正若當於佛所聞无作无受所有重罪昔消
滅三今且總釋提洹因命將欲終有五相現一
者衣裳垢穢二者頭上華鬘三者身體臭穢
四者腋下汗出五者又樂本生時天帝釋處於
靜處若見沙門若婆羅門即至其所生於佛想
尒時沙門及婆羅門見帝釋來深自慶幸即說
是語天主我今歸依於汝釋闍是已乃知非佛

W→T374 12/478B 10

尒時沙門及婆羅門見帝釋已語言
是語天主我今歸依於汝釋闍是已乃知非佛
復自念言彼若非佛不能迴我五逆沒相是時
御臣名婆羅敷衰尸語帝釋言傷尸迦乾闥婆王
名數浮雞其王有女字須扶陀王若能以此女
與臣當示天除衆相憂釋和答言善男子既
奉質多阿鞞羅王有女名脩是吾所敬那為是
歌示吾消滅惡相最者猶當相與既須扶陀惱
第二 反今者在於王舍大

14

S-> T2900 85/1431C2~8
W-> 85/1432A24

斯四五四八號　佛說淨清法齋經

一切如法作齋不得懷侠餘殘還給親友食此
飯餅若懷侠餘殘五百万世在地獄中有熱
鐵輪左右而過腋腸燋爛受大苦惱一切齋
食不可不慎一粒米麥化作熱鐵丸一一切施
主欲設福會於先嘗此食者都是殘食虛作
此會不如不作何以故諸天神鬼不歡喜故此
人於先嘗飯者亦五百世受餓鬼身受諸苦
惱自今以後欲得福者好當清淨如上法作
淨洗身手麁糠於先安置屏處藏蓋齋莫嘗
飯如法作齋可得福利諸天歡喜百神慶悅善
神擁護經不虛言福報如影隨此餓鬼本從
人道中來以不淨手單衆僧衣鉢以不淨手
單沙門淨食以不淨手著沙門食中以不淨
食將施衆僧及與父母後五百世墮餓鬼中常
食不淨始欲廁上食噉糞屎則有廁神手捉
鐵杖逐打餓鬼不得近廁恒食濃血涕唾及萬
除惡汁常守穢惡婦女產生血汙不淨以為資
粮復經五百万世墮在腊獨蛾蝶之中常食臭
穢不淨之物受斯苦切累世惱苦數千万劫无
有出期難得解脫痛不可言或手單身躬
男女根等即以此手單沙門父母淨食以不
淨食著與沙門父母當致此殃一切突眼不

*

知罪福自今以後我諸弟子[illegible]佐助衆僧
作飲食者以清淨手把衆僧食器以清
淨手洗米把麵及淨潔水作食得福无量
自今以後廣為一切普使聞知如說備行日連
白佛我當添布不更妄生心奉行

佛說齋法清淨經

斯四五四八號背面　佛說天請問經

佛說天請問經　三藏法師玄奘奉　譯

如是我聞一時佛在室羅筏國住檀多林給
孤獨園時有一天顏容殊妙過於夜分來詣
佛所頂礼佛足却坐一面是時威光甚大赫
奕周遍照曜檀多園林尒時彼天以妙伽他而
請佛曰
云何利刀劒　云何壞毒藥　云何熾威火　云何極重暗
尒時世尊亦以伽他告彼天曰
愛言利刀劒　貪欲壞毒藥　瞋恚熾威火　无明極重暗
天復請曰
何人名得利　何人名失利　何者堅鉀曹　何者利刀仗

S→T592
N→

15/124B9
15/125A7

何人名得利　何人名失利　何者堅鉀曹　何者利刀仗
世尊告曰
施者名得利　受者名失利　悪為堅鉀曹　恵為利刀仗
天復請曰
云何為盜賊　云何智者時　誰於天世間　說名能劫盜
世尊告曰
耶悪為盜賊　尸羅智者時　於諸天世間　犯戒能劫盜
天復請曰
誰為最尊貴　誰為天世尊　誰為恒端嚴　誰為常醉酒
世尊告曰
少慾最尊貴　知足天世尊　持戒恒端嚴　破戒常醉酒
天復請曰
誰為善眷屬　誰為悪怨　云何極重苦　云何第一樂
世尊告曰
福為善眷屬　罪為悪怨　地獄極重苦　无生第一樂
天復請曰
何者愛非宜　何[illegible]宜非愛　何者極熱病　誰是大良醫
世尊告曰
諸慾愛非宜　餅脫宜非愛　貪為極熱病　佛是大良醫
天復請曰

請慈愛非宜解脫宜非愛　貪為極熱病　佛是大良醫

天復請曰

誰能濟世間　世間誰所魁　誰令捨親友　誰復新生天

世尊告曰

無有濟世間　世間愚所魁　慳貪捨親友　深著新生天

天復請曰

誰能火所燒　風亦不能碎　誰能水所爛　能浮持世間

誰能與王賊　勇猛相挽殺　不為人非人　之所來侵奪

世尊告曰

福能火所燒　風亦不能碎　福能水所爛　能浮持世間

福能與王賊　勇猛相挽殺　不為人非人　之所來侵奪

天復請曰

我今猶有疑　佛應為除斷　今世往後世　誰與自欺誑

世尊告曰

若多有財　而不能備福　今世往後世　彼極自欺誑

余時彼天聞佛世尊說是經已歡喜踊躍歡

未曾有頂礼佛已即於佛前欻然不現

天請問經

▼斯四五四九號　無量義教菩薩法經

S→T262　9/1C17~22

二千人俱

无復煩惱逮得已利盡

名曰阿若憍陳如摩訶迦葉

伽耶迦葉那提迦葉舍利弗

迦旃延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提

多羅陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀

孫陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿

難羅睺羅如是衆所知識大阿羅等等復有

學无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷

屬六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與

眷屬俱菩薩摩訶薩八万人皆於阿耨多羅

三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才

轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛

所殖衆德本常為諸佛之所稱嘆以慈備身

善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无

量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師

利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩

薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩

薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩

无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌

勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩

无量大菩薩三界菩薩跋陀婆羅菩薩
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩
摩訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
万天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬万天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三万天子俱婆世
累主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王婆伽羅龍王和循吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王法羅驚大
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大
威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅
王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱

W2T262 9/2 B20

王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱
各札佛足退坐一面
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚嘆為
諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所
護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義處
三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上
及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及
諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜
合掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相光照
東方万八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄
上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣
衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經

S-7475 14/552C26

下卷經說所詰摩維　號〇五五四斯

無量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生
新諸菩薩亦能勢謙以无量大悲生是佛
土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固
如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千
劫行所以者何此娑婆世界有十事善法
諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧
窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝
懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除
難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸
善根濟无德者常以四攝成就衆生是為十
彼菩薩曰菩薩成就樂法於此世界行无瘡
疣生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此
世界行无瘡疣生于淨土何等為八饒益衆
生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功
德盡以施之等心衆生謙下无礙於諸菩薩
視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相
違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其
心常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德是
為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法
時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提
心十千菩薩得无生法忍

時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩薩得无生法忍

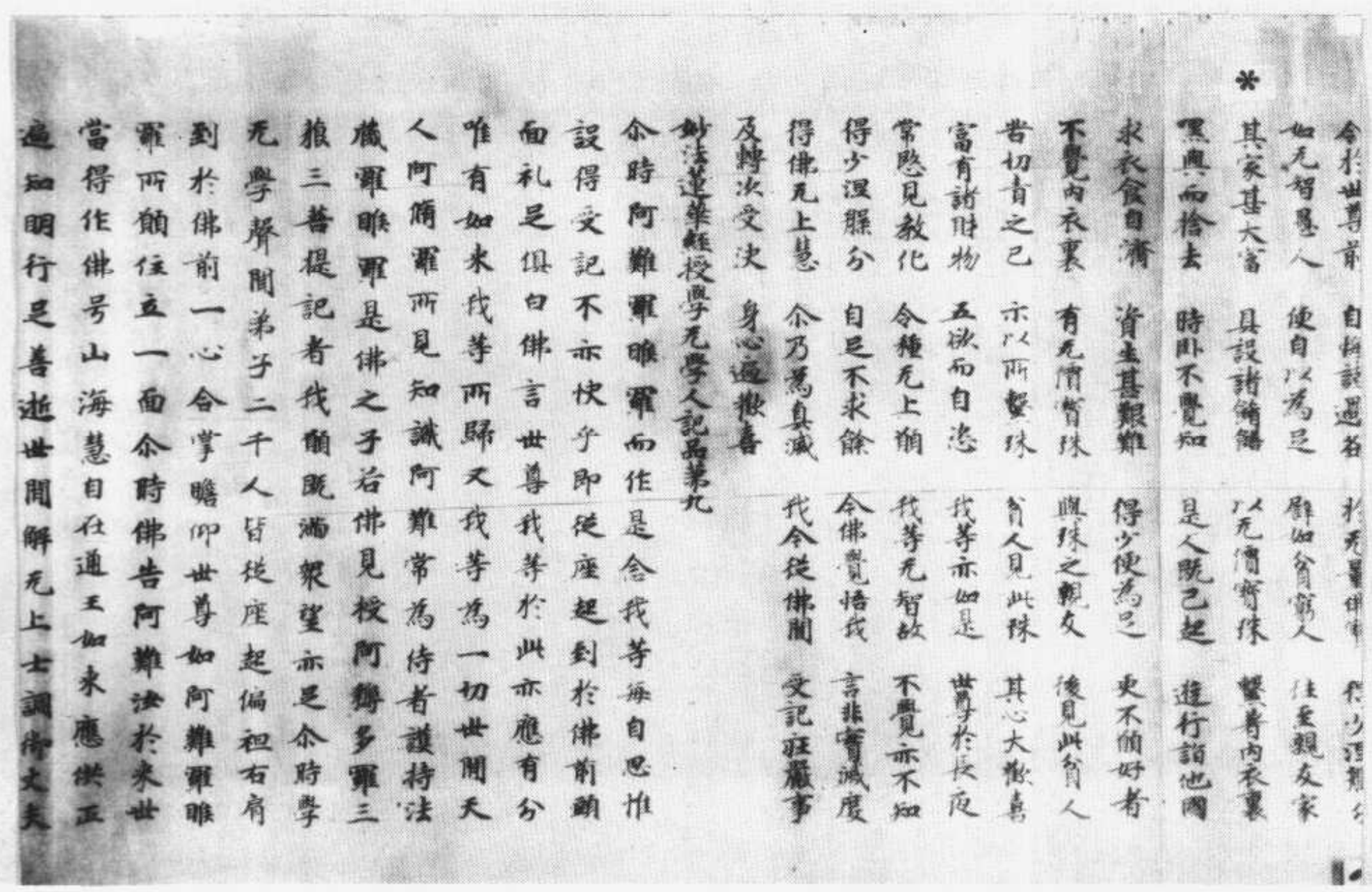
※菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴事一切衆會皆住金色阿難白佛言世尊以何因緣有此瑞應是變忽然廣博嚴事一切衆會皆住金色佛告阿難是維摩詰文殊師利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足右繞七迴一心合掌在一面立其諸菩薩即皆避座稽首佛足亦繞七迴於一面立諸大弟子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復座即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見汝意云何世尊我覩其為不可思議非意所量非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆

W-T475 14/553c5

S→T262 9/29A4~13

斯四五五一號　妙法蓮華經卷第四



過知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立旛幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今憶中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立旛幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常懃精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願

如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅決於未世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世累微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今世是諸七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五

清淨一心禮佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
＊十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重讚歎持法
藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至

＊
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重

言諦皆石家出家請誦法華經者其罪甚重

※藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故余時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲住佛道　成就自然智　常當懃供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　隨衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
香滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　與得須臾聞　我遣在人中
若能於後世　受持是經者　行於如來事　供養是佛子
若於一切中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪須過彼
有人求佛道　而於一切中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　歎美持經者　其福須過彼
於八十億劫　以歡妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是共養已　若得須臾聞　則能自欣慶　我今獲大利

於八十億劫　以歡妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則能自欣慶　我今獲大利
藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一
余時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典无量千万億已說今說當說而於其中此法華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其餘書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有大信力及志願力諸善根力當知是人與如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者何此中已有如來全身此塔應以一切華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持供養是法華經者當知是人未善行菩薩道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原

信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至渥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能修習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座尒乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此

雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逗我還為說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土渥　決定知近水　如是諸人等　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
牢漢无人聲　誦讀此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具足德　或為四衆說
皆得見我身　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛
妙法蓮華經見寶塔品第十一
尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔絡寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔絡幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恰未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為

佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現耳大樂說我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網羅
上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量
万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下白毫相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往

十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
※娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華
遍布其地以寶網覆其上懸諸寶鈴唯
留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華葉次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華葉次第嚴飾樹下皆有寶師子
座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海
江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國
土寶地平正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香
大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛
為諸佛當來坐故復於八方各變二百万億

※那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及
阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華葉次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由
旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及目
真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍
山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平
正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香
諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼佛
所分之身百千万億那由他恒河沙等國土
中諸佛各各說法來集於此如是次第十方
諸佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万
億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛
與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却關關大城門即時一切衆會皆

音聲如却關開大城門即時一切衆會皆
※見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即
時釋迦牟尼佛以佛通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫
靈靈聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常為聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
多見量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
移无量衆　令國清淨　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
如清淨地　蓮華莊嚴　光明嚴飾　如夜暗中　然大炬火
佛坐其上　身出妙香　遍十方國　衆生歡喜　不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
令於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此經法者
則為供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　為是經故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴光飾　諸世界者　若說此經　則為見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟
此為難事　宜發大願　諸餘經典　數如恒沙
雖說此等　未足為難　若接須彌　擲置他方
无數佛土　亦未為難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未為難　若立有頂　為衆演說
无量餘經　亦未為難　若佛滅後　於惡世中
能說此經　是則為難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未為難　於我滅後　若自書持
若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上
昇於梵天　亦未為難　佛滅度後　於惡世中

讀此經 是則為難 假使劫燒 擔負乾草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八万 四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若人說法 令千万億
无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能受持 讀誦此經 今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住純善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於怨畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈倦於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨棄

捨棄國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法蓮華若不違我
當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无倦于時奉事經於千歲為於法故
精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我念過去劫 為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
挺鍾告四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能脩行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所須 採薪及菓蓏 隨時恭敬與
情存妙法故 身心无懈怠 普為諸衆生 勤求於大法
亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求獲此法
遂致得成佛 今故為汝說

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天

※知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界始天道時天王佛住世二十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆生得阿羅漢无量衆生悟辟支佛不可思議辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫難行菩行積功累德求菩薩道未曾止息觀三千大千世界乃至无有如芥子許无非菩薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我聞大乘教　度脫苦衆生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是事難信所以者何女身垢穢非是法器云何能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積行具備諸度然後乃成又女人身猶有五礙一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛

※

尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不咨言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺三十二相八十種好普為十方一切衆生演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及舍利弗一切衆會默然信受

妙法蓮華經持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持

讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經特說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢得
受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異國
土廣說此經復有學无學八千人得受記者
從坐而起合掌向佛作是誓言世尊我等亦
當於他國土廣說此經所以者何是娑婆國
土中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名受阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先總說一切聲聞皆已受記今汝欲
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千万億

諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於
善國中當得作佛号具足千万光相如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒
時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前
而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是
阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座
起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告
勅我等特說此經者當如佛教廣宣斯法復
作是念佛今默然不見告勅我當云何時諸
菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作
師子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周
旋往反十方世界能令衆生書寫此經受持
讀誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之
威力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸
菩薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮　於佛滅度後　怨怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿

W→T262 9/37A2

惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作好是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論義
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別說是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　汝等皆是佛　為斯所輕言
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而頻蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　皆當忍是事　念佛告勅故
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　衆衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

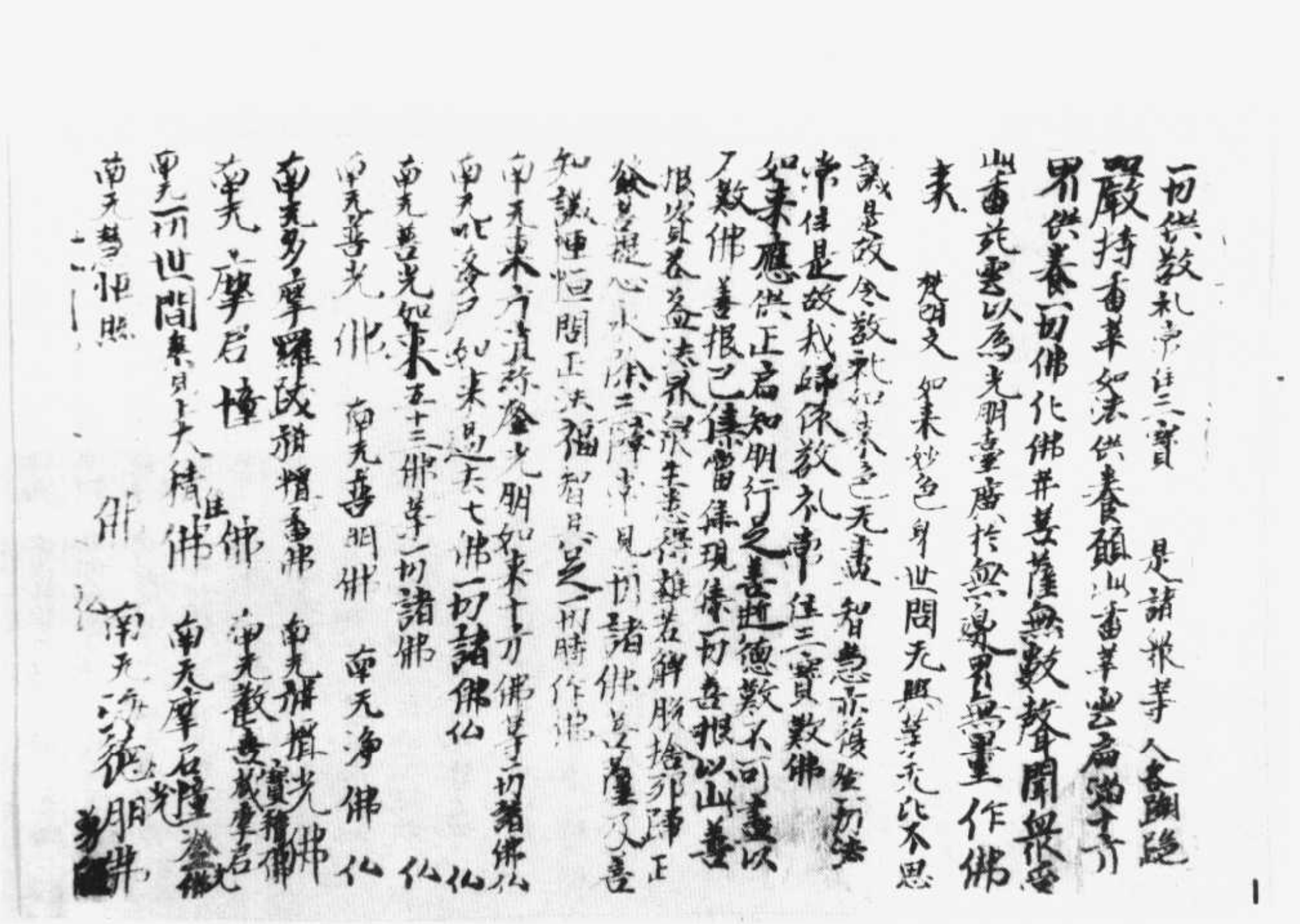
妙法蓮華經卷第四

歲身三年六月九日門下侍郎兼手筆劉大德寫
用紙貳拾貳張
裝潢手解善集

歲身三年六月九日門下侍郎兼手筆劉大德寫
用紙貳拾貳張
裝潢手解善集

初度寫手劉大德
再校勘光寺僧行礼
三校勘光寺僧惠冲
詳閱太原寺大德神侍
詳閱太原寺大德惠湍
詳閱太原寺主慧孟
詳閱太原寺上座道成
判官少府監掌治署令兼義成
使太中大夫守工部侍郎水運勘問鑄造兼監

斯四五五二號　禮懺文



一切供敬礼常住三寶　是諸衆等人各躬隨
嚴持香華如法供養鷲山香華雲蓋遍十方
界供養一切佛化佛并菩薩無數聲聞衆香
山香花雲以為光明臺廣於無邊界無量作佛
事　梵音文　如來妙色身世間无與等无比不思
議是故今敬礼如來色无盡　智慧亦復如是
常住是故我歸依敬礼常住三寶數佛
如來應供正徧知明行足善逝德數不可盡以
了數佛善根已集當集現集一切善根以此善
根資養益法界衆生悉得離苦解脫捨邪歸正
發菩提心永除三障未見佛者見諸佛身及聲及善
知識恒恒聞正法福智具足一切時作佛
南无東方清淨光明如來十方佛等一切諸佛仏
南无北方如來思議十方佛等一切諸佛仏
南无善光如來五十三佛等一切諸佛仏
南无善光佛　南无善明佛　南无淨佛仏
南无多摩羅跋栴檀香佛　南无栴檀光佛
南无摩尼幢佛　南无散華寶莊嚴佛
南无一切世間樂見上大精進佛　南无摩尼幢燈光佛
南无海德光明佛
南无慈悲照佛
南无金剛牢堅華敷樂王如來佛　南无大精進佛
南无悲光佛　南无慈力王佛
南无慈藏佛　南无栴檀窟莊嚴佛
南无賢善首佛　南无廣莊嚴王佛
南无金華光佛　南无寶蓮華遊戲自在王佛
南无虛空寶華光佛　南无種種莊嚴佛

南无
南无自在王佛
南无普明佛
南无栴檀香佛
南无摩尼幢佛
南无无上大精進佛
南无惠炬照佛
南无金剛牢强佛
南无大强精進佛
南无悲光佛
南无慈藏王佛
南无賢善首佛
南无庄嚴王佛
南无金華炎光相佛
南无寶蓮華自在力王佛
南无雲雷音宿王佛
南无普現色身光佛
南无降伏諸魔王佛
南无慈悲勝佛
南无世淨光佛
南无妙尊智王佛
南无龍種上智尊王佛

南无海檀香光佛
南无觀世音藏寶積佛
南无摩尼幢佛
南无海德光明佛
南无普敷金光佛
南无勇猛佛
南无慈力王佛
南无無量精進力王佛
南无寶蓮華庄嚴勝佛
南无寶覺佛
南无金山寶蓋佛
南无大炬光明佛
南无金華光佛
南无瑠璃庄嚴王佛
南无無動智光佛
南无平光明佛
南无孫勒鮮光佛
南无善穿月音佛
南无寶高登王佛
南无日月光佛

S → 標276~280
W → 標595

上卷經廣方通大　號三五五四斯

南无龍種上智尊王佛
南无日月珠光佛
南无无垢藏佛
南无金炎光明佛
南无師子吼自在力王佛
南无常光幢佛
南无惠衣燈王佛
南无須彌光佛
南无憂鉢羅華光佛
南无惠力王佛
南无无量音聲王佛
南无金海光佛
南无大通光佛
南无現无愚佛
南无過去一佛十佛百佛千佛万佛餘除无量劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河沙无量阿僧祇佛若人聞是過去无量阿僧祇佛名是人八十万劫若是故今敬礼
若人日礼拜　過去諸佛者　滅罪得本心　更不造十惡
及以五逆等　常得聞心法　具足大乘義　是故今敬礼
唯除二種人　一者謗方等　二者闡提　若人心淨信

南无日月光佛
南无寶炬陀羅尼王佛
南无光明相佛
南无金伽光明藏佛
南无妙音勝王佛
南无觀世燈王佛
南无法勝王佛
南无須彌摩那華光佛
南无強勝力王佛
南无阿閦毗歡喜光佛
南无寶光佛
南无山海惠自在通王佛
南无常滿王佛
南无過去分身諸佛

唯除二種人　一者謗方等　二者闡提　若人心淨信
不名闡提　常樂見佛　漸能清淨信　只使如法住
若有犯重罪　及以五无間　是故今敬礼
皆當敬礼故　滅除十惡業　悉得大乘式
說是過去諸佛名時十千菩薩得无生法忍
八百聲聞發少分心五千比丘得阿羅漢道
一億天人得法眼淨

南无現在无量諸佛　南无十億王明諸佛
南无維陁紫金沙佛　南无无量明佛
南无日輝光明王佛　南无香積佛
南无師子慧佛　南无師子慧佛
南无善住功德寶王佛　南无善住功德寶王佛
南无善光功德山王佛　南无離脇佛
南无寶華遊戲佛　南无須彌燈王佛
南无須彌相佛　南无寶月佛
南无寶德佛　南无寶數佛
南无寶炎佛　南无大光王佛
南无難勝師子鬘佛　南无藥王佛
南无不動佛　南无樓至佛
南无疾數佛　南无善光佛
南无月蓋佛　南无唯衛佛
南无寶王佛　南无隨葉佛
南无式佛　南无拘那含牟尼佛
南无拘留孫佛

南无拘樓秦佛　南无拘那含牟尼佛
南无迦葉佛　南无雷音王佛
南无祇法藏佛　南无摩尼華檀佛
南无摩檀葉佛　南无妙音佛
南无无上勝佛　南无甘露鼓佛
南无毗婆尸佛　南无日月光明佛
南无无勝光佛　南无具足庄王佛
南无光明遍照功德王佛　南无破壞四魔師子吼王佛
南无金剛不壞佛　南无瑠璃光佛
南无須彌山王佛　南无淨光明王佛
南无善德佛　南无无量光明佛
南无陁羅尼藏佛　南无首楞嚴定王佛
南无善見定自在王佛　南无无上功德佛
南无神通自在佛　南无无色相佛
南无无聲相佛　南无无香相佛
南无无味相佛　南无無无相佛
南无三昧定自在佛　南无惠定自在佛
南无相覺自在佛　南无善樹佛
南无報德普光佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无迦葉佛
南无迦那牟尼佛　南无迦羅鳩村大佛
南无意樂美音佛　南无歡喜佛

南无意樂無量佛　南无須彌相佛
南无阿閦佛　南无師子相佛
南无師子音佛　南无常喊佛
南无雲自在佛　南无阿彌陀佛
南无帝相佛　南无度一切世間苦惱佛
南无梵相佛　南无須彌相佛
南无多摩羅跋旃檀香佛　南无壞一切世間怖畏佛
南无雲自在王佛
南无百億釋迦牟尼佛
南无現在一佛十佛百佛千佛万佛能除无
量劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河
沙等无量阿僧祇佛若人聞是現在无量阿
僧祇佛名是人六十万劫不墮地獄若是故
今敬礼
若人回礼拜　現在十方佛　度脫諸惡業　滅除五逆罪
常住清淨地　安住釋迦法　永離四惡道　得見彌勒佛
及以見千佛　是故今敬礼
遍見十方佛　常生清淨土　得聞第一義　了知如來常
說是現在諸佛名時二恒河沙菩薩得入陀
羅尼門四二億諸天及人皆發无上菩提道
心
南无未來賢劫无量諸佛
南无弥勒佛　南无華光佛
南无華光佛

南无未來賢劫无量諸佛
南无淨身佛　南无弥勒佛
南无華足佛　南无華光佛
南无名相佛　南无光明佛
南无法明佛　南无閻浮那提金光佛
南无普明佛　南无寶明光
南无光相佛　南无普相佛
南无山海恵佛　南无普光佛
南无寶疊微佛　南无自在通王佛
南无百億自在燈王佛　南无弗沙佛
南无喜見佛　南无寶相佛
南无三万同号普德佛　南无三万光相疊微王佛
南无四万八千定光佛　南无雷寶音王佛
南无離垢光佛　南无寶月王佛
南无妙色光明佛　南无妙色佛
南无衆音佛　南无破一切衆難佛
南无衆聲佛
南无十千疊微光明佛　南无八十億疊微光明佛
南无寶華疊微佛　南无上首德王佛
南无紫金光明佛　南无五百受記華光佛
南无那羅延不壞佛　南无好華疊微佛
南无金定剛自在佛
南无未來一佛十佛百佛千佛万佛能除无
量劫來生死重罪

南无未來一佛十佛百佛千佛万佛俞陀无
量劫以衆生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒阿
沙无量阿僧祇佛若人聞是未來无量阿僧
祇佛名是人四十万劫不墮地獄若是故今
敬礼
若人回礼拜　未來諸佛名　三鄣及五逆　唯除一闡提
悉皆得除滅　愛住佛法中　得見无量佛　常得聞正法
是故今敬礼
若人回礼拜　三世十方佛　滅除過去罪　未來及現在
所造十惡業　今現得除滅　未來見佛性　是故諦信之
書寫讀誦礼　世世所生處　不生惡邪見　常正得解脫
不生在邊地　不生在惡國　不見惡國王　四億万劫中
不墮地獄苦　是故今敬礼　滅除十惡業　得天陀羅尼
說是未來諸佛名時五万菩薩住不退地七
百比丘尼得羅漢道六十二億諸天人民得
法眼淨
南无恐持大陀羅尼十二部經佛多羅礼夜
受記伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝曰
多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀遮摩憂波提舍
所有大藏諸波羅密
若人聞是十二部經諸波羅密讀誦礼拜信
樂受持是人廿万劫中不墮地獄苦得宿命

增是故今敬礼
說是十二部經名時八万五千菩薩得金剛
三昧十億聲聞發大乘心十千比丘比尼
得羅漢道无量天人得法眼淨
南无十方諸大菩薩　南无文殊師利菩薩
南无觀世音菩薩　南无得大勢菩薩
南无常精進菩薩　南无不休息菩薩
南无寶掌菩薩　南无藥王菩薩
南无勇施菩薩　南无寶月菩薩
南无月光菩薩　南无滿月菩薩
南无大力菩薩　南无无量力菩薩
南无越三界菩薩　南无跋陀婆羅菩薩
南无弥勒菩薩　南无寶積菩薩
南无導師菩薩　南无德藏菩薩
南无樂說菩薩　南无龍樹菩薩
南无實檀華菩薩　南无上行菩薩
南无无邊行菩薩　南无安立行菩薩
南无淨行菩薩　南无陀羅尼菩薩
南无金剛那羅延菩薩　南无常不輕菩薩
南无宿王華菩薩　南无喜見菩薩
南无妙音菩薩　南无德勤精進菩薩
南无无盡意菩薩　南无清淨菩薩
南无淨眼菩薩　南无善賢菩薩

南无明鈔菩薩　南无寶月菩薩　南无執寶炬菩薩　南无辯吉祥菩薩　南无愚根菩薩　南无常不下手菩薩　南无寶印手菩薩　南无輝積菩薩　南无大散菩薩　南无光相菩薩　南无法自在王菩薩

南无積寶菩薩　南无月光菩薩　南无寶炬菩薩　南无寶光菩薩　南无寶手菩薩　南无常精進菩薩　南无常樂手菩薩　南无寶藏菩薩　南无光嚴菩薩　南无法相菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无寶勝菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶空菩薩　南无無盡意菩薩　南无常樂菩薩　南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶印菩薩　南无寶月菩薩　南无寶光菩薩

南无耶羅延菩薩
南无理見菩薩
南无電光菩薩
南无明相菩薩
南无无盡意菩薩
南无穿根菩薩
南无上善菩薩
南无華敷菩薩
南无月上菩薩
南无珠頂王菩薩
南无惠見菩薩
南无涼王菩薩
南无妙色菩薩
南无善眷菩薩
南无定相菩薩
南无叢善菩薩
南无怖魔菩薩
南无脫脫菩薩
南无勇施菩薩
南无願惠菩薩
南无教音菩薩
南无法善菩薩
南无梵特菩薩
南无善意菩薩
南无善守菩薩
南无善見菩薩
南无妙意菩薩
南无涼惠菩薩
南无月光菩薩
南无德藏菩薩
南无寶印手菩薩
南无樂實菩薩
南无登王菩薩
南无華王菩薩
南无善問菩薩
南无了相菩薩
南无定積菩薩
南无安位菩薩
南无惠施菩薩
南无惠登菩薩
南无獨尊菩薩
南无四攝菩薩
南无海妙菩薩
南无道品菩薩
南无慈王菩薩

南无梵特菩薩
南无大自在菩薩
南无妙色菩薩
南无師子奇菩薩
南无妙色刑菩薩
南无釋憧菩薩
南无明王菩薩
南无奢提菩薩
南无華映菩薩
南普現色身菩薩
南无海德菩薩
南无衣王自在菩薩
南无无結藏王菩薩
南无高貴德王菩薩
南无无畏菩薩
南无師子吼菩薩
南无梵地菩薩
南无光明菩薩
南无慈力菩薩
南无衣王菩薩
南无德衣菩薩
南无普攝菩薩
南无普光菩薩
南无慈王菩薩
南无梵音菩薩
南无栴檀林菩薩
南无妙聲菩薩
南无種種疾數菩薩
南无頂生菩薩
南无大光菩薩
南无密積菩薩
南无上首菩薩
南无神通菩薩
南无无量身菩薩
南无迦葉菩薩
南无梵一切菩薩
南无涼離光菩薩
南无海王菩薩
南无信相菩薩
南无光數菩薩
南无大辯菩薩
南无大悲菩薩
南无依力菩薩
南无普濟菩薩
南无定光菩薩
南无真光菩薩

南无栴檀菩薩　南无天光菩薩
南无寶王菩薩　南无孫光菩薩
南无教尊菩薩　南无大忍菩薩
南无華王菩薩　南无華積菩薩
南无惠光菩薩　南无海惠菩薩
南无堅意菩薩　南无釋魔男菩薩
南无金光明菩薩　南无金藏菩薩
南无常悲菩薩　南无法上菩薩
南无財首菩薩　南无山光菩薩
南无山惠菩薩　南无大明菩薩
南无想持菩薩　南无山剛菩薩
南无陵王菩薩　南无山頂菩薩
南无山幢菩薩　南无山王菩薩
南无伏魔菩薩　南无雷音菩薩
南无雨音菩薩　南无雷王菩薩
南无寶輪菩薩　南无寶英菩薩
南无寶首菩薩　南无寶藏菩薩
南无寶明菩薩　南无寶定菩薩
南无寶印菩薩　南无寶場菩薩
南无寶數菩薩　南无寶水菩薩
南无寶光菩薩　南无寶燈菩薩
南无寶珠菩薩　南无寶造菩薩
南无樂法菩薩　南无淨王菩薩

南无淨王菩薩　南无樂法菩薩
南无金光菩薩　南无頂相菩薩
南无千光菩薩　南无寶髻菩薩
南无眼味菩薩　南无須彌菩薩
南无月光菩薩　南无月辯菩薩
南无光淨菩薩　南无輪法菩薩
南无普德菩薩　南无常施菩薩
南无勝憧菩薩　南无普明菩薩
南无德炎菩薩　南无濡音菩薩
南无海月菩薩　南无相光菩薩
南无勝月菩薩　南无藏海菩薩
南无超光菩薩　南无淨惠菩薩
南无日光菩薩　南无月德菩薩
南无炎憧菩薩　南无金剛菩薩
南无海明菩薩　南无尊德菩薩
南无眼境菩薩　南无海廣菩薩
南无切德菩薩　南无惠明菩薩
南无密教菩薩　南无明達菩薩
南无色力菩薩　南无須彌菩薩
南无隱身菩薩　南无調伏菩薩
南无一菩薩南无十菩薩南无百菩薩南无
千菩薩南无万菩薩南无一百万二百万三
百万四百万五百万六百万七百万八百万

百万四百万五百万六百万七百万八百万
九百万千千万諸大菩薩摩訶薩能除无量
劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億南无万万億
諸大菩薩摩訶薩能除无量劫以來生死重
罪
南无一那由他十那由他百那他由千那由
他万那由他南无万万那由他諸大菩薩摩
訶薩能除无量劫以來生死重罪
南无一恒河沙南无二恒河沙南无三恒河
沙南无四恒河沙南无五恒河沙南无六恒
河沙南无七恒河沙南无八恒河沙南无九
恒河沙南无十恒河沙南无百恒河沙南无
百億无量恒河沙諸大菩薩摩訶薩能除无
量劫以來生死重罪
若人聞是大士諸大菩薩摩訶薩名者是人
卅千劫中不墮地獄若不為三界獄常為解
脫王不生惡他不生惡國不受惡身不生邪
見不生下姓不生外道身根具足常聞正法
不受禁戒常得具足大乘威儀常見佛性是
故今敬礼安住佛法中來世得成佛
說是諸大菩薩名時八十八億清信男女悟
阿那含果九十四億諸天得斯陀含果七十

說是諸大菩薩名時八十八億清信男女悟
阿那含果九十四億諸天得斯陀含果七十
八億夫心江上還得本心悟阿羅漢果十億
菩薩得大陀羅尼來世成佛道

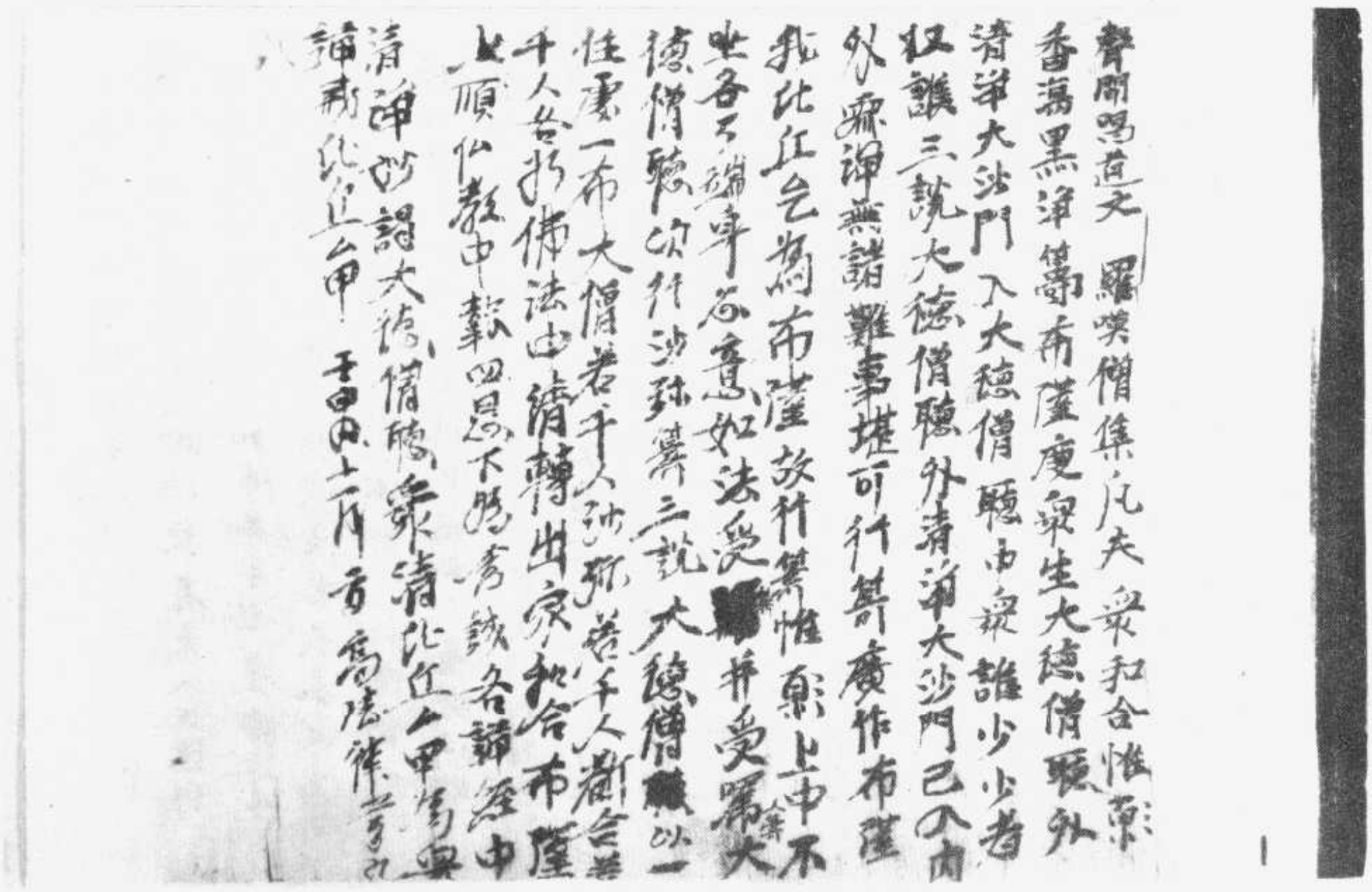
大通方廣經卷上

大隋仁壽三年二月十四日清信女
令狐妃仁發心喊割衣資之分
敬寫大乘方廣經一部願令七
世父母及所生父母見在家眷
所生之處值佛聞法与善知
識共相值遇命過已後記生
西方无量壽國及法界衆生
同沾斯願
清信女任是之勸化易寫供
養
妃仁息男呂勝邊精心供養
息女阿諱存心供養並願
同上願

S→T1331 21/533A21

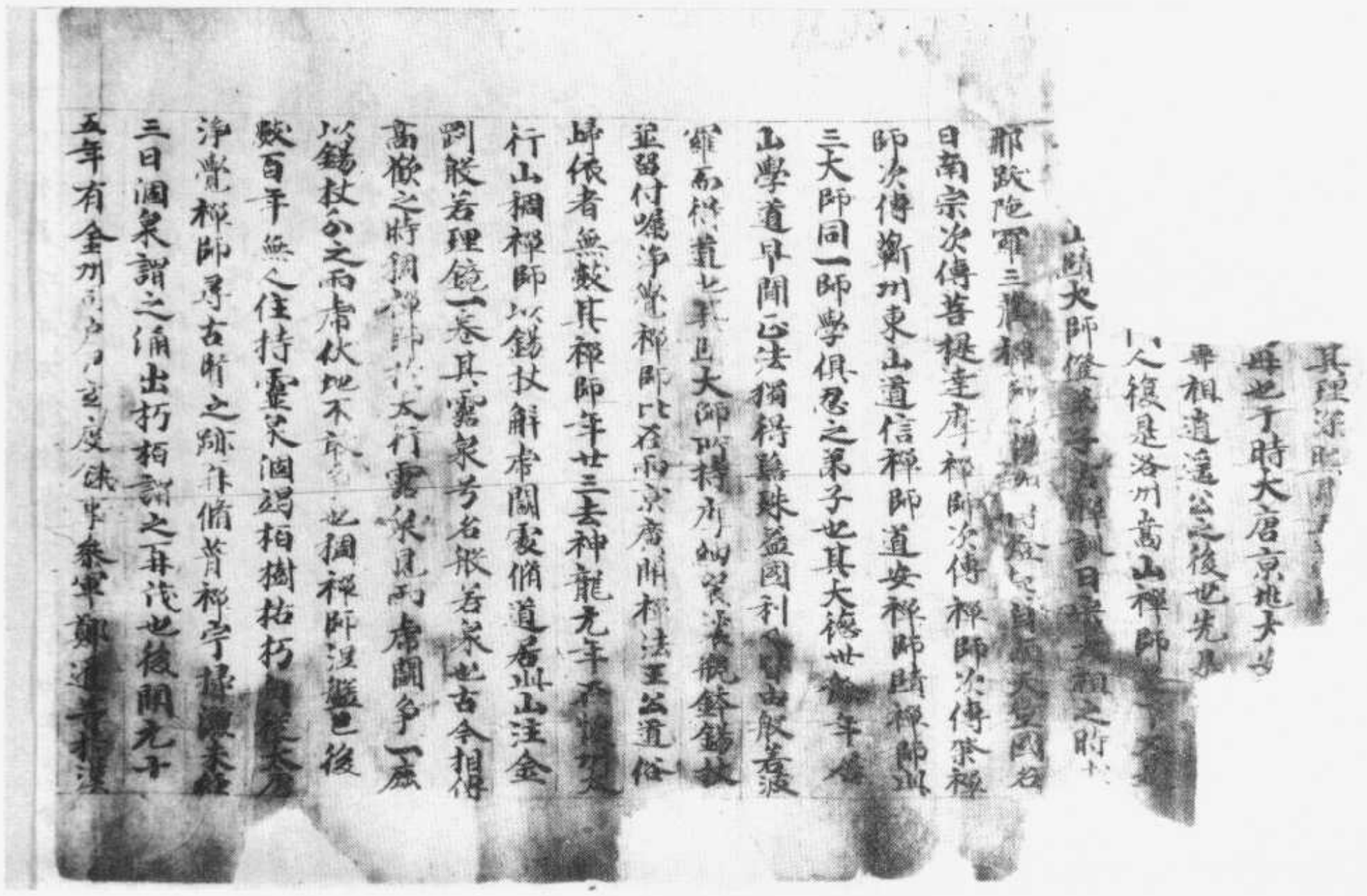
W→T1331 21/533B19~21

經師藥說佛　號四五五四斯



斯四五五五號　聲聞唱道文

▼ 斯四五五六號　般若波羅蜜多心經



*

五年有金州[illegible]戶[illegible]度[illegible]參軍鄭[illegible]道等於漢
水明珠之郡請注多心般若經一卷流通法界有清
誦者爾依般若而得道也知非有幸每親承誨
覩奧義玄門不可測量晝夜受持屬亦識其心

海讚曰　般若真諦　無得無為　湛然清淨
空無所依

般若波羅蜜多心經
沙門釋淨覺注

般若有二種一者文字般若二者深淨般若
文字般若者口說之傳深淨般若者心通默用　**觀自在菩薩**
菩薩西國之名此云道心眾生也自在者法身也華嚴經云東方
入正受西方三昧起西方入正受東方三昧起名為自在也凡夫被諸
法繫縛又菩薩在上不得自在也菩薩內觀四大五蔭空無所有而
得自在也外觀十方國土空不可得而得自在也經云法無有
之相故無數於外塵[illegible]有[illegible]知故[illegible]如是如此者靈有不
有無心於有有之場居空不空不在於空空之境心淨不動境
淨不移物我虛通一切無礙　**行深般若波羅蜜多**
故言自在菩薩也
時　時者了了見佛性之時也涅槃經云[illegible]
照之心也般若此云智慧也行深者行[illegible]聖道空
寂深無[illegible]　**照見五蘊皆空**　中論云五蘊和合故假名為我
涅槃[illegible]無有決定[illegible]和合故有合
為離[illegible]散更無別有[illegible]如[illegible]來受如水泡想如
陽炎行如芭蕉識如幻[illegible]五蘊皆空而得淨明
三昧也不知[illegible]共住[illegible]著[illegible]空[illegible]千年闇室
寒有[illegible]七寶人亦不知有[illegible]人亦不覺燈光一照
闇[illegible]明水[illegible]　**度一切苦厄**　度生死苦也苦惱
眾生雲開月朗　自空厄難非合
五蘊若見有[illegible]世三界苦厄　**舍利子**　佛為小菩薩
[illegible]東空[illegible]何有也　人空也涅槃云
作心所不斷於心凡夫未[illegible]此者要須聞示方[illegible]入舍利
子者[illegible]子也舍利子[illegible]得名故言舍利子也
色不異空空不異色也色[illegible]色也空二乘見空
色即非色除其有[illegible]空不異色即空即是色也空即
非空除其[illegible]也[illegible]色[illegible]明空離色更無空

*

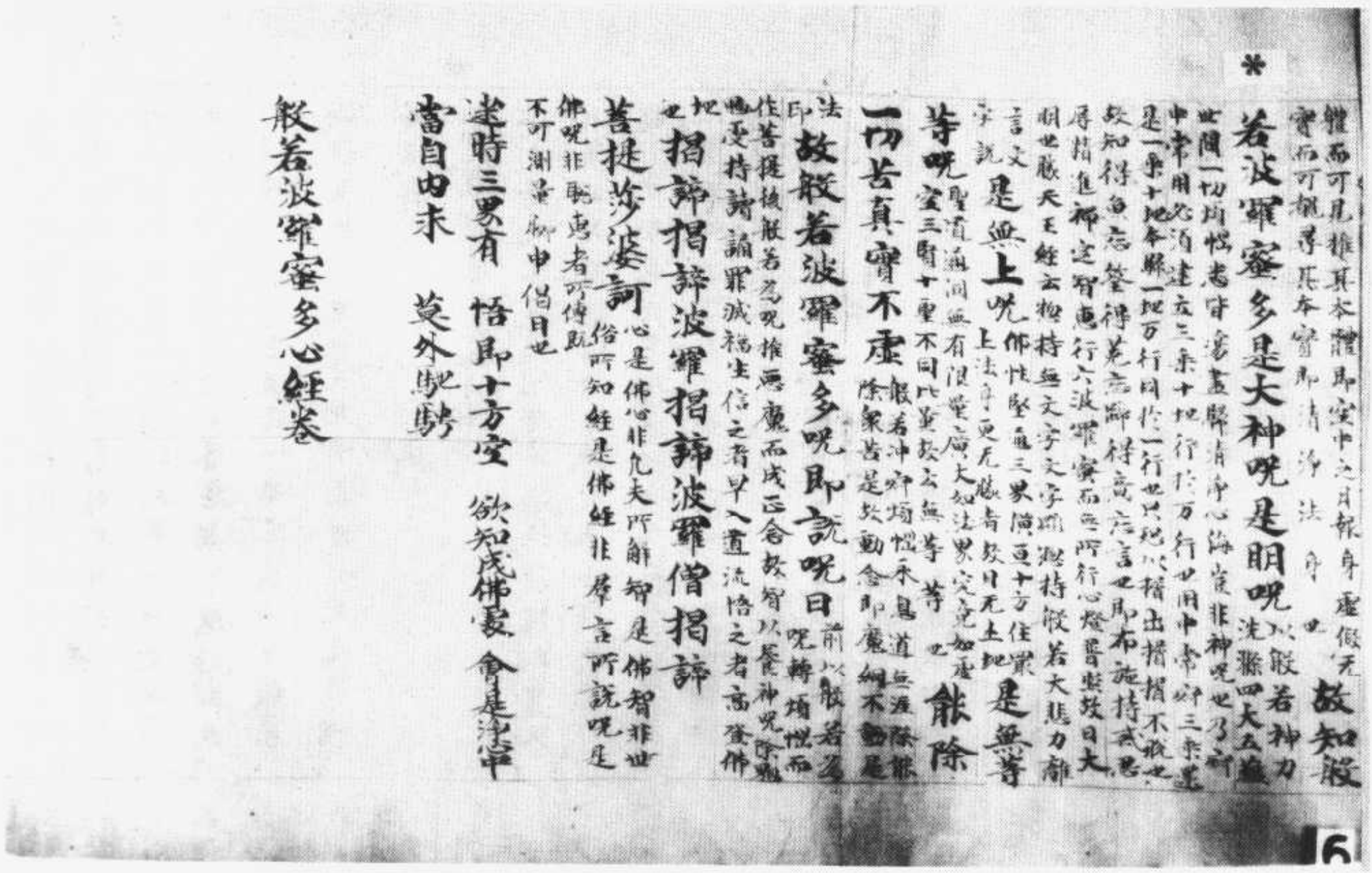
色不異空空[illegible]
色即非色除其有見也空不異色即空即是色[illegible]
非空除其無見也故龍樹云即色以明空離色更無空所
空以明色離空更無色也是以空外非色色
外非空空色性同故言不異此一乘道　**色即是空**
空即是色　色即是空非色外有空也空即是色非外
如得道之人不以空分別色知色本非色也不以色分別空
知空本非空也非色即是真色非空即是真空非
色即除其真色非空即除其真空真俗並亡
色空俱盡非安立諦即諸佛如來　**受想行**
識亦復如是　領納為受計著為想所作為
行分別為識也上明色空本同受想行
亦則何也言空不異受想行識不異空空即是
受想行識即是空亦不身外有空亦不身滅後空亦
不說空見空亦不離空作空也空尚不見於空
受想行識更何有也釋如是　**舍利**
子　若見有法法執未亡人空法空即無人無我　**是諸法**
佛為大菩薩法空也若見有人人執未盡
空相　謂諸法本空也安心論云過去佛說一切法亦畢
竟空未來佛說一切法亦畢竟空現在佛說一
切法亦畢竟空中尋竟竅[illegible]非有也是
故諸佛或說空或說不空諸法實相中無空無不空
是名諸　**不生不滅**　是本無今有是名為生已有還無
決空相　是名為滅也是故因緣聚者非
生因緣散者非滅也十二門論云諸法不自生亦不他
生不共不無因是故知無生若法從緣是則無自性若
無自性者云何有是法也
故知諸法湛然不生不滅　**不垢不淨**　無心誰垢誰淨如
人夢見明月寶珠落在淤泥不淨以水洗之睡覺之後珠
本不入泥中何曾有垢無不水洗何曾有淨明珠本常淨也
是以妄即非妄而妄本來無妄即非真而真本來曾不真
也故知垢即非垢而垢本來無垢也淨即非淨而淨本來常
淨也　**不增不減**　如來法身無有邊際十地滿足法身
也　　亦不增六道生死法身亦不減
故空中　不在內不在外即空
中無所依是名空中　**無色無受想行識**
莫若針花心狂眼病也空中若有針花五蘊則不虛
空中曾無針花受想行識何曾有也如鏡水頭像
未之空不可見也若見五蘊是有有則種種行　**無眼耳**
生若見五蘊是空空則恒沙業也
[illegible]六根空不在內即[illegible]　**無色聲香**
鼻舌身意

鼻舌身意 六根空不在內即眼耳鼻舌身意本非有 無色聲香味
觸法 六塵空不在外即色聲香味觸法本來无 無眼界乃至無意識
界 六識空不在中間即眼識耳識鼻識舌識身識意識更何有也故知心大如蓋十八界各無自性也所
以者何堅執之心是血身上脊肉是也受漆之心是木耳血性也煩惱之性是火耳故經曰身空無自性也既有四
色是也未有四大即前耳鼻舌身之空無自性也既有四大即地水火風空无他性也六根依四大而起六塵依六識而
生根本尚自空无故菩薩依何而得有也 無無明亦無無
無盡乃至無老死亦無老死盡 此謂十二因緣也如薰香薰極衣
中即有香氣善西種子於識中即有生老病死也身雖消滅識種由存神道莫生七七日已來隨
罪福業報人天六道而受生也俱舍論云六道四生皆有中
陰之身由第六意識起愛所以受生也若如此者無色界
諸天即無無色細色仍有難無形質中陰不無滅盡定中
識種由存不免三界生死也十二因緣者法華玄无明緣行
行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛
緣取取緣有有緣生生緣老死若知无明體空十二因緣本
非有也无明若有无明即有真明无明本空空无无明亦无
无明盡也老死若有即有老死之明老死本空空无老死亦无无
死盡也即齊虛空等法界湛然圓照是十方淨土也何受更
有人天六道而受生也故知心生三界生心滅三界滅也維摩云
欲得淨土當淨其心隨其心淨即佛土淨也 無苦集滅道
此空破緣覺菩提十二因緣之所見也
四諦者苦集滅道是也於現在四大五蘊為苦諦於過去无
明種子為集諦於觀苦斷集滅未來生死為滅諦於四諦八
定為道諦此皆世俗而說也若解脫本空寂靜色之不
有佛道不實乃至无無即四諦本空空無四諦也此
空故聲聞妄想四諦生滅之見也 無智亦無得 此明十地菩薩也十地
應現前遠行不動善慧法雲也智是佛智得即菩提也壁
如冲虛非智所測法身湛然无得无為以六道四生權設三
乘十地也故言沿波逐陽炎實非水也遠看似水渴鹿
无量劫就食得飽亦何有也即三乘十地本空寂
中實无三乘十地此空假名菩薩矣 以無所得故 有所得
三乘十地之見也

恐懼然无所得涅槃清淨也菩薩得虛空三昧以無所得故
若如此者乘即非乘地何所地也即乘乘之乘

十地六波羅蜜 菩提薩埵 西國名菩提質帝薩埵此
空无所得 云菩提是道智帝是心薩
埵是衆生即道心衆生也 依般若波羅蜜多故 依般若空
揮譯者略直言菩薩 心無罣礙
无得也大象无形大音希 故無罣礙故
聲道隔無名也 無有恐怖 了生即是無生法非離生法有無生故無有
械法縛若見人得名聞利養衆等心亂即械人縛作況作諸
惡業也若了出空即不被六根繫縛若了外空即不被
六塵之陣敵人空法空即無罣礙也維摩經云 無罣礙故
盡諸法相無罣礙猶首如空無所依也 遠離顛倒
夢想 身外貪佛為顛倒空即見為倒世間生死為夢
起細細識即夢想不著而遠離為遠不住中間為離
諸生死外有菩提涅槃煩惱別求淨土者如迷所遇然轉益身疲
細細遠離彌如聊像欲得默住靜坐安身欲得滅无遍
息之也是顛倒者或諸天魔神鬼法也或落外道一樂邪不
俱邪見法也故知迷徒提水月住火遊雪解皆是顛倒當須
遠離也若久遠是圓淨明珠即朝聞道夕死 究竟涅槃 翻生
可矣楞伽云先電所知轉相傳受也 三世諸佛
死說涅槃對涅槃說生死若无生死可生死亦非沒擊可涅槃
是名為究竟也所以者何生死性即是涅槃名別體不別也
如火即無如水即冷生死即是清涼雪也故知所業本同
聲聞何別嫌像一也都偈云捨本攜末猶無火背水水難成
即虛空法界本來湛然 依般若波羅蜜
是名為究竟也 化身說有三世真
如前後无際也
社公偷神云真如性淨非三際之有
外道實道成無一法之可得

多故得阿耨多羅三藐三菩提 西國名阿耨多羅三藐
三菩提此云无上正遍知正道依般若真理照見无上之
心半竟空所而建立法界也所以者何外道斯空二乘佛空
佛於第一義空中行於万行而得菩提道也既云法身
清淨猶空中之月報身虛假若水中之像虛无
體而可見推其本體即空中之月報身虛假无
實而可觀尋其本實即清淨法身也 故知般
若波羅蜜多是大神呪 以般若神力
是明呪 以般若神力
是无等等呪 是无等等之等



▼ 斯四五五七號　雜寶藏經卷第三、第五（八天次第問法緣、天女以華鬘供養伽葉佛塔緣）

爱憐可以者何以我前世佛國之時於父母
師長沙門婆羅門忠孝恭敬礼拜敬具飲食
聽法飲解其義如說備行以是因緣受天果
歡喜形端政光明殊妙眷屬衆多勝餘諸天
以脩此行故得果滿足以滿足故得衆勝果
得勝果故一切諸天无有及者以无及者心
得快樂也

天女以華鬘供養迦葉佛塔緣

尒時拜提租国從佛聞法得預阿恒即還天
上集諸天衆請佛法僧時有无量億衆來
會：光照甚大光曜共諸天衆衆見此光瑞
上諸天之衆是見无量生希有心歡喜踊躍
即便說偈問天女言
如作何福業　身如融真金　光色如是
而有大威德　身出妙光明　面差開敷華
金色是些瑞　以何業行得　願為我說之
尒時天女說偈答曰
我昔以華鬘　奉迦葉佛塔　今生於天上
獲得勝功德　生於天中　歡得金色身
甚奇功德田　笑隙諸惡　如是少種子
得大果勝報　雖雪不供養　供養真金聚
誰不供養佛　上妙功德田　其福為備廣

S→T203　4/471B27
W→　4/471C27~28

猶如持道華　法能興供養　无上第一尊
少作功德業　而獲如此名
尒時天女即提天下孰治惱盖來至佛所佛
為說法得須陀洹而還天上諸比丘尋憶
所以者何

（四十五弟卷論度智大）

七第卷經蜜羅波若般訶摩　號八五五四斯

S→T1509　25/442B11~13
N→　25/443B9~13

[illegible]

計[illegible]中无我所菩薩應住何心不在何心不在
何辯及羅三藐三菩提菩薩心中何辯及羅三藐
三菩提心不在應住何心中應住何心於何辯及
羅三藐三菩提心中不可得何辯及羅三藐
三菩提心於應住何心中不可得菩薩觀一切
法亦无法可得是名菩薩摩訶薩欲發波羅
蜜解提桓因問大德須菩提云何菩薩應住何
心不在何辯及羅三藐三菩提心中云何住
辯及羅三藐三菩提心不在應住何心中云何
應住何心於何辯及羅三藐三菩提心不可得
云何何辯及羅三藐三菩提心於應住何心中
不可得須菩提語解提桓言憍尸迦應住何心
何辯及羅三藐三菩提菩薩心非心是非心
相中不可應住何是非相皆非心相不可思議
相皆不可思議相是名菩薩摩訶薩欲發波
羅蜜尒時佛讚須菩提言善哉善哉須菩提
汝為諸菩薩摩訶薩說若波羅蜜如應諸
菩薩摩訶薩心所善提白佛言世尊我應說

恩不應不說恩是去諸佛及諸弟子為諸菩
薩說大波羅蜜亦教利喜世尊尒時尒在中
學得何辯及羅三藐三菩提我今久曾為諸
菩薩說大波羅蜜亦教利喜令得何辯及羅

[illegible]

菩薩說大波羅蜜亦教利喜令得何辯及羅
三藐三菩提聞日初中後品 佛放殊號光明
諸天大集此間何以更說昏日有人言此是
後分有人言即是前分天以須提菩善能說
般若波羅蜜諸天歡喜以是放佛微笑常光
表現天光明不復現如日出時星月隱
[illegible]復光明辯如雖桓在閻浮提金色以天
提及羅比丘言汝因主說開
[illegible]表言增長主
[illegible]表言雜
[illegible]言

有衆生聞是說者心生歡喜高知是人殊上
希有尒時阿難白佛言世尊唯願擁衆生
難化難育尒時世尊譬如牛耕田由人所教
猶依靠由人所教造罪衆生由人所教尒時
難白佛言世尊若有衆生正方國者緣我
身及向我口眼中下不淨我亦不辭佛語
阿難此經大聖若有衆生勤誦經者勉得
三難甚難三難禁囚二難病人三難地獄尒時
世尊白佛言阿難我等爲聞淨衆生難化難
育故開此經藏出期殊別秘經爲汝演說義
人見此經者不生淨心者知是人與我元業
我一切經典廣說妙言引度衆生稱我名
者悉聞悉見隨聲往救令身苦利即得有
死墮寒冰地獄又生蓮中爲他奪刺如此等以
逆八万之劫餘受畜生身以逆五百劫蠶繭
衆生悉皆作繭後受人身瘡殘育跛五百劫
中恒受豎報尒時世尊若言阿難汝淨行飛僧
者死墮鐵窟地獄八万刀輪一時來下斬其
其身尒時阿難白佛言如佛思量此事
超越三界尒時世尊白言阿難欲滅酥乳者
尊親我見振旦國有人內滅經五破其五戒

S → 標59
W → 標92

斯四五五九號　佛說無量大慈教經

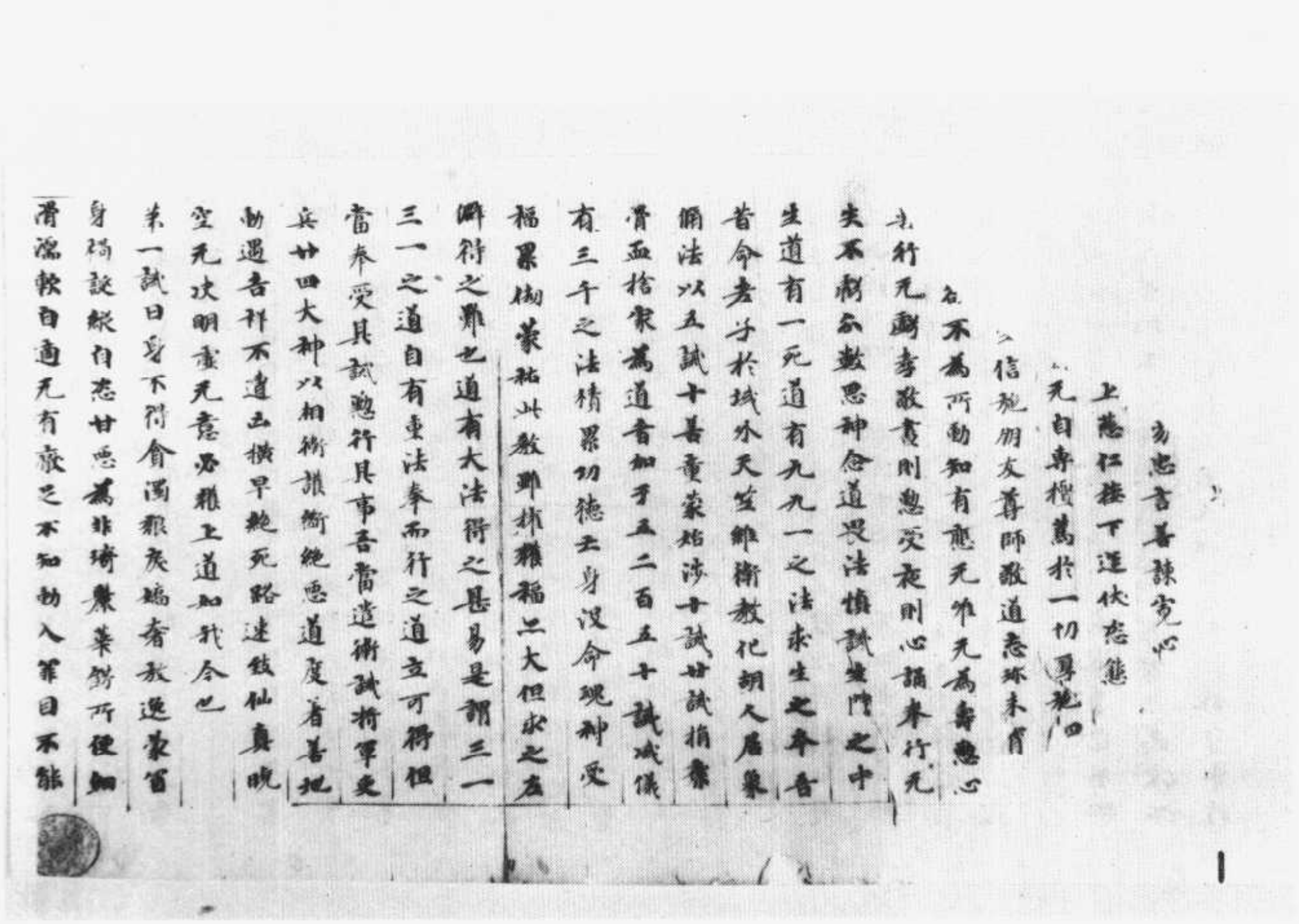
超越三界尒時世尊白言阿難欲滅酥乳者
尊親我見振旦國有人內滅經五破其五戒
是以禁之尒時世尊白佛言諸大菩薩等我
戈佛以來於今五劫勸經典故越議論周匝
未聞是言未聞是說若有衆生聞此經
若因前種善果悲乎此經不可思議
尒時如來讚諸菩薩我說言說重如太山衆生
聞者輕如微塵此法難聞亦復難見佛說阿難
若有衆生聞此經者心生歡喜如此之人盡

為
樂須跋聞
說種種法其人聞已當
者王頻婆娑羅其王太子名曰善見業因緣
故生惡逆心欲害其父而不得便尒時惡人
提婆達多久因過去業因緣故須於我所生
不善心欲害於我即備五通不久獲得興善
見太子共為親厚為太子故現作種種神通
之事從非門出從門而入從門而出非門而
入或時示現鳥馬牛羊男女之身善見太子
見已即生愛心喜心敬信之心為是事故徹
設種種供養之具而供養之又須白言大師
聖人我今欲見寧地羅牟時調婆達多即便
往至三十二天從彼天人而求索之其福盡
故都无與者既不得華作是思惟寧地羅華
无我我所我若自取當有何罪即前欲取便
失神通還見已身在王舍城心生慚愧不能
復見善見太子須作是念我今當往至如來
所求索大衆佛若聽者我當隨意教詔勅使
舍利弗等尒時提婆達多便來我所作如是
言唯願如來以此大衆付囑於我我當種種
說法教化令其調伏我言癡人舍利弗等聽

12/565B1~4
12/565C14

斯四五六〇號　大般涅槃經卷第三十四

*
說法者化令其調伏我言癡人舍利弗等聽
明大智世所信伏我猶不以大衆付囑況汝
癡人食唾者乎時提婆達復於我所倍生惡
心作如是言瞿曇汝今畢復調伏大衆勢亡
不久當見磨滅作是語已大地即時六返振
動提婆達多尋時躃地於其身邊出大暴風
吹諸塵土而浮空之提婆達多見惡相已復
作是言若我此身現世必入阿鼻地獄我要
當報如是大怨時提婆達多尋起注至善見
太子所善見見已即問聖人何故顏容燋悴
有憂色耶提婆達言我常如是汝不知于善
見答言願說其意何因緣尒提婆達言我今
興汝極成親愛外人罵汝以為非理我聞是
事豈得不憂善見太子復作是言國人云何
罵辱於我提婆達言國人罵汝為未生怨善
見復言何故名我為未生怨誰作此名提婆
達言汝未生時一切相師皆作是言是兒生
已當殺其父是故外人皆悉号汝為未生怨
一切內人護汝心故謂為善見毗提夫人聞
是語已既生汝身於高樓上棄之於地據汝
一指以是因緣人復号汝為婆羅留校我聞
是已心生懸悔而負不能司安



為忠言善誡究心
上德仁接下逢伏恣態
无自專權萬於一切尊施
信施朋友尊師敬道恣邪未貫
名不為所動知有態无作无為壽惡心
身行无禮孝敬責則怨受責則心謗身行无
失不敬公數思神念道受法慎誡生門之中
生道有一死道有九九一之法求生之本者
昔命老子於域外天竺維衛教化胡人居象
爾法以五誡十善童蒙始涉十誡廿誡捐棄
骨血捨家為道者加于五二百五十誡威儀
有三千之法積累功德五身沒命魂神受
福累劫蒙祐此教卿拂雜福之大但求之在
澣得之鼎也道有大法得之甚易是謂三一
三一之道自有重法奉而行之道立可得但
當奉受具誡愈行具事吾當遣衛誡將軍受
兵廿四大神以相衛護衛絕惡道度者善地
劫遇吾科不遭五橫早絕死路速致仙真晚
空无決明靈无意必雜上道如我今也
第一誡曰身下得貪濁雜灰嬌奢教逸蒙冒
身福說緣自恣甘惡為非猗聚華餙所使如
清濁較自適无有厭足不知劫入罪目不能

身福說緣自恣甘惡為非猗聚華餙所使如
清濁較自適无有厭足不知劫入罪目不能
自覺身之罪大不可稱計不得身祀不得教
令於人攝意持誡終身奉行是吾太上太一第
一誡也
第二誡曰心不得興惡想惡念不得形想計
想貪欲務得蒙冒財利貪秦陰賊謀誡非法
耶淫偏僻意不平等嫉妬意瞋自是易庚間
饕味无有厭足不知劫入罪門不能自覺
心過之罪大无有極不自心興不得教令於
人攝意持誡終身奉行是吾太上太一第二
誡也
第三誡曰口不得妄言善惡呪咀罵詈毀謗
妄語幻惑兩舌鬬訟吉訴持人長狙自作是
非生災造害興毒无端鬻衒道法歌誦嗟詠
吟嘯噴息貪美嗜味无有厭足不知劫入罪
網不能自覺口過之罪大无有極不得口犯
不得教令於人攝意持誡終身奉行是吾太
上太一第三誡
第四誡曰手不得妄害衆生蚊行蝙動合血
之屬皆不得殺刼略強取奪盜偷竊取非其
物拾遺取地執持兵器興用非法不知劫入
罪網不能自覺手過之罪罪之莫大不自手

物拾遺取執持無品無用非法不知動入
罪網不能自覺手過之罪罪之莫大不自手
※ 犯不得教令於人攝意持試終身奉行是吾
太上太一第四試也
第五試曰自不得犯非道非法非義榮華客
鄙淫犯色色照明盡日貪欲鬥亂猗嚴鄉貪
淫耶嫉妒不正之色目為心惟主牧百五來
致稱奉罪體藜集一時口說心目口手致殃
稱主助為隔端收罪之首心目口手致罪之
府不可不迮不可不伏不可不慎不可恐之不
知動入罪網不能自覺目過之罪罪之莫大當
蚤目試物犯一切一能試目心想自滅想滅
意空空意无着无着入无便得道慧攝意持
試奉行勿癡是吾太上太一第五試也
第六試曰耳不得聽八音五樂淫幷嫉妒非
正去罔妖為之樂无有厭足不知動入罪網
不能自覺可過之罪罪只復大不自可犯不得
教令於人攝意持試終身奉行是吾太上太
一第六試也
第七試曰鼻不得貪香惡臭妄察善惡不知
動入罪網不能自覺鼻過之罪罪只為次不
自鼻犯不得教令於人攝意持試終身奉行

自鼻犯不得教令於人攝意持試終身奉行
※ 是吾太上太一第七試也
第八試曰足不得妄蹈非義不踐非法不涉惡
履非穢淫境眾不知動入罪網不能自覺之
過之罪罪只為次不自足犯不得教令於人
攝意持試終身奉行是吾太上太一第
八試也
第九試曰身不得放情任意種無種善攻非其
敵精散神消三焦亡逸放情縱恣无有厭足
不知動入罪網頓宗滅損不能自覺如斯之
罪罪之莫大不自身犯不得教令於人攝意
持試終身奉行是吾太上太一第九試
也

遠身行 離口過 除惡念 拔逆根
絕其色 檢愛欲 放說習 洗垢穢
寬汁屑 闢迫迮 廣心性 緩促促
勿的莫 省諸勞 却諸辱 无憂想
迮動作 伏吸吸 厭諸端 斷諸際
滅諸跡 覓諸見 闇諸智 道諸蔽
除諸厭 正諸病 掃諸患 愈諸疾
去諸計 罷諸求 伐諸林 斬諸種
刈貪曹 盡沉吟 散結束 脫煩惱
割意移 无諸可 无不可 為无為

S→T374 12/486 A 13~15

所生一處名曰毒鼓墮大地獄受種種苦
我今寧飢終日不食終不令彼於我起煩惱
※ 於地獄受苦惱也復作是念若有衆生燒我
立者我當終日跏坐不起若有衆生燒我坐
者我當終日立不移處行卧亦尒是菩薩善提
議衆生故尚起是心何況菩薩善薩若得一子
地者何緣如來出是麁言使諸衆生起重惡
心善男子汝今不應作如是難言佛如來為
諸衆生作煩惱因緣善男子假使重罪能令
海成如來終不為諸衆生作煩惱因緣善男
子假令大地悉為非色水為乳相火為冷相
風為住相三寶佛性及以虛空作无常相如
來終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使
毀犯四重禁罪及一闡提謗正法者現身得
成十力无畏三十二相八十種好如來終不
為諸衆生作煩惱因緣善男子假使聲聞辟
支佛等常住不變如來終不為諸衆生作煩
惱因緣善男子假使十住諸菩薩摩訶犯四重
禁作一闡提謗正法如來終不為諸衆生
作煩惱因緣善男子假使一切无量衆生喪
成佛性如來究竟入般涅槃如來終不為諸
衆生作煩惱因緣善男子假使獅子能縛鼠
[illegible]幽能破鐵狐埿涌珍如來終不為諸衆生

[illegible]幽能破鐵狐埿涌珍如來終不為諸衆生
※ 作煩惱因緣善男子假使聲聞辟支佛
鐵師子口佉陀羅炭用洗缺唇不應發言如
來世尊為諸衆生作煩惱因緣善男子如來
真實能為衆生斷除煩惱終不為作煩惱因
善男子如來世所言如來法音欲陳羅門者善
男子菩薩摩訶薩乃至蠕子尚不故殺況復
羅門菩薩常作種種方便惠施衆生无量壽
命善男子夫施食者則為施命菩薩摩訶薩
行禪波羅蜜時常施衆生无量壽命善男子
偷不殺戒得壽命長菩薩摩訶薩行尸波羅
蜜時則為施與一切衆生无量壽命善男子
忍口无過得壽命長菩薩摩訶薩行羼提波
羅蜜時常勸衆生共生怨相推直於人引曲
向已无所諍訟得壽命長是故菩薩行羼提
波羅蜜時已施衆生无量壽命善男子精勤
懈怠得壽命長菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅
蜜時常勸衆生懈怠善法衆生行已得无量
壽是故菩薩行毗梨耶波羅蜜時已施衆生
无量壽命善男子懈怠者得壽命長菩薩
摩訶薩行禪波羅蜜時勸諸衆生備平等心

摩訶薩行禪波羅蜜時勸諸衆生精牟尊心
衆生行已得壽命長是故菩薩行禪波羅蜜
時已施衆生无量壽命善男子於諸善法又
放逸者得壽命長菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時勸諸衆生於諸善法不生放逸衆生行
已以是因緣得壽命長是故菩薩行般若波
羅蜜時已施衆生无量壽命善男子以是義
故菩薩摩訶薩於諸衆生終无尊命善男子
汝問所問諸佛羅門時得是地又善男子我
時已得以愛命故斷其命根惡心也善男
子譬如父母唯有一子愛之甚重犯官罪制
是時父母以怖畏故苦惱若欲殺害雖復備設
有慈心善薩摩訶薩為護正法亦復如是為
有衆生謗大乘者即以鞭杖苦加治之或奪
其命欲令改悔遵修善法菩薩常作是思
惟以何因緣能令衆生發起信心隨其方便
要當為之說波羅門命終之後生何等地獄
即有三念一者自念我使何處而來生此耶
自知使人道中來二者自念我今所生為是
何處即便自知是阿鼻獄三者自念來何業
緣而來生此便即自知來謗方等大乘經典
不信因緣為國主所殺而來生此念是事已

不信因緣為國主所殺而來生此后身
即於大乘方等經典生信敬心尋時命終生
甘露飯如來世界於彼壽命具足十劫善男
子以是義故我於往昔乃與是人十劫壽命
云何名為善男子有人掘地刈草所樹新義
无屋罵詈輕毀以是業緣墮地獄不迦葉菩
薩白佛言世尊如我解佛所說義者應墮地
獄何以故如佛昔為聲聞說法如諸比丘於
餘燋木臭屎惡心何以故一切衆生因惡心
故墮于地獄尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉
如汝所說應善受持善男子若因惡心墮地
獄者菩薩尒時實无惡心何以故菩薩摩訶
薩於一切衆生乃至蚊蟻悉生慈愍判養心
故所以者何善知因緣諸方便故以方便力
欲令衆生種諸善根善男子以是義故我於
尒時以善方便雖尊其命亦非惡心善男子
婆羅門法若殺蟻子滿足十車无有罪報壞
衆蟻塔拍子師子虎狼熊羆諸惡虫獸及餘
能為衆生害者殺滿十車鬼神羅刹狗縣餓
死罪單那顛狂乾枯諸鬼神等能為衆生
作障害者有壽其命悉无罪報若殺惡人則
有罪報殺已不悔則墮餓鬼若能懺悔三日

有罪報被已不悔刖割餓鬼若能懺悔三日
斷食其罪消滅无有遺餘若毀和上習
毋
斷食其罪消滅无有遺餘若毀和上習其父
母及人及半无雖千年在地獄中善男子佛
及菩薩知諸有三謂上中下下者蟻子乃至
一切畜生唯除善薩示現生首善男子善薩
摩訶以願因緣示現受畜生是名下諸以
下諸因緣墮於地獄畜生餓鬼具受下苦何以
故是諸衆生有微善根是故雖者具受罪報
是名下諸中諸者從凡夫人至阿鼻是名
為中以是衆因墮於地獄畜生餓鬼具受中
苦是名中諸上諸者父母乃至阿羅漢辟支
佛果之菩薩是名為上以是衆因緣故墮於
阿鼻大地獄中具受上苦是名上諸善男子
若有能然一闡提者則不墮此三種諸中善
男子假諸婆羅門等一切皆是一闡提也群
如猛地刈草斬截死屍罵詈鞭撻无有
罪報諸一闡提亦復如是无有罪報何以故
諸婆羅門乃至无有信等五法是故雖然不
墮地獄善男子如先所言如來何故罵提婆
達多獻人食噉如乞不惡住如是問何以故諸

達多獻人食噉如乞不惡住如是問何以故諸
佛世尊凡所教言不可思議善男子或有衆
諸為世所愛非時非法不為利益如是之言
我終不說善男子或復有言衆橫虛妄非時
非法聞者不受不能利益我亦不說善男子
若有說言雖復衆橫真實不虛是時是法能
為一切衆生利益聞雖不悅我要說之何以
故諸佛世尊應正遍知知方便故善男子如
我一時遊彼曠野叢樹在其林下有一
鬼神即名曠野住食血肉多殺衆生遊於其
處日食一人善男子我於尒時為彼鬼神廣
說法要然彼暴惡愚癡无智不受教法我即
化身為大力鬼勸其令歸依佛法僧於
時將其眷屬出其宮殿欲來至迦毘羅城時
即失心念恐怖佛地迷悶斷絕猶如死人我
以慈陰手摩其身即還起坐如是言使我
今日還得身命是大神王具大威德有慈愍
心救我懷命即於我所生善信心我即還服
如來之身護更為說種種法要令彼鬼神受
不殺戒即於是日曠野村中有一長者次應
當死村人已送付彼鬼神鬼神得已即以施
我我既受已便為長者更立名字名幸長者

我教既受已便為長者受五名字名幸長者
※ 今時彼鬼即白我言世尊我及眷屬唯仰西
面以自存活今以戒故當云何活我即答言
使今當劫聲聞弟子隨有隨行佛法之處悉
當令其施汝飲食善男子以是因緣為諸比
丘制如是戒汝等從今常當施彼噉鬼食
若有住處不能施者當知是輩非我弟子即
是天魔波旬眷屬善男子如來為欲調伏衆
生故示如是種種方便非故令彼生怖畏也
善男子我亦以木打護法鬼又於一時在一
山上推羊頭鬼令墮山下遇於樹頭樹頭能
殺鬼令護法鬼見五師子使金剛神師薩處
尼揵亦以鐵刺箭毛鬼身雖住如是亦不令
彼諸鬼神等有滅沒者直欲令彼安住正法
故示如是種種方便善男子我於今時實又
罵辱提婆達多提婆達多亦不為處食人涕
唾亦不生於惡趣之中同舉地獄受罪一劫
不糟壞出佛身血亦不遮把四重之罪誹謗
正法大乘經典非一闡提亦非聲聞辟支佛
也善男子提婆達者實非聲聞緣覺境界唯
是諸佛之所知見善男子是故如今不應

也善男子提婆達者實非聲聞緣覺境界唯
是諸佛之所知見善男子是故如今不應難
言如來何緣呵責罵辱提婆達多如於諸佛
所有境界不應如是生於疑網迦葉菩薩白
佛言世尊譬如甘蔗數數久蒸得種種味我
亦如是從佛數聞多得法味所謂出味離欲
味寂滅味直味世尊譬如真金數數燒打鞕
消練治轉更明淨調和柔滑光色微妙其實
難量然後乃為人天寶重世尊如來亦令鄭
重諮問則得聞見甚深之義今深行者受持
奉隅毛量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心盛
飛為諸人天所宗恭敬供養尒時佛讚迦葉
菩薩善哉善哉善薩摩訶薩為欲利益諸衆
生故諮啟如來如是深義善男子以是故我
隨汝意說於大乘方等甚深秘密之法所謂
撫愛如一子地迦葉菩薩白佛言世尊若諸
菩薩備慈悲喜得一子地者備捨心時還得
何地佛言善哉善哉善男子汝善知時知我
欲說汝則諮問善薩摩訶薩備捨心時則得
住於空平等地如淨善提善男子菩薩摩訶
薩住空平等地則不見有父母兄弟姉妹兄
弟親族知識聲聞中人乃至不見陰界諸入

是親於知識若僧中人乃至不見聲聞入
衆生壽命善男子譬如虛空無有父母兄弟
妻子乃至無有衆生壽命一切諸法無漏
如是無有父母乃至壽命善薩摩訶薩見
一切法無漏如是其心平等如彼虛空何以
故善能備集諸空法故如衆菩薩白佛言世
尊云何名空善男子空者所謂內空外空內外空
有為空無為空無始空性空無所有空第一
義空空空大空善薩摩訶薩云何觀於內空
是善薩摩訶薩觀內法空是內法空謂無父
母親親中人衆生壽命常樂我淨如來法僧
所有財物是內法中雖有佛性而是佛性非
內非外所以者何佛性常住無變易故是名
善薩摩訶薩觀於內空外空者無漏是名
有內外法內外空者無漏是善男子唯有如
來法僧佛性不在二空何以故如是四法常
樂我淨是故四法不名為空是名內外俱空
善男子有為空者有為之法悉皆是空所謂
內空外空內外空常樂我淨空衆生壽命如
來法僧第一義空是中佛性非有為法是故
佛性有為法空是名有為空善男子云何善
薩摩訶薩觀無為空是無為法悉皆是空所

110

謂無常苦不淨無我除滅入衆生壽命相有
為有漏內法外法無為法中佛等四法非有
為無為性是善故無無為性常住故非有
為是名善薩觀無為空云何善薩摩訶薩觀
無始空是善薩摩訶薩見生死無窮苦空
穿所謂空者常樂我淨皆悉空穿無有數劫
衆生壽命三寶佛性及無為法是名善薩觀
無始空云何善薩觀於性空是善薩摩訶薩
觀一切法本性皆空謂除滅入常無常苦樂
淨不淨我無我觀如是等一切諸法不見本
性是名善薩摩訶薩觀於性空云何善薩摩
訶薩觀無所有空如人無子言命屯空畢竟
觀空無有親愛愚癡之人言諸方空貪著之
人言一切空如是所計或空或非空善薩觀
時如貧窮人一切皆空是名善薩摩訶薩觀
無所有空云何善薩摩訶薩觀第一義空善
男子善薩摩訶薩觀第一義時是眼生時無
所從來及其滅時去無所至本無今有已有
還無推其實性無眼無主如眼一切諸法無
如是何等名為第一義空有業有報不見作
者如是空法名第一義空是名善薩摩訶薩

111

者如是空法名第一義空是名菩薩摩訶薩

*觀第一義空云何菩薩摩訶薩觀於空空是

空空中乃是解脫門辟支佛等所遠復慶善男

子是有是元是名空空是是非是是是名空

空善男子十住菩薩尚於是中通達少分猶如

微塵況復餘人善男子如是空空亦不同於

聲聞所得空空三昧是名菩薩觀於空空善

男子云何菩薩摩訶薩觀於大空善男子言

大空者謂眼耳鼻舌是名大空善男子善

薩摩訶薩得如是空門則得住於虛空等地

善男子我今於是大衆之中說如是等諸空

義時有十恒沙等菩薩摩訶薩即得住於虛

空等地善男子菩薩摩訶薩住是地已於一

切法中元有滯礙繫縛拘執心元遲閑以是

義故名虛空等地善男子譬如虛空於可愛

色不生貪著不愛色中不生瞋恚菩薩摩訶

薩住是地中亦復如是於好惡色心元貪恚

善男子譬如虛空廣大无對悉能容受一切

諸法菩薩摩訶薩住是地中亦復如是廣大

對元悉能容受一切諸法以是義故復得名

為虛空等地善男子菩薩摩訶薩住是地中

於一切法亦見亦知若干種事諸法

對元悉能容受一切諸法以是義故復得名

為虛空等地善男子菩薩摩訶薩住是地中

於一切法亦見亦知若行若緣若性悉相若

因若緣若衆生心若根若禪巴若衆若善知

識若持禁戒若所施如是等法一切知見復

次善男子菩薩摩訶薩住是地中知所不見

云何為知知自餓法投淵赴火自隱高巖常

翅一脚五虱衆身常卧灰土蘇刺還棘樹葉

惡草牛糞之上衣敝麻衣冢間所棄養婦糞

褐飲瀦羅衣揮鹿皮草蓋草衣裳菊葉噉葉

糊根油渾牛糞根葉若行乞食隨使一家至

並言无即便捨去設復喚終不回顧不廣

騰咒五種牛味常所飲服唐汁沸湯要持半

戒狗雞鵝羊以充資身長跪為拘以羊祠時

先祝後說四月事火七日服風百千億華供

養諸天諸所欲願因此成就如是等法能為

无上解脫因者元有是處是名為知云何不

見善薩摩訶薩不見一人行如是法得正解

脫是名不見復次善男子菩薩摩訶薩亦見

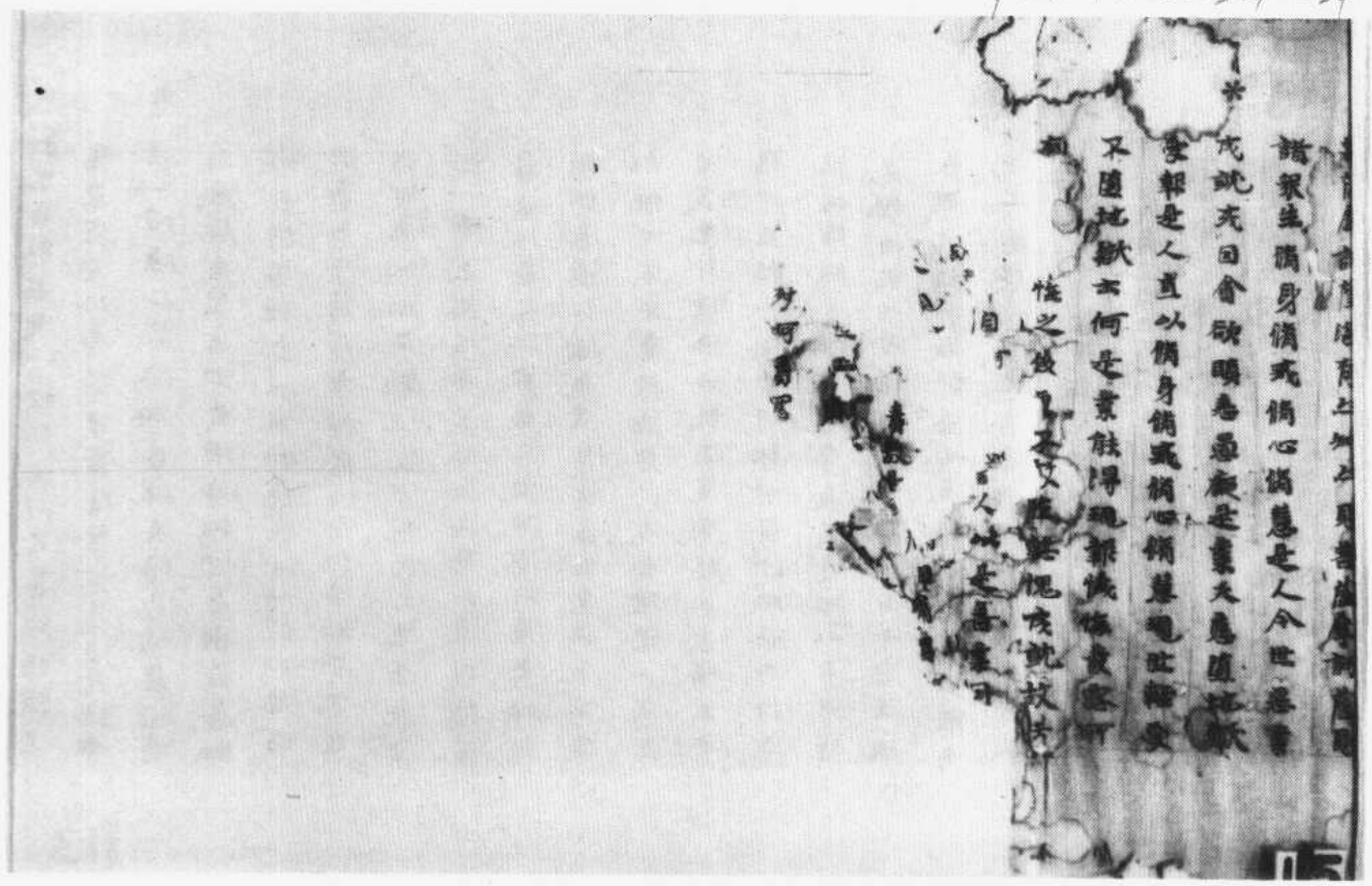
亦知何等為見見諸衆生行是邪法火墮地

獄是名為見云何為知知諸衆生使地獄出

生於人中若能備行禪波羅蜜乃至具足諸

猶是名度見云何度知知諸衆生便地獄出
生於人中為餓鬼畜生波羅蜜是名為知
波羅蜜是人天得入正解脫是名為知
善男子菩薩摩訶薩復有二見云何為
見見常无常苦樂淨不淨我无我是名為見
云何為知知諸如來色不異意入於涅槃知
如來身金剛无壞非是煩惱所成就身又非
是機關敗之身如虛空能知一切衆生悉有佛
性是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有
知而不見云何為知知是衆生心信戒就知
是衆生求於大乘是人順流是人逆流是人
正住知是衆生已到彼岸順流者謂凡夫人
逆流者修習地位乃至緣覺正住者謂菩薩
等到彼岸者謂如來應正遍知是名為知
云何為見菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃與
諸凡夫心以淨天眼見諸衆生造身口意三
業不善墮於地獄畜生餓鬼見諸衆生修善
業者命終當生天上人中是諸衆生從閻浮
閻有諸衆生從閻浮閻有諸衆生從明入閻
有諸衆生從明入明有諸衆生從明入閻
菩薩摩訶薩復有二知二見菩薩摩訶薩
諸衆生隨身隨或隨心隨慧是人今世善

W→T374 12/462B21~24

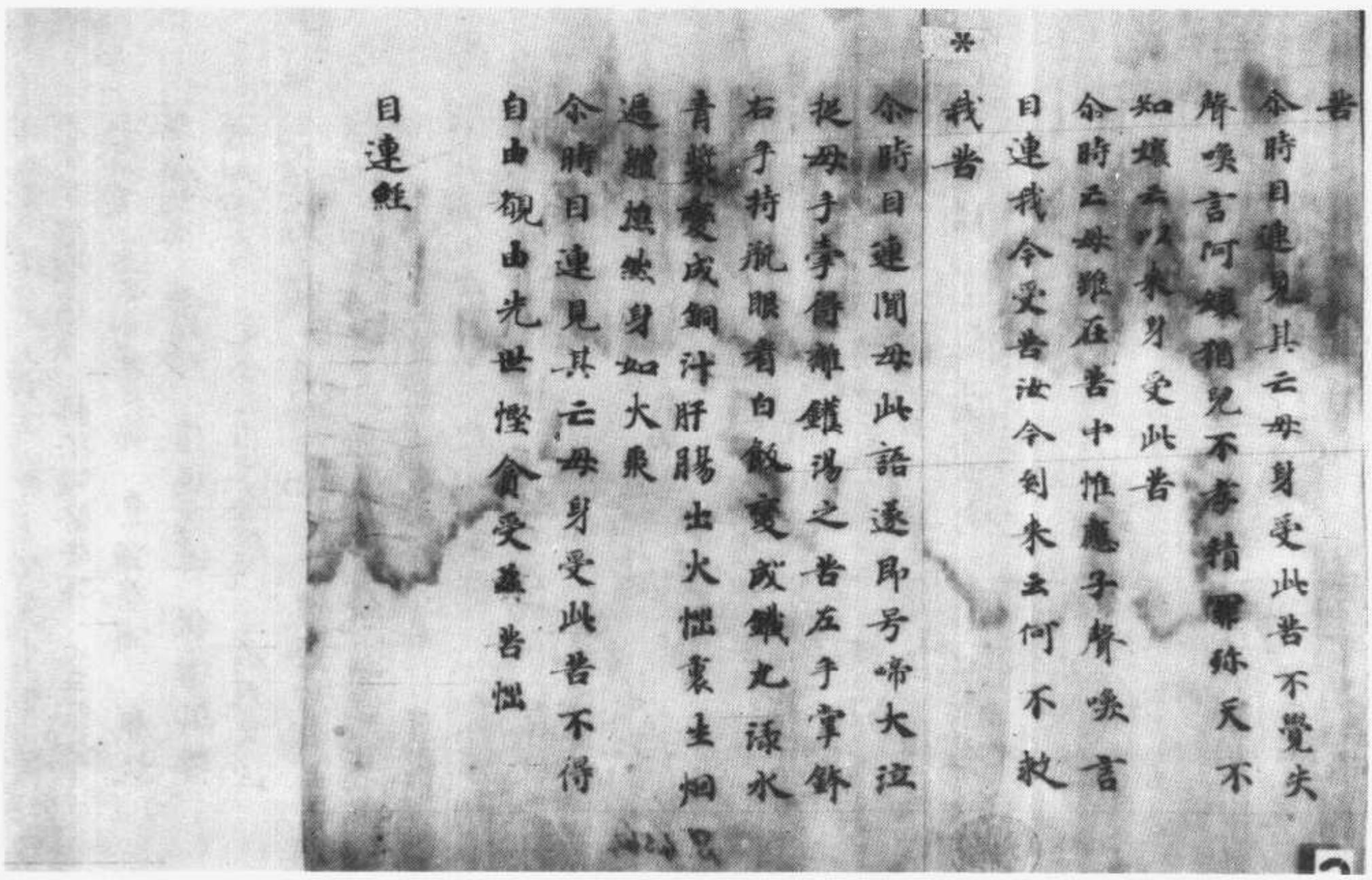


金罔手此則是彼九星秘密心呪讀便成辦
當作十二指一色香壇中安供養或凡或銅
金銀等器奉獻供養一一供養當誦一百八
遍金罔手然後誦此諸星母陀羅尼秘密言
辭滿足七遍一切諸星而作守護所有貧窮
悉得解脫命將次盡而得長壽金罔手若欲
苦苦苦反爲波羅迦爲求斯迦及餘有情之
類若歷耳根而不中夭金手諸星壇中設
供養已每日而讀誦者彼說法師一切諸星
如彼所願悉令滿足與彼同類貧賤諸事
皆得消滅
尒時釋迦如來即便爲說諸星母陀羅尼
即說呪曰
南謨佛陀耶　南謨婆揭羅駄羅耶　南麼鉢麼
達羅耶　南麼薩婆迦羅訶　南麼薩薩婆阿
奢婆羅南迦嚩　南謨諾婆多羅嚩　南謨瑟奢
羅尸嚩　恒也瑟底瑟底　鼙室羅鼙室羅　鉢
明鉢羽　婆羅婆羅　鉢埵羅鉢婆羅　三婆羅
三婆羅　基多耶基多耶　麼羅麼羅　麼執
陀麼執陀　伽類耶　薩婆多達　俱魯俱魯
晉那晉那　七舍波耶七舍波耶　扇底旦伽
頻麼耶頻麼曳　吐魯多你　達奢耶稱
麼嚩　落伽落帝　落叉耶薄叉耶　麼那埵
波哩波藍　婆羅波薩都王悉叉
吃訶　那七奢多羅　波多麼鼙你　薩婆
你　鼙羅落伽落底　麼訶摩曳　鼙羅
耶吐悉叉麼奢耶　波波你　麼賢麼賢底　薩駄
都魯都魯　賛底　謀揄謀揄　資謀資
謀　謀訶婆訶跋　晏吃哩怪吃訶　爹悉
甫羅耶悉　末努多藍　薩婆恒他迦多
阿伽悉伽　婆麼耶莎訶　唵莎訶　吽莎訶
紇哩莎訶　吽莎訶　恒航莎訶　鉢麼頻羅
莎訶　阿室哆耶莎訶　薩麼耶莎訶　頻羅
你頂多耶莎訶　度他耶莎訶　嚴　達波他
曳莎訶　娑伽羅耶莎訶　七舍那跋耶莎訶

斯四五六三號　諸星母陀羅尼經

5 → 橋 48
IV → 橋 83
5 → T1302 21/420B22
IV → 21/420C29

斯四五六四號　目連經



類鹿祇鹿　金金鹿莎訶

加是結果已　方入於壇內　呪水三七遍　散灑於四方

次可呪香湯滿一百八遍　置邊安幔障　然後洗浴身

呪水呪湯呪曰

怛姪他一　毒揭智（貞勵反下同二）毗　揭智（三毗）　揭

荼伐底（四）莎訶（五）

若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食棄

河池內餘皆收攝如是浴已方著淨衣既出

壇場入淨室內呪師教其發和誓願永斷衆

惡常備諸善於諸有情興大悲心以是因緣

當獲无量隨心福報復說頌曰

若有病苦諸衆生　種種方藥治不差

若依如是洗浴法　并復讀誦斯經典

常於日夜念不散　專想殷勤生信心

[illegible]有惡苦盡消除　解脫貧窮[illegible]

四方星辰及日月　威神擁護得延年

吉祥安隱福德增　災變厄難皆除遣

次誦讚身呪三七遍呪曰

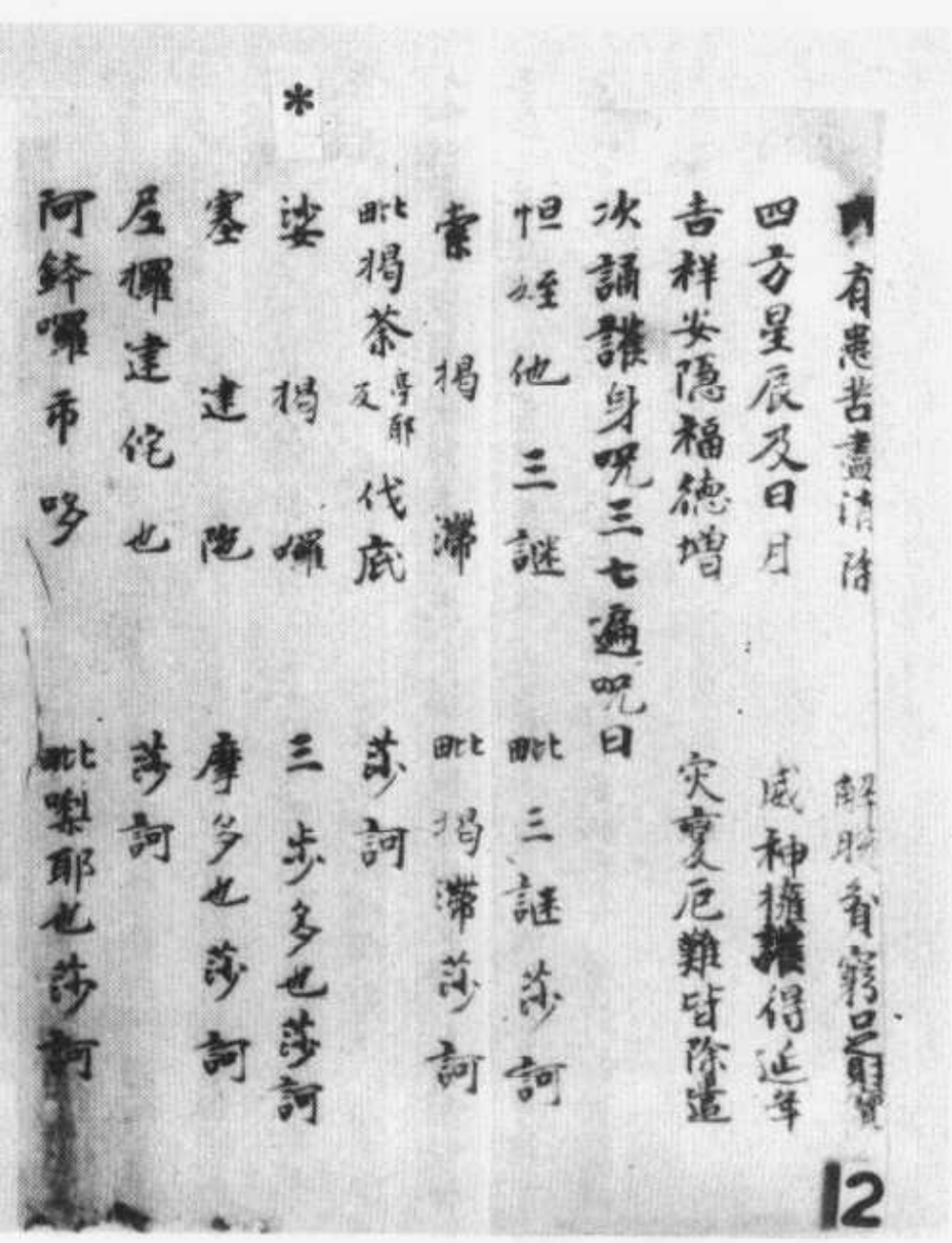
怛姪他　三謎　毗　三謎莎訶

毒　揭　滯　毗　揭滯莎訶

毗揭荼（亭耶反）伐底　莎訶

斯四五六五號　金光明最勝王經卷第七

S→T665　16/435B3
W→　14/435B28



[illegible]有惡苦盡消除　解脫貧窮[illegible]

四方星辰及日月　威神擁護得延年

吉祥安隱福德增　災變厄難皆除遣

次誦讚身呪三七遍呪曰

怛姪他　三謎　毗　三謎莎訶

毒　揭　滯　毗　揭滯莎訶

毗揭荼（亭耶反）伐底　莎訶

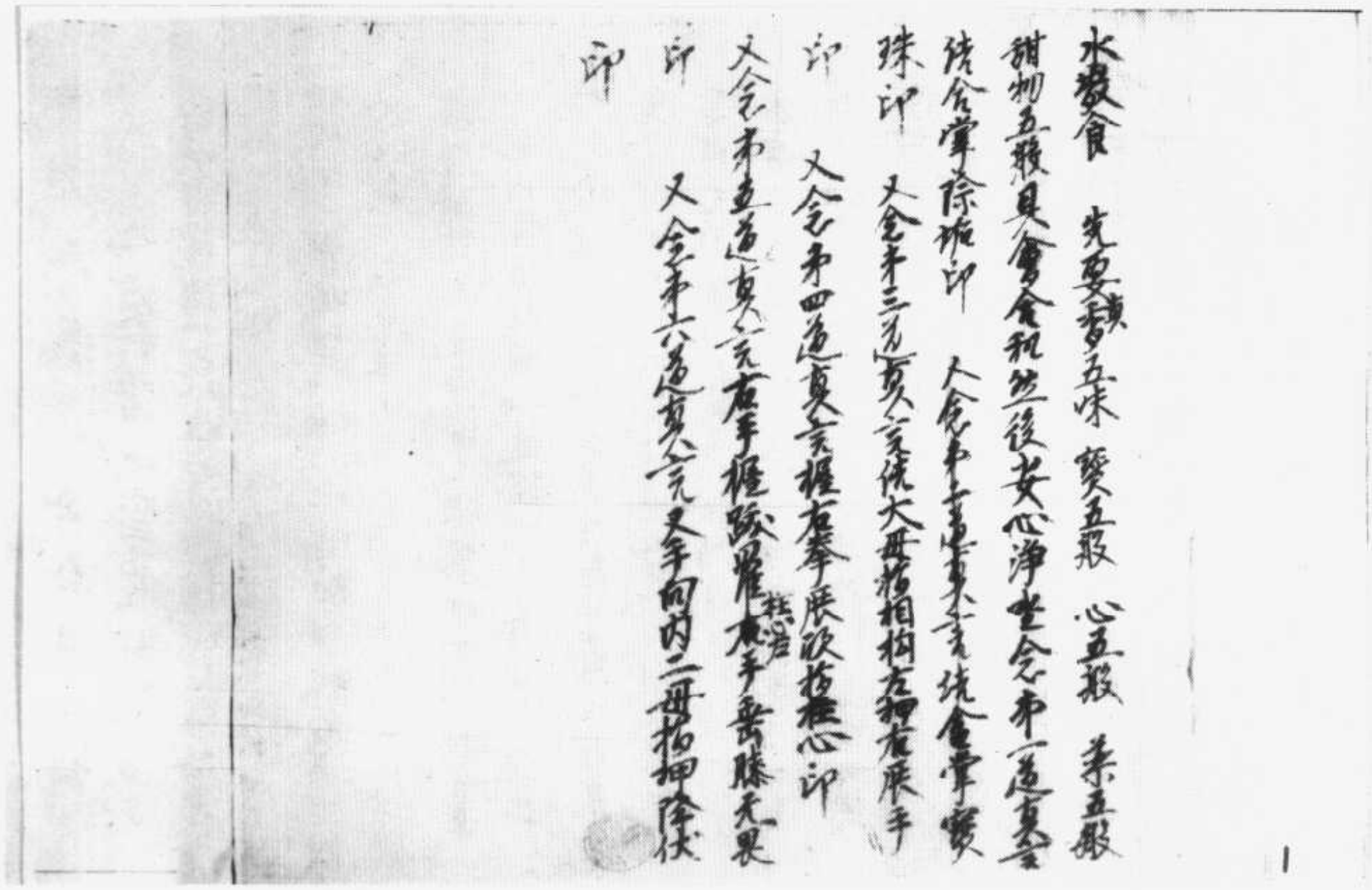
娑　揭　囉　三　步多也莎訶

塞　建　陁　摩多也莎訶

屋囉建陁也　莎訶

阿鉢囉弗　哆　毗喇耶也莎訶

12



水散食　先要數五味　數五穀　心五穀　柔五穀
甜物五穀具食雪食和然後安心淨坐念弗一遍真言
供食掌除垢印　又念弗十遍真言供食掌
珠印　又念弗三遍真言供大毋指相拘左押右展手
印　又念弗四遍真言握右拳展汝指心印
又念弗五遍真言右手握跋羅左手垂膝无畏
印　又念弗六遍真言又手向內二毋指押除伏
印

印手及言真食散水　號六六五四斯

▼ 斯四五六七號　密教手印及真言

觀金剛藏并心上安吽字　臍上安養字　舌上安養字　然後教光遍法
界一切受苦衆生與樂解脫復乃狂身移養字在頂上安念身真
言一遍遂看自身互諸　仏身周不可壞故　又移養字在舌上安
念口真言一遍口不可壞　又心上安吽字　念心真言一遍心不可
壞　又觀心中安一寸大金剛藏并其并心中出現月輪月輪上
又安吽字然後觀東方并[illegible]內看具拳印擎兩脇　又南方
并亦取內看具索印為擎菊資
琵琶印順彈　又北方并亦取內看具舞勢印　又東南角并
亦取內看具香爐印　又西南角并亦取內看具持花印
又西北角并亦取內看具持[illegible]印　又東北角并亦取內看具
持金貝甘露印　又東面金剛亦取內看具持鐵鉤印　又南面金
剛亦取內看具持寶索印　又西面金剛亦取內看具持鐵鎖印
又北面金剛亦取內看具持劍印　已上八并四金剛所具莊嚴即共
本藏并同也　礼仏真言　南无佛剌怛哩耶　南无薄
伽跋帝　跋樓羅婆羅不羅末丁泥　怛他蘇多耶　將羅鳴帝
三藐三菩陀耶　怛他　蘇　跋　尺　麼　麼　摩訶丁
摩跋尺麼　摩訶毘囉跋尺麼　摩訶薩埵尺多跋尺麼　摩訶薩埵尺麼

81 XIII.11
279

薩羅囉 摩耶薩婆 菩薩 摩訶薩婆耶 三高陀洟 訖ヽ只ヽ 含ヽ承
訶 每四礼仏後淨心念一遍　又地獄摧碎 唵 多訶多訶 薩婆
耶囉 叭丁醯 吽咻吽八　破地獄真言　唵 波攞波攞 薩婆
不婆多 叭丁醯 吽咻吽八　畜生摧碎 唵 摩ヽ他ヽ 薩婆 正只乘
叭丁醯 吽咻吽八 迦多 齋念一千八遍永不入地獄

S.4567

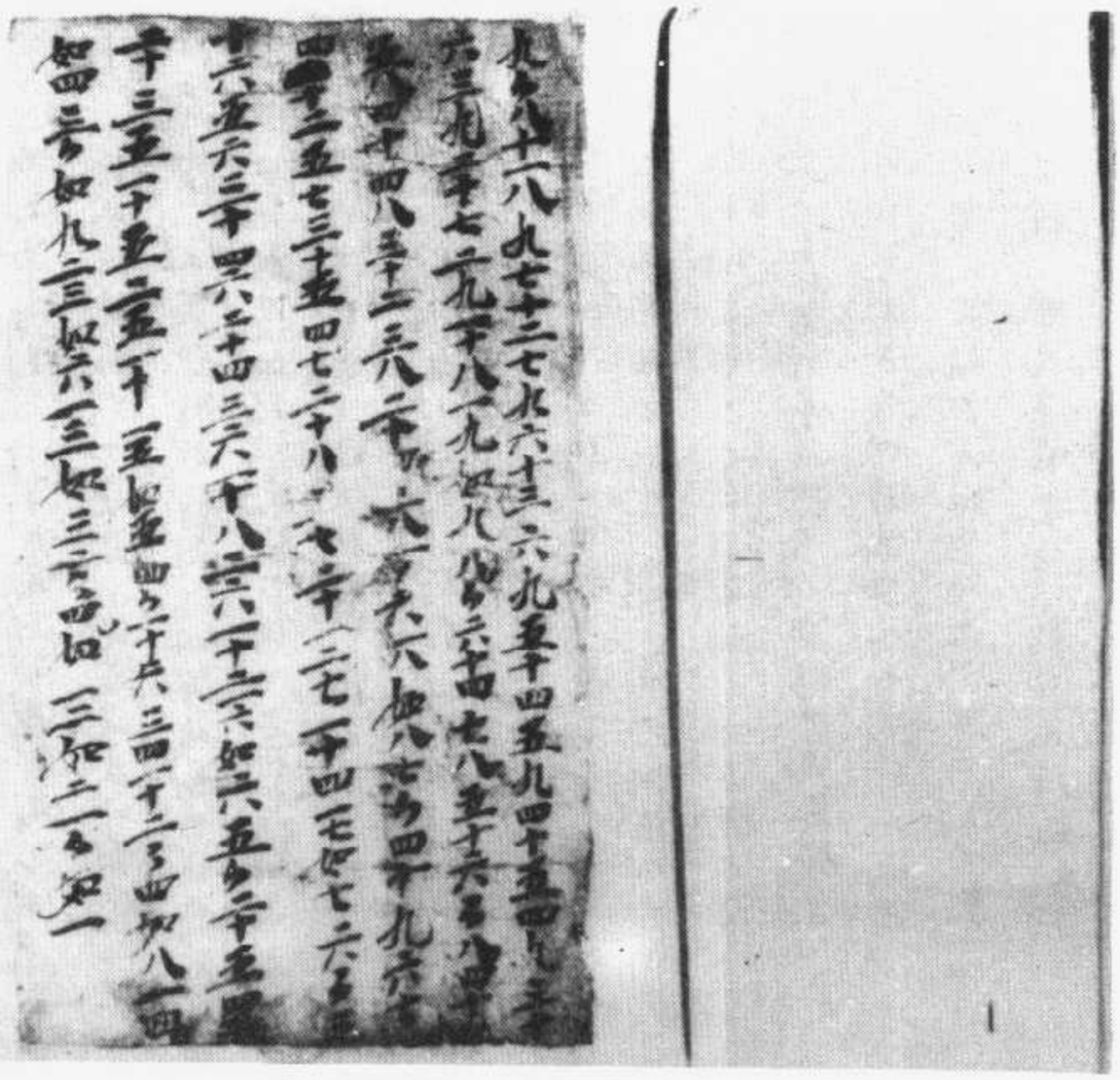
1 v.

中梵輪諸沙門婆羅門若
餘衆實不能轉一无畏也
漏盡若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復
餘衆如實言是漏不盡乃至不見是微畏相
以是故我得安隱得无所畏安住聖主處在
大衆中作師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門
若天若魔若梵若復餘衆實不能轉二无畏
也佛作誠言我說鄣法若有沙門婆羅門若
天若魔若梵若復餘衆如實言受是法不鄣
道乃至不見是微畏相以是故我得安隱得无
所畏安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵
輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆
實不能轉三无畏也佛作誠言我所說聖道
能出世間隨是行能盡苦若有沙門婆羅門
若天若魔若梵若復餘衆如實言行是道不
能出世間不能盡苦乃至不見是微畏相以
是故我得安隱得无所畏安住聖主處在大
衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天
若魔若梵若復餘衆實不能轉四无畏也云
何為四无导智一者義无导智二者法无导

S→T223　8/395A22~24
V→　8/395C24~25

何為四无导智一者義无导智二者法无导
智三者辯无导智四者樂說无导智云何為
義无导智緣義智慧是為義无导智云何為
法无导智緣法智慧是為法无导智云何為
辭无导智緣辭智慧是為辭无导智云何為
樂說无导智緣樂說智慧是為樂說无导智
云何為十八不共法一諸佛身无失二口无
失三念无失四无異相五无不定心六无不
知已捨心七欲无減八精進无減九念无減十
慧无減十一解脫无減十二解脫知見无減
十三一切身業隨智慧行十四一切口業隨
智慧行十五一切意業隨智慧行十六智慧
知過去世无导十七智慧知未來世无导十
八智慧知現在世无导云何世二相一者足
下安平立平如龜背二者足下千輻輪輪
相具足三者手足指長脩於餘人四者手足
柔濡脩餘身分五者足跟廣長足滿好六者
手足指合縵網脩於餘人七者足趺高平好
與跟相稱八者伊泥延廉踌踌纖好如伊泥
延廉王九者平住兩手脩膝十者陰藏相如
馬王鳥王十一者身縱廣等如尼俱盧樹十

與跟相稱八者伊泥延廉踌踌纖好如伊泥
延廉王九者平住兩手脩膝十者陰藏相如
馬王鳥王十一者身縱廣等如尼俱盧樹十
二者一一孔一毛生色青柔濡而右旋十三
者毛上向青色柔濡而右旋十四者金色相
其色微妙膝間浮檀金十五者身光面一丈十
六者皮薄細滑不受塵垢不受蚊蝨十七者
七處滿兩足下兩手中兩肩上頂中皆滿字
相分明十八者兩掖下滿十九者上身如師
子廿者身廣端直廿一者肩圓好廿二者卅
齒廿三者齒白齊密而根深廿四者四牙最
白而大廿五者方頰車如師子廿六者味中
得上味咽中二處津液流出廿七者舌大薄
薄能覆面至耳髮際廿八者梵音深遠如迦
蘭頻伽聲廿九者眼色如金精卅者眼睫如
牛王卅一者眉間白毫相濡白如兜羅綿
二者頂髻肉骨成是卅二相佛身成就光明
遍照三千大千世界若欲廣照則遍滿十方
无量阿僧祇世界為衆生故受大光若放无
量光則无[illegible]行師子儀數佛音聲遍滿三千



斯四五六九號　九九乘法歌

▼斯四五七〇號　優婆塞戒卷第六

S→T1488　24/1068c15~18

如算翻譯曰无各書生若破壞若屬僧若繫
獄若亡逃若師婦若出家人近如是人名為
耶婆出家之人无所繫屬從誰得罪從其親
屬王所得罪悪時乱時當王出時怖畏之時
若令婦妾出家剃髮還近之者是得婆罪若
到三道是得婆罪若自若他在於道邊塔邊
祠邊大會之處作非梵行得耶婆罪若為父
母兄弟國王之所守護或先与他期或先許
他或先受財或先受請木漆畫像及以死屍
如是人邊作非梵行得耶婆罪若屬自身而
作他想屬他之人而作自想只名耶婆如是
耶婆只有輕重從重煩惱則得重罪從輕煩
惱則得輕罪若有疑心若无疑心若見若聞
若覺若知若聞若問異本說者是名妄語若言
不大見聞覺知只是妄語不名具足若破
相說无實藏相是非妄語若異音說前人不
解只是妄語不名具足若顛倒語若發大聲
不了了語若有所說前人不解只是妄語不
名具足兩舌悪口若壞前人不壞前人作已
得罪无義語只復如是如是七事只道只業
具餘三事是業非道何以故自不行故妨於

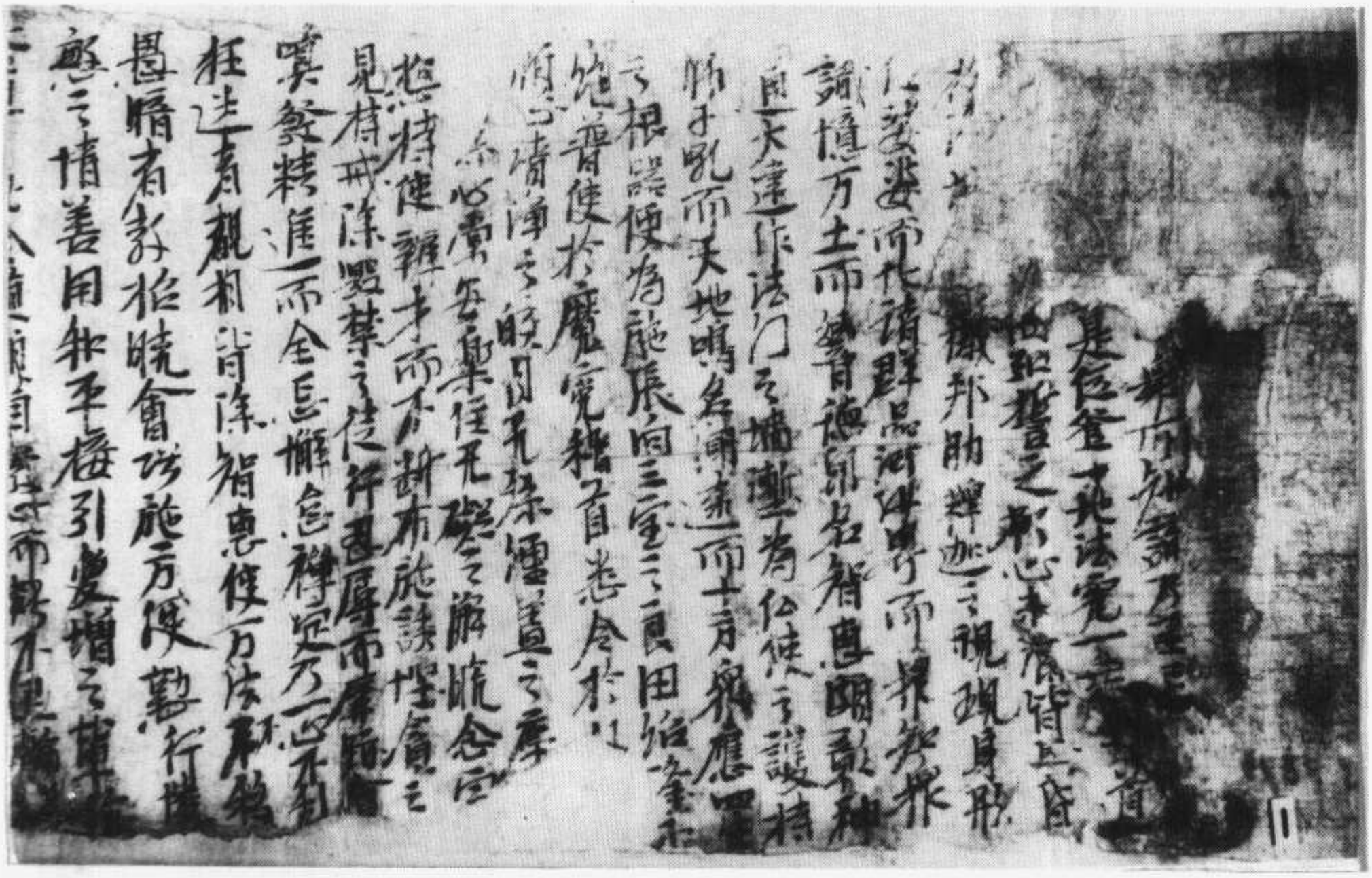
具餘三事是業非道何以故自不行故妨於
自他得大罪故或有說言一切微塵次第而
住只念滅念滅已无住若无住者尚无有作
況有无作是義不然何以故世間之法有因
有果无因无果如面水鏡則有像現離面无
像作只如是從身有作作從是作法則出无
作作如面水鏡則有像現譬如有人發悪心故
則悪色現發善心故則善色現作作只復
如是若因善業得善妙色若因悪業得麁
悪色作以无作只復如是若以念念常滅无
有作无作者如先所說燈河等喻雖念念滅
以二諦故說作无作微塵雖復次第不住只
復不破世諦法也亦以微塵次第得名父母
羅漢其有致者得无量罪父母羅漢及以他
人陰衆入等等无差別所以得重以是福田
報恩田故如說二字不得一時默此二字終
不和合義不可說雖念念滅只名妄語不破
世諦猶如射箭雖念念滅因於身業微塵力
故到不到處作以无作只復如是如僧獨樂
雖念念滅因於身業微塵力故而能動轉作
人无作只復口是口是口命命念念滅因於

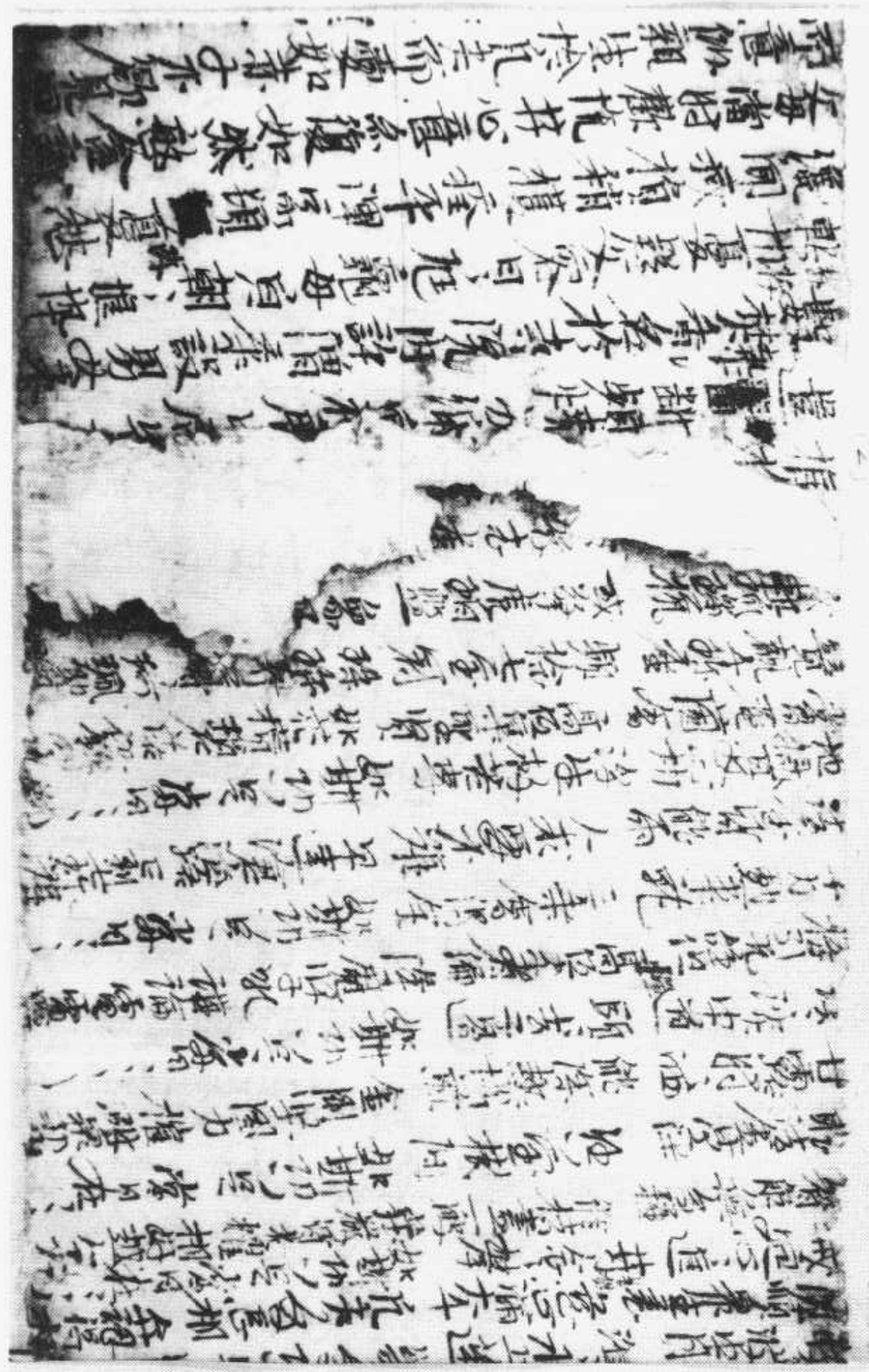
W→T1488 24/1069c1

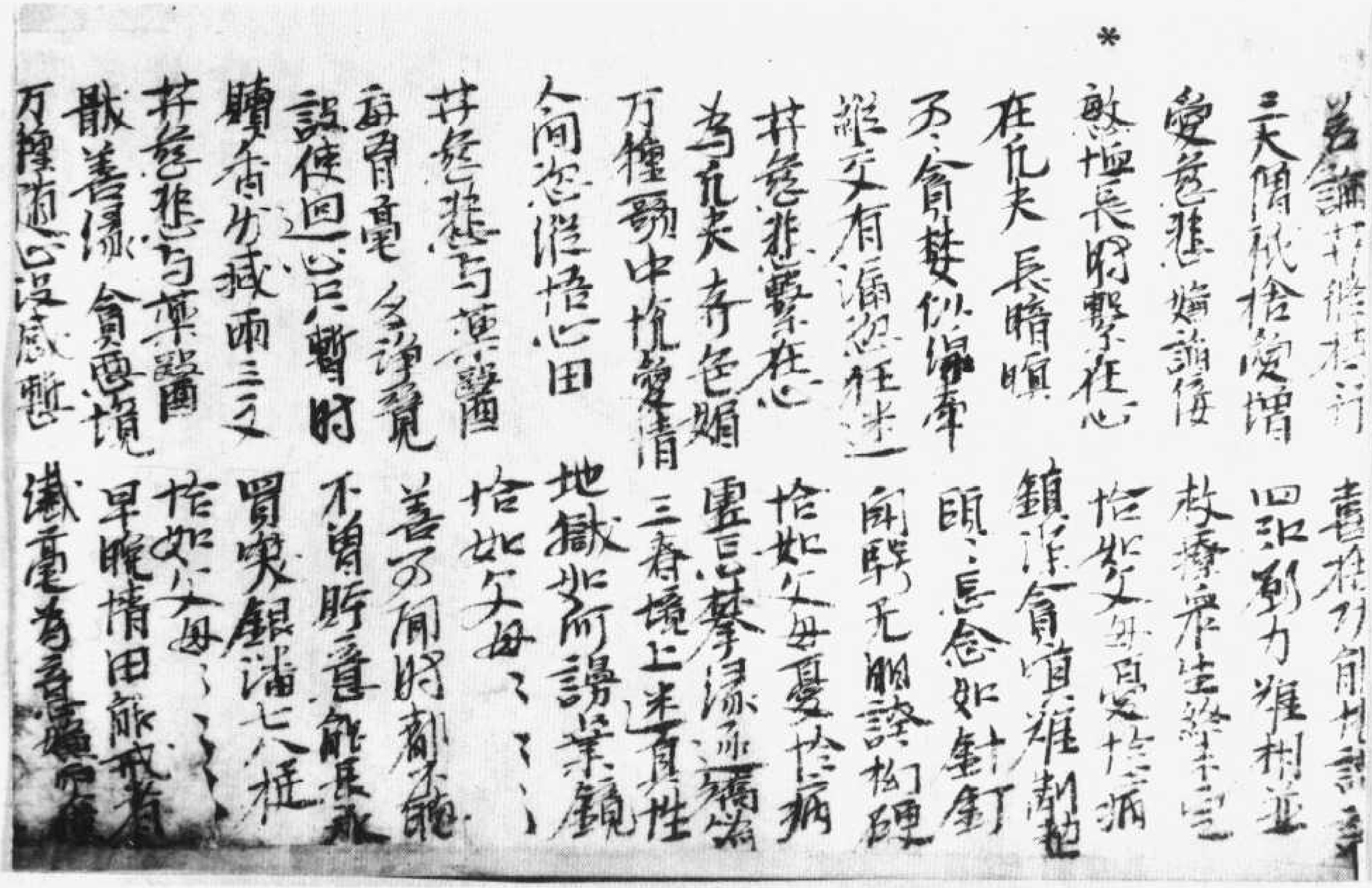
世諦猶如射箭雖念念滅回於身業微塵力故到不到處作以无作只復如是如佛偈樂雖念念滅回於身業微塵力故而能動轉作

以无作只復如是如捉火輪雖念念滅回於身業微塵力故火得圓而初發心異方便心異說時心異眾緣和合故得名作以作回緣生於无作如底儀異其心只異不可得據故名无作從此作法得无作已心雖在善不善无說所作諸業无有漏失故名无作若身作善口作不善當知是人獲得雜果若身善業有作无作口不善業唯有有作无有无作當知是人唯得善果不得惡果是故經中說七種業有作无作如人重病要須衆藥和合治之若少一種則不能治何以故其病重故一切衆生亦復如是具諸惡故要須衆戒然後治之若少一戒則不能淨

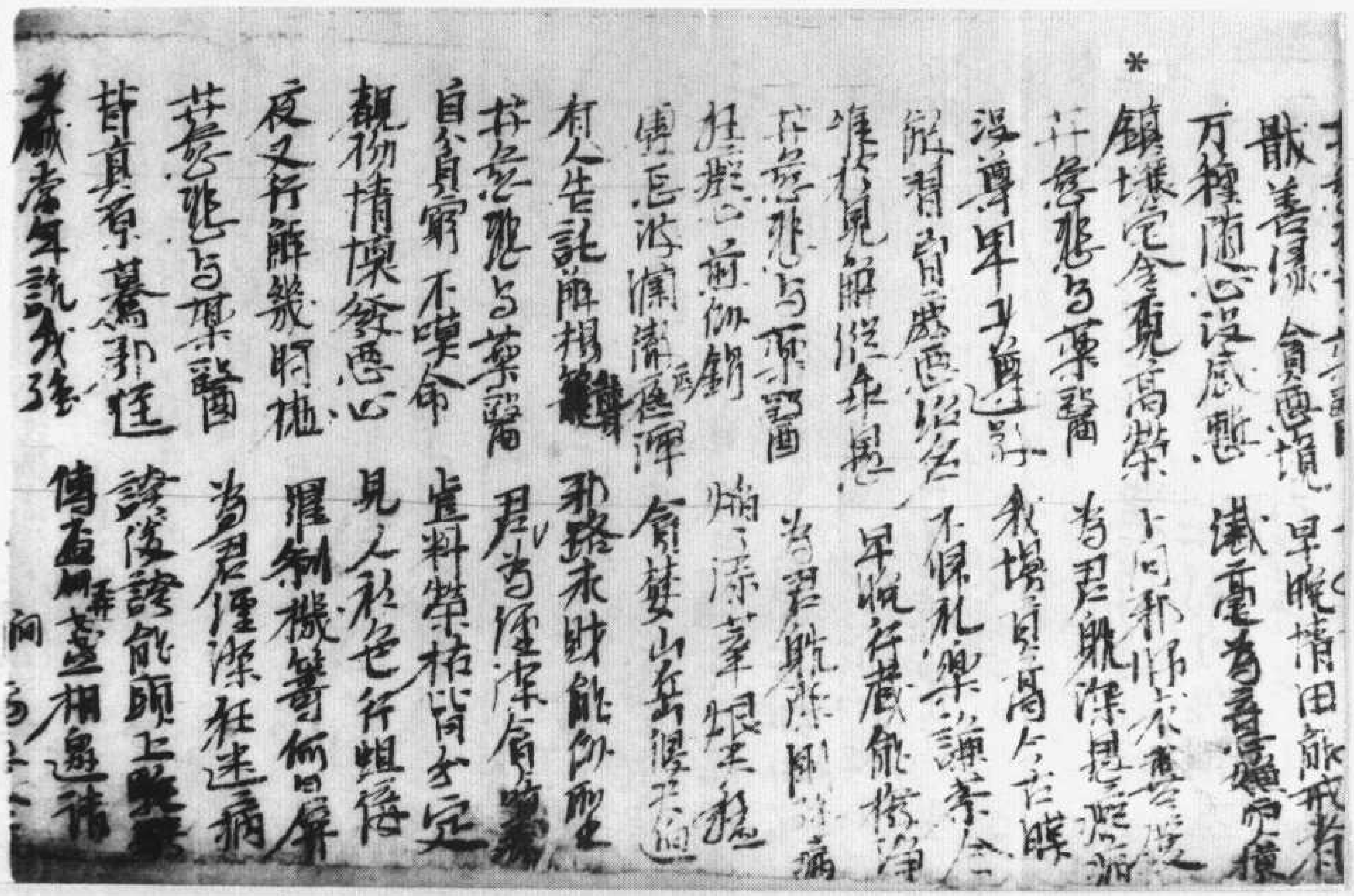
優婆塞戒卷第六



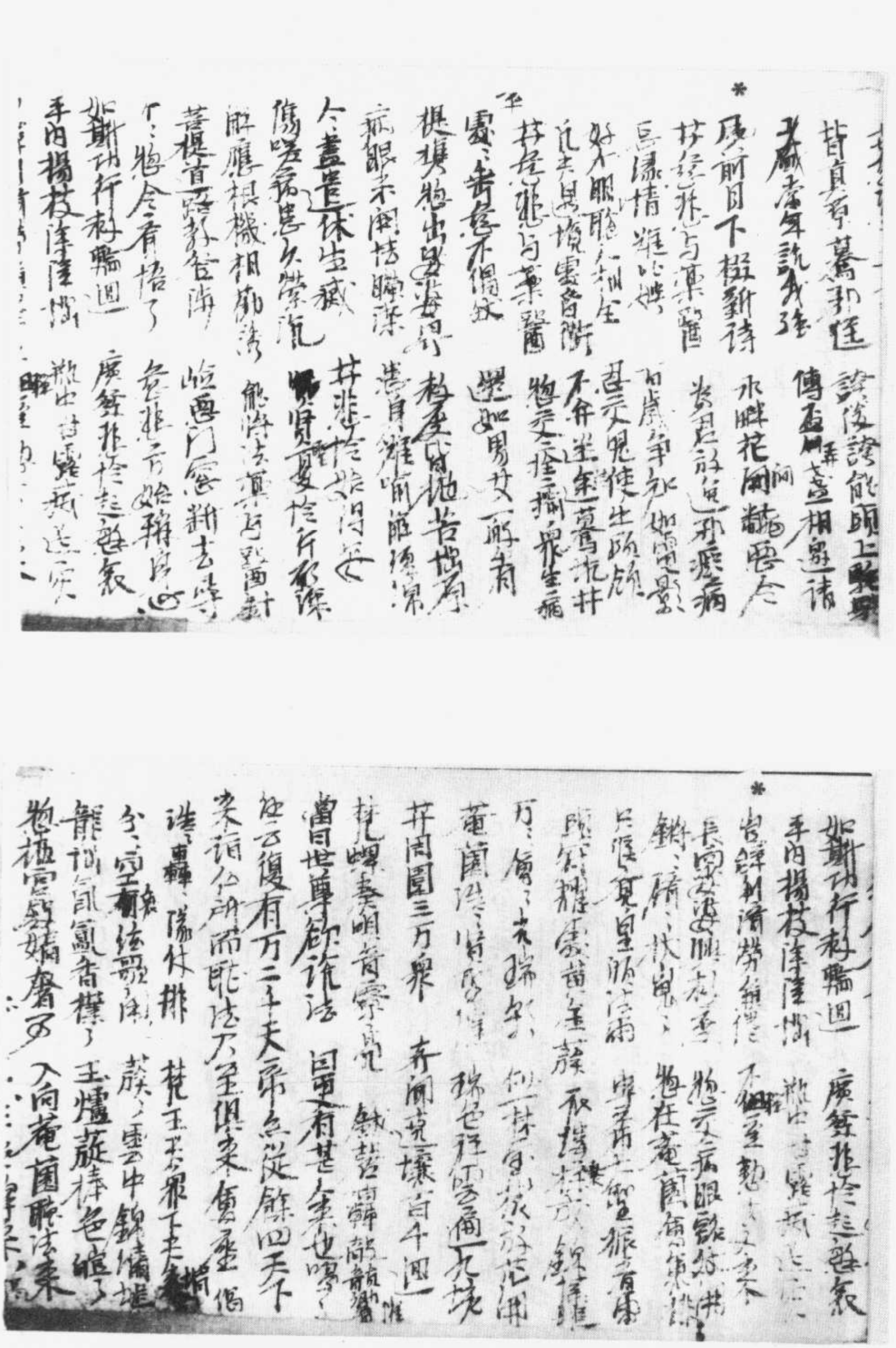


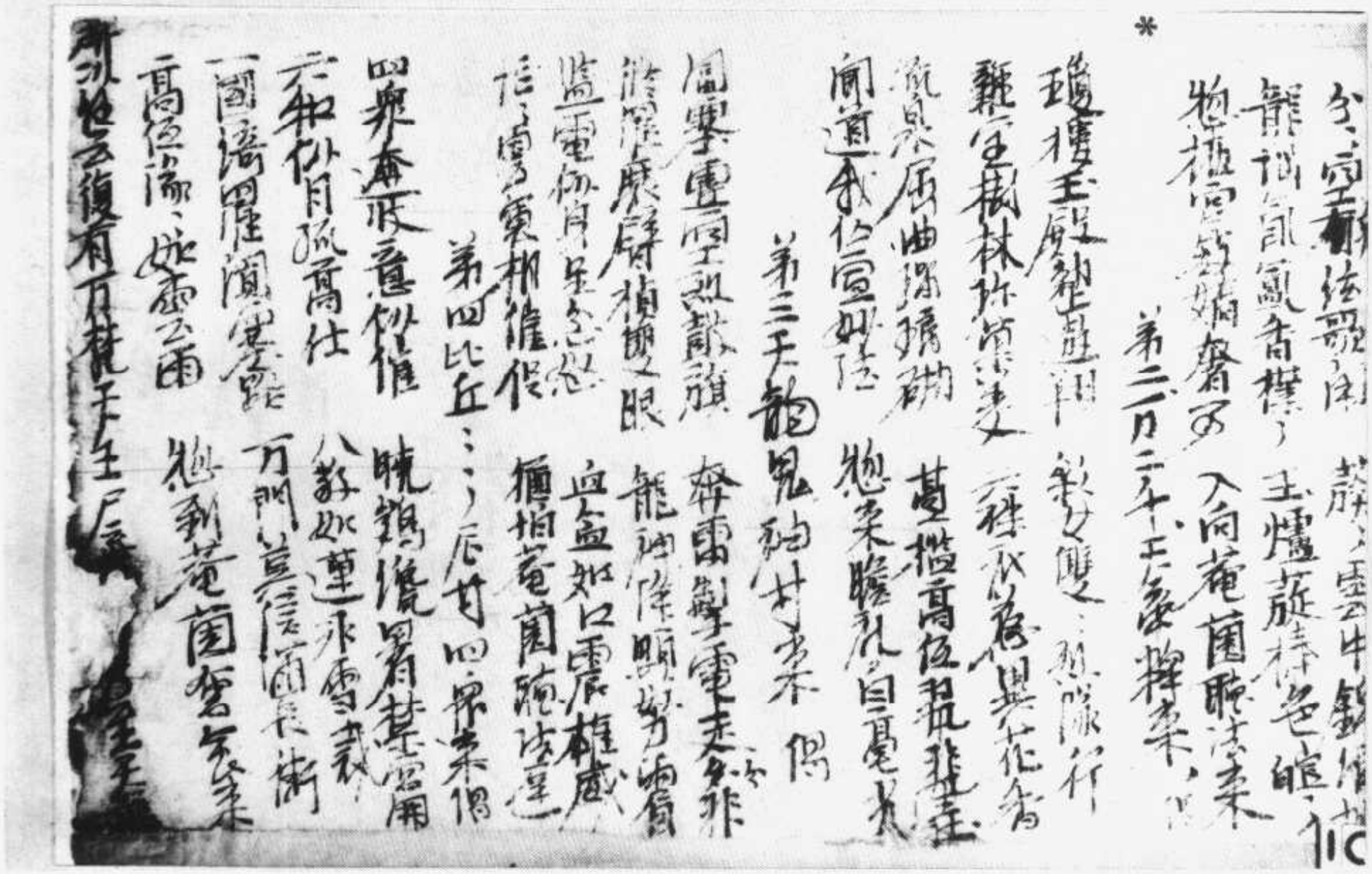


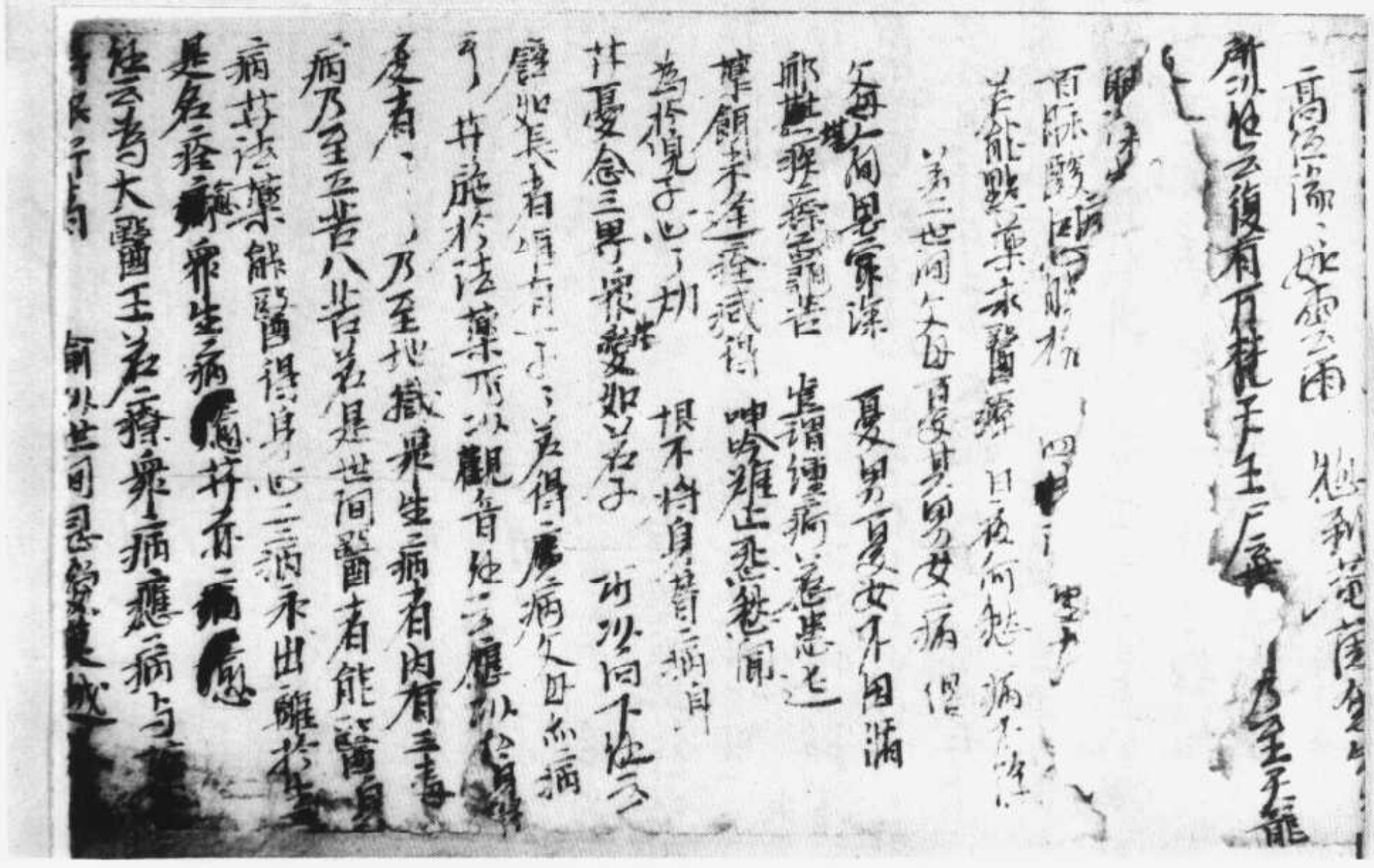
名論菩薩行　喜捨力能光說
三大阿僧祇捨愛憎　四弘願力難捐並
愛惡悲 嫌諂佞　救療衆生終未定
*煞恒長時繫在心　恰如父母憂於病
在凡夫 長瞋瞋　鎮將貪嗔難制抑
乃貪婪似繩牽　頭頭意念如針釘
雖交有漏怨狂迷　開眼元明談枷鎖
菩薩悲繫在心　恰如父母憂於病
為凡夫存色媚　盡日攀緣添穢濁
万種願中抗愛清　三春境上迷真性
人間惡從悟心田　地獄從所謗業鏡
菩薩悲與藥醫　恰如父母 ~ ~
每有毫多諍覓　善不聞時都不聽
設使迴心只暫時　不曾將意能長永
贖香分撒雨三文　買笑銀諸七八挺
菩薩悲與藥醫　恰如父母 ~ ~
散善緣 貪惡境　早晚情田能戒省
万種隨心設感歎　纖毫善惡須究竟



菩薩悲與藥醫　早晚情田能戒省
散善緣 貪惡境　纖毫善惡須究竟
万種隨心設感歎　下同邪師不審法度之
*鎮壤完全覓高榮　為君耽深思深滔
菩薩悲與藥醫　教場貞高大任睬
漫尊早尋遲影　不假禮樂謙恭全
能習貪嗔惡紹名　早晚行藏能檢淨
唯於見解從非恩　為君耽深思深病
菩薩悲與藥醫　旖旎漆華根豈寂
枉拋心意伽鍋　貪婪山岳覆於過
專巨瀉瀾清疏濁　邪路求財能似聖
有人告訖解揭讒　君當深深貪嚴
菩薩悲與藥醫　豈料榮枯皆分定
自貪窮不嘆命　見人衣色行蛆
觀物情懷發惡心　猩猩機籌何日辯
夜叉行解幾時施　為君深深狂迷病
菩薩悲與藥醫　謗陵誇能頭上戴
昔貞觀篤邪佞　傳盞相邀遍請
藏處年說我強　問







*

是名瘡病衆生病[illegible]

經云為大醫王善療衆病應病與藥

悟服行者　喻似世間恩愛莫越眷屬

之情父母繫心念情切甚護生之子不時愛

護看如掌上之珠到大長成於背於[illegible]

二室抱持養育不辭劬勞咽苦吐甘[illegible]

歸[illegible]獸迴乾就濕得男女之行[illegible]不[illegible]

洗浣濯時怕癡騃三寸府失色臨河憐[illegible]

常憂溺死三危厄再大怕刀每電嗟傷[illegible]

昔世間之子都未識知父母憂愛自漸令誘

引年少長大稍會東西不然查學經營

或即令習文業男須如是女又別論[illegible]

不出閨幃長使調指弄麴或親歌樂曲調

分明或紡績裁縫針頭巧妙男及[illegible]

[illegible]

(4)

爾又比丘尼共俱來會座

於是四天大梵恩法會而散下雲頭云云

諸天相率蘭而趨瞻聖主各將侍從天

*

於是四天大梵恩法會而散[illegible]

諸天相率蘭而趨瞻聖主各將侍從天

女天男盡擁嬪妃各逐左右別天宮而

雲中苑樂離上界而霧角盛旋頂戴

[illegible]身嚴寶珮執金幢者[illegible]雲[illegible]

[illegible]擎[illegible]藥[illegible]於

青[illegible]散[illegible]花於[illegible]星[illegible]畫

捧名衣恩大聖之情專想慈尊而

[illegible]鉢羅[illegible]

[illegible]中[illegible]須[illegible]

[illegible]龍[illegible]

[illegible]稚[illegible]居生於[illegible]更有諸天八

部尚大覺[illegible]八部龍神望金[illegible]

首龍王龍[illegible]光龍[illegible]

騰身自在跳[illegible]通不

旋念[illegible]容盡[illegible]更有三

頭八臂五眼[illegible]霜[illegible]

光樹金甲而[illegible]毒氣

[illegible]擊狂[illegible]得海底[illegible]飛[illegible]天[illegible]露

金繩金界道　宝殿宝香動　遣衆生成道
衆人愛去也動　祇園親說法　一、我當開
每芳君隨衆　如行諸國頻　有時談四諦
或說將三乘　教化群生類　令拖靈幻身
廣開親說法　一、我當開　示滅諸苦惱
庵羅二長者　物貴心懷解　布施仏珠玉
說偈貴如屋燭　言榮花似電雲　天宮親說法
一、我當開　更被滅羅衆　皆來濟益類
和平令死順　陳義劫貪嗔　解脫苦悲民
休興無戰軍　酒肉山說法　一、我當開
能衆素相請　貴將願力申　宝殿聲聲遠
花開海宇　地振山川動　法雨草木春
能宮親說法　一、我當開　衆生類
開於地獄巡　刀山青似鏡　翠樹白如銀
盡家停煙燭　鑊湯羅漢騰　宮司親說法
一、我當開　物是地中流　孫弗課朝裁
我開羅睺唱　如是仏親開　取多陳炬火
聞法我妻精　我開解了也　法華聽來
地上一時　一、者諫異餘時　故曰一時天解云
先素聽者共相會　遠更無　三會後時哪間時

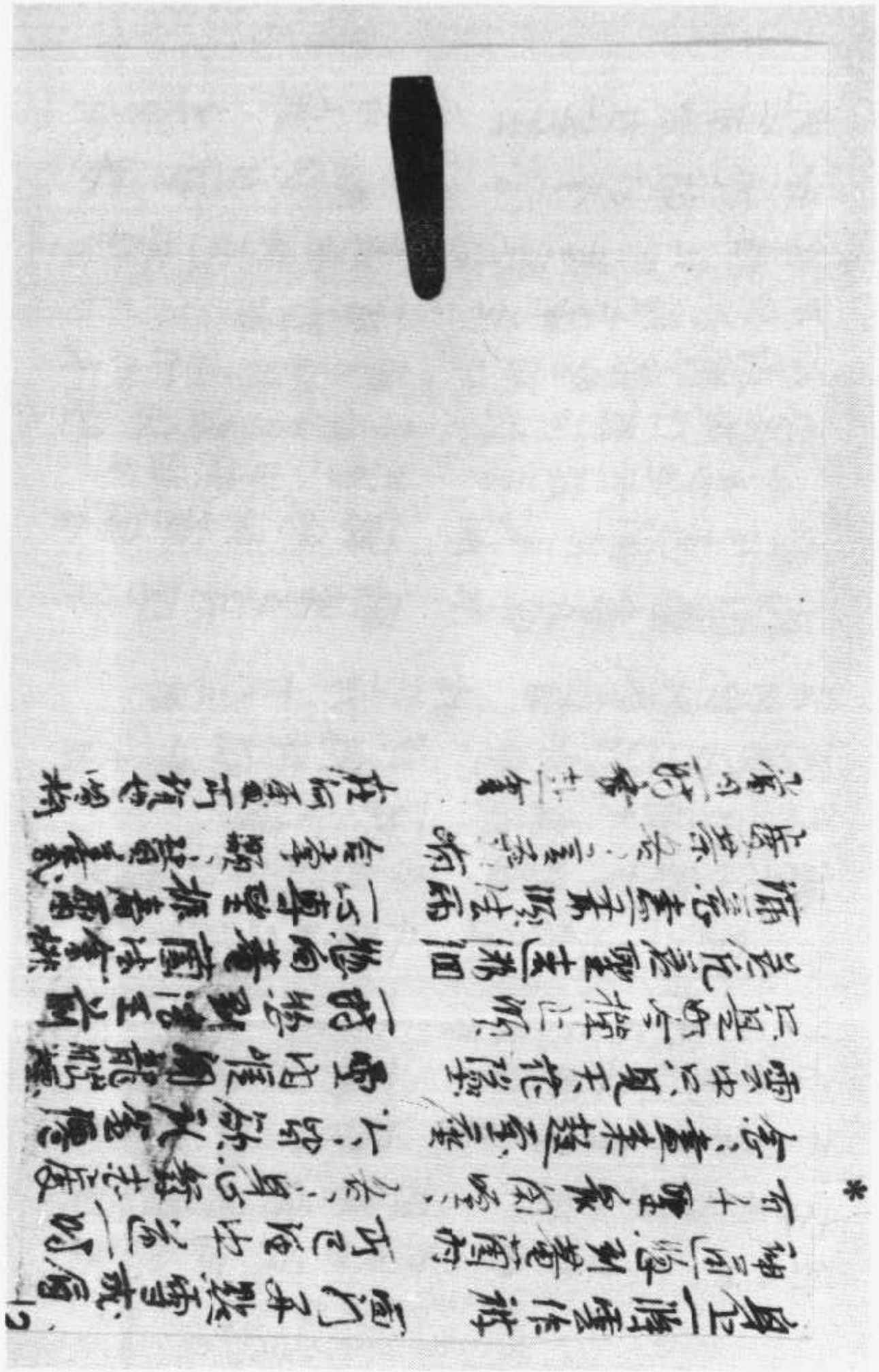
地上一時　一、我當開
說素聽者　故曰時
故曰時　地云一時古
地云一時　中將興
中將興　熱惱
熱惱　恩海
和蓋帝不
十方之聖
人天時、聞

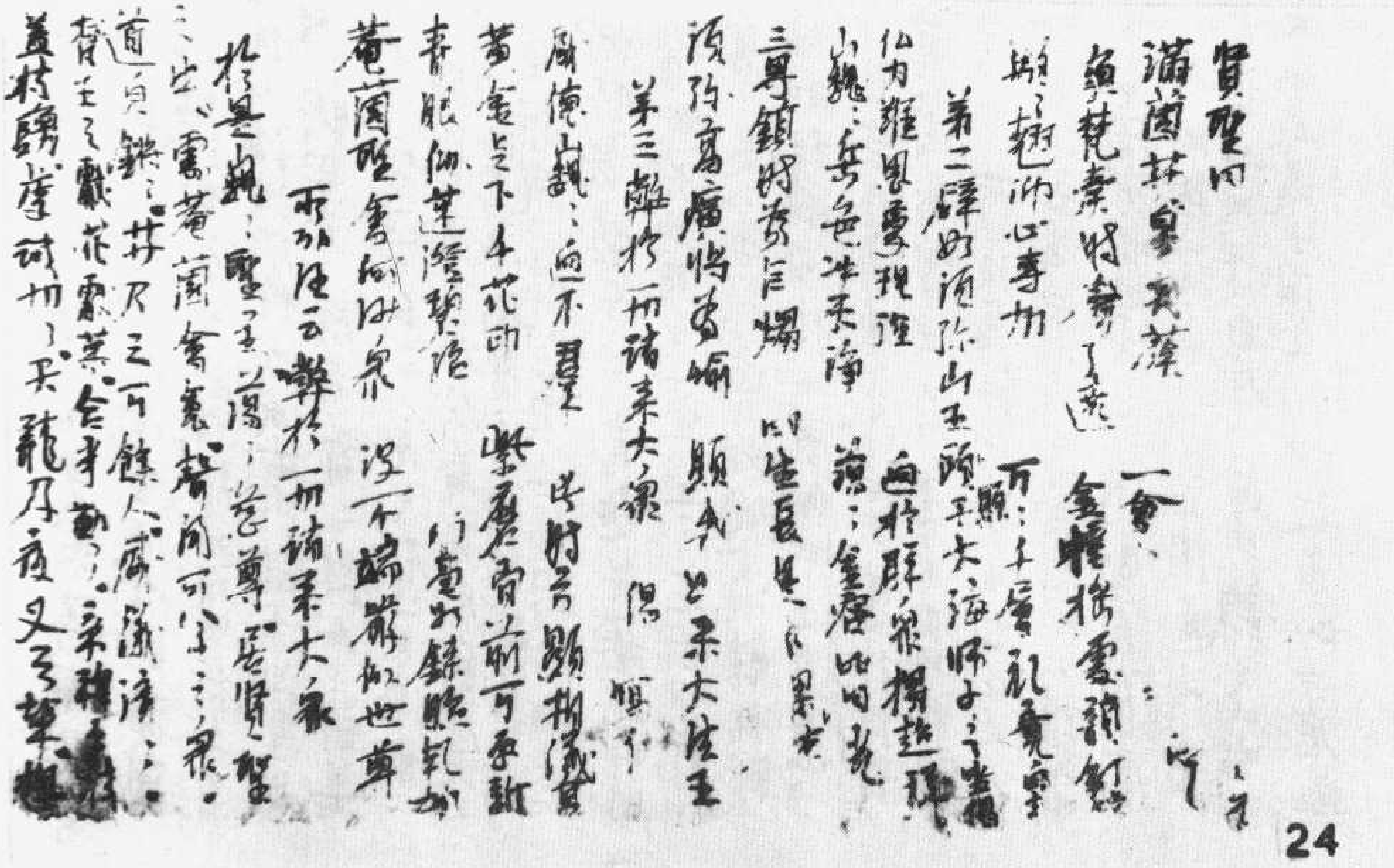
玉軸簡簡於空氣裏來聞法華
法華遠遊遍身形就菩薩 之面目
皆禁龍腦鏡數人種種慶恭身
坡、贊嘆者千、万、一時悉到菴園
會中觀大聖之示現如來之說法
更有羅漢無限聖人皆到會中畫
臨法會並乃神請奉聞儀白孤標持
玉拂而弄土化湯杖六銖而他移唐三衣
異越拂雲而身五德超倫共溫恭
而洗浴身堅離塵身香相白之身
行解行時行作玉摩之行三明時了
八解圓圓以玉離於塵埃生死
常務仏會欲拂塵無前後而超塵
盡一時而赴會如鵝附伴啄啄同時
所以法一切日一時
龍天言可感儀懺 陳快神通一切會衆
弟釋迦掛金衣 仏會各、離合的

各登情誠來礼拜
這如我仏說真法
一時悉到菴園會
畫向空中散妙花
相與上親、、多自在
就中更有梵天王
各、拂離妙金宮
、、略到安樂界

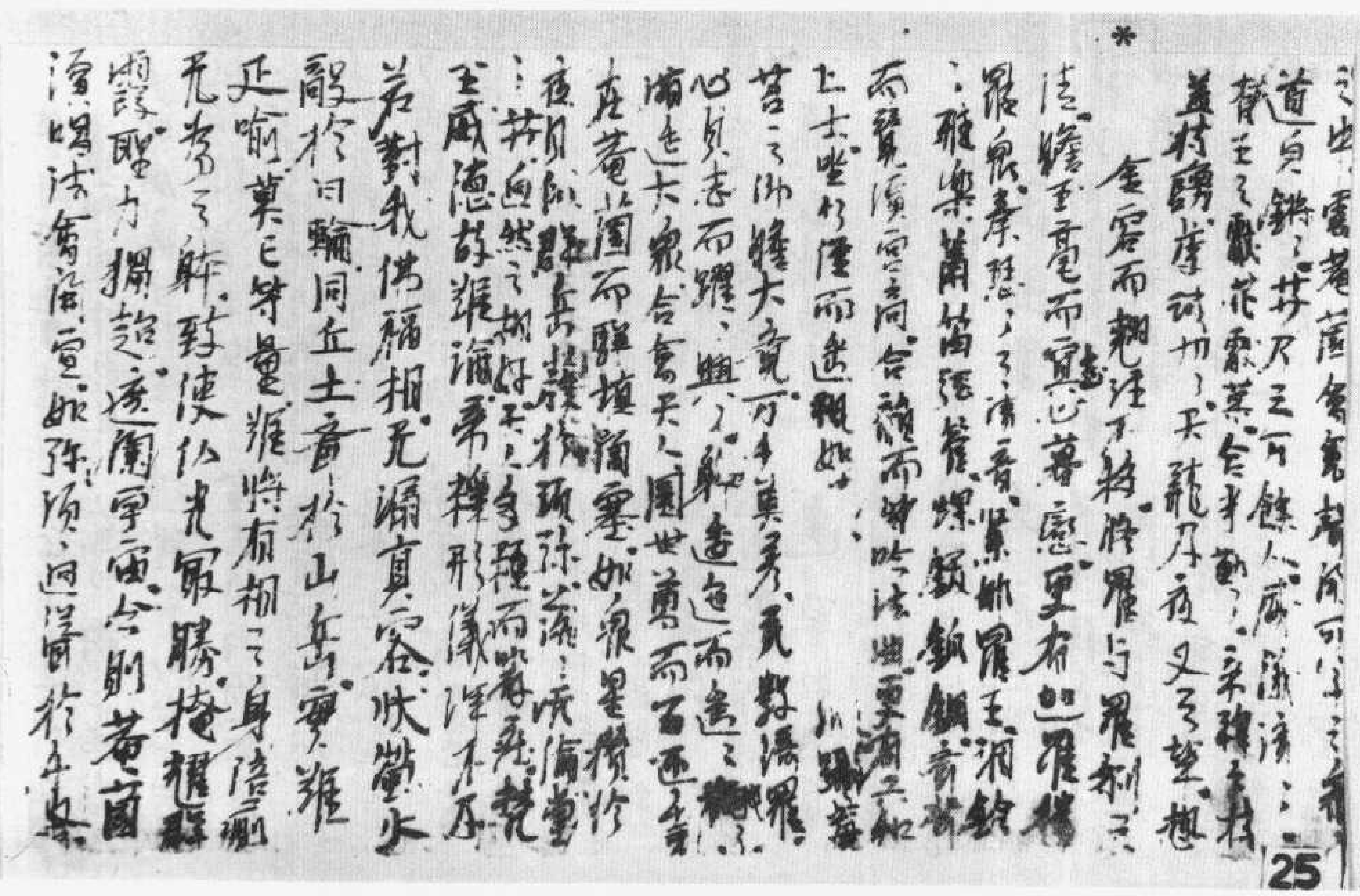
就中更有梵天王
各、拂離妙金宮
*皆持花果呈威光
向仏會說大乘法
同將羅衆聖徧殊
上座須弥藤菴羅
可於意地修精進
當日會、同法義開
礼圓滿衆歡喜
在向仏前奏五音
琵琶絃工韻奇聲
衆日會、同法義開
請天人衆莫如渡
百宝冠中善瑞霞
皆陳異宝表歡動
當日會、同歡說法
百千輝梵賢聖身
一志洪新法四流
住山中 居窟内

相與上親、、多自在
、、略到安樂界
畫是神通無障礙
一時悉到菴園會
覆海結山功力大
年持日月威神嚴
只是心田興始信
一時悉到菴園會
歌樂長於心工巧
恰如上得真三昧
鞨鼓林頭敲玉鄉
一時悉到菴園會
各向空中持寶蓋
六銖衣上錦光彩
畫鼓音花中飛蓋
一時悉到菴園會
同羅剎教三界
或動坐禪或嘆唱





24



25

无為之解脱、對使仏光寂勝、権擢[illegible] 6
霽露聖力獨超、道蘭雪窟、令則蒼凰
演唱法會蘭堂、如弥陀、過得於不染
*似巨海流於万派、可以龍天 御望賢
聖 峰攀、人々聯柔 有之禅 不々禅善
哉々字言道何為 意々證首座 對心
之理然只希大振於春雨感顧廣沾
法雨聖心未測、聖意龍、聖白、仰、
聖顏躍々放白毫之眉相肉爍來
而解鋻磨之身光超過南比山川
響振天地須臾盈空之花雨四般蒲
會之光子五彩、表遊之璨燗、素之鮮瀧乾
坤如把滿懽損、世瀛仰將紅錦麼、
日月廣呈於瑞色、江河大宴於佳祥、
菴蘭衆聖空 希達萬測此時
可次拾云解如須弥山王顯於大海
如安靈衆宗師子之堅[illegible]於一切諸
之。

菴蘭聽衆如雲赴　浩々聖凡難正御
拝閲圖三月辭　比丘圓杰上首 數
畫袖前邊皆衆莫　道白鱗々光比
大熈威儀十相全　端嚴争似牟尼至

拝閲圖三月辭　比丘圓杰上首 數 27
畫袖前邊皆衆莫　道白鱗々光比
大熈威儀十相全　端嚴争似牟尼至
*比須弥 滄海竪　金玉諸山惣朝珠
向邊清雨月究疏滴　樓蓮邊碧海不當拄
千許合就鐸煙雲　衆宗楚衣戒龍璘
万岳羣峯盡不如　端嚴将喻牟尼至
梵天王 天衆部　福德威光感佛輔
百宗冠新畫處瞻　六殊衣冕皆談祥
觀々人相比金蓮　偈々形身如玉柱
恰到菴蘭仏會中　端嚴弟似
諸天之 東禅侶　也在如來現尊處
曜々衣裝白玉綴　遊之金彩金[illegible]
威儀滿呈盡欽逢　福相圓團威盛[illegible]
及至菴蘭仏會中　端嚴争似
滿菴蘭 拝數　各々神通呈祥應
幾劫修持福惠覈　无邊陳行功動[illegible]
除魔院除靈面勤々　運智興悲兵[illegible]
大熈威儀十相全　端嚴争似
比丘僧 羅漢　雅談依標[illegible]

降魔除窟每勤勤 運智興悲忿勇猛
大默威儀十相全 端嚴多般了了
比丘消 羅漢姝好 雍容從標標
公子傳車[illegible]五峰 飛禽點點[illegible]空出觀
眉眉深深 靈鷲靈山 雲帳輕輕 法影雲
大默威儀十相全 端嚴多般了了了
天龍神 此護詠 八臂三頭多忿怒
急尔究竟偏把動擬 甘雨資海檢順曬
有時路躍會中來 或助雖鋤空氣吉
忽到菴薗大聖前 威光難測牟尼王
聖賢團 神鬼護 執劍降擒翻左邊
只當她來須法音 圖字只泉沼甘露
梵王持葉獻金[illegible] 柔粹檢香添玉注
忽向菴薗會不挑 爲陳[illegible]牟尼主
仏慈悲心頓超靈 果和頂祇涉三宝
每從知平離爰增 任村智惠金堅固
山竊竊 捌白白蓮花 演了身形變[illegible]
万種殊光總不如 二万[illegible]三界[illegible]
五
聖賢羅烈第十踵 請光[illegible]
瞻現玉毫光暫樣 只希金口早臺提
凡今會筵中翹仰 仏向眉間現毫光

28

聖賢羅烈第十踵 請光[illegible]
瞻現玉毫光暫樣 只希金口早臺提
眾於會筵仲翹仰 仏向眉間現毫光
法法菴薗皆[blot]讚嘆 方[illegible]三界法[illegible]
大覺巍巍寶焰裝 遍於花界[illegible]
兵層似葉頌婆芭 雙眼如蓮戒寶香
卷白威神咸誓仰 此時人物信尋常
眉間毫相分明現 問對菴薗万種光
黃金丈六靈花臺 將欲割[illegible]
面上五[illegible]光彩彩 眉間五道色[illegible]
乾坤似把紅羅裹 世尊此鎮鎮[illegible]
廣現百般希有事 看看便是振寿零
菴薗遍[illegible]迴 法法須臾[blot]善哉
天雨四花空內 地搖六振響香堆
聖與凡[illegible]向法 人意難思莫測猜
萬下此時皆作念 何誰尊泉請如來
牟尼熟一察眾情懷 花坐顯顯臺色開
欲應根機須法宝 機嘆群生雨珍才
朱眉啓靈紅蓮坼 皓齒數明白玉排
大覺世尊演說法 更有阿誰復動也

29

能選擇明白玉佛
更有阿羅漢動也 310

朱唇啓處紅蓮折
大竟世尊說法法

*經云 爾時毗耶離大城中有長者名曰寶積與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所

爾余百五長者皆是國王王子而令意樂
王宮婚奢處樂因甚戲弄奢花也來聞
法 善獨毗耶城內有一居士名維摩詰
他陽是菩薩天垢世界金粟如來意欲
教化人民普度群生 識境獨國元二王
世尊二公 所以權方長長者子身示現有
妻子男女在毗耶城內頗有接物靈利
生靈城也 元不限依花皇國尋來
教化毗耶王祝壽國老說道我佛
世尊在菩薩說法欲彰制清之心意
入王宮教化所五百人第一王愛教化

如道菴蘭須真 入王宮內化王孫
如煙柳下排公子 例錦花前烈蝶嬪
畫廊信從流水去 白醍醐得滿座斷
維摩直到貧閑處 教化令交礼世尊

*維摩詰 爾時維摩詰居士日沒遠
時寶積等 爾時維摩詰居士日沒遠
不奢菴蘭世尊所說法居士日沒遠
排批令勤是時居士遣 偈

貪在王宮取意奢 花樓柳影淺嬪妃
學雲樓上排絲竹 白玉庭前舞柳枝
空憑笙歌嬪境況 不憂靈幼悟法華
海深水急柳推去 等閒空揚勤是爾
余時居士種種說法教化王孫令菴蘭
礼佛聽法當時五百王子寶積等諸居士
去 偈
既沐慈悲化小步 感激百千回
若非勸誘迷徒也 爭得舟航險浪間
願借光陰引道 全憑巨力作樑棟
第見五百勤勤請 居士柳陰也去來
居士 比丘柳陰 頻信從 偈
深謝慈悲賜聖信 自然沸眼雙開
菩提道理奉金異 險路舟航宗得樑
於玉磨龍今說如 如鵝負卵應時堆

深謝[illegible]慈[illegible]賜摯[illegible]
菩提首[illegible]陸希金[illegible]
[illegible]玉[illegible]

自然清眼[illegible]雙面
嶮路舟紀[illegible]
如鵝[illegible]卵應[illegible]
情願相隨也去來

*
[illegible]期有[illegible]親間法
於是五百長者各持七寶[illegible]蓋[illegible]
居士相隨皆出玉宮也去 偈

維摩詰[illegible]禮金[illegible]
白玉[illegible]成龍[illegible]
煙霞[illegible]光[illegible]
法[illegible]滿街人[illegible]

寶蓋裝枝色樣鮮
黃金[illegible]出[illegible]
珠網[illegible]

此時王子法者[illegible]

時五百長者[illegible]居士相隨出[illegible]城
行至中路[illegible]忽然深[illegible]
[illegible]於好驢[illegible]
驗[illegible]表[illegible]

舊地[illegible]深[illegible]
[illegible]相[illegible]紅[illegible]

迴身往[illegible]合[illegible]眼
居士[illegible]法何[illegible]
[illegible]摩[illegible]王[illegible]
高陽[illegible]真[illegible]
我今略說法須聽

嗚呼[illegible]
二交[illegible]

吾此身軀幻化成
病來[illegible]怨[illegible]
三尺荒墳是去[illegible]

死[illegible]到頭何處[illegible]
一堆[illegible]質[illegible]根本

[illegible]

*
我今略說法須聽
死[illegible]到頭何處[illegible]
一堆[illegible]質[illegible]根本

四大違和常日事
居士曰汝甘五百弟[illegible]但佳菴[illegible]禮仏聽
法善[illegible]深[illegible]寸步難[illegible]

吾此身軀幻化成
病來[illegible]怨[illegible]
三尺荒墳是去[illegible]

不勞君甘暮然驚
[illegible]

成數偈 [illegible]首

王孫不用芸稠良
我命恰如凝草露
蟬[illegible]
居值[illegible]伊金[illegible]了
今朝大啟礼宣王
无力勸衣甘[illegible]
千般羅[illegible]
汝等弟兄聽[illegible]
休淩英[illegible]會[illegible]章
徒筆也曾[illegible]
[illegible]苦志何方去
汝等兄弟聽我語
直宜早去礼宣王
日照[illegible]光燦爛
九種[illegible]

早入菴園道理長
吾身也似綴花霜
柳[illegible]殘對病床
從來誰是免无常
真為種眼又嗟傷
有心開[illegible]受[illegible]
萬種笙歌解[illegible]
從來誰是免无常
宜搜幾度勸陰陽
雪嶋[illegible]動甚[illegible]藏
從來誰得是免无常
寶[illegible]嚴[illegible]張
[illegible]金玉顏[illegible]
一國人中作吉祥

直宜去礼空王
日照群珠光燦爛
九種百工為佳瑞
寶蓋莊嚴莫改張
庭敲金玉韻打磬
一國人中作吉祥

34

*

汝等好須參聖
吾身稍似得安康
方丈且无蔡鑛照
稜廣長舌多羸枕
汝等觀吾形狀劣
真須更改舊行藏
若重恭尊能說法
不怜殯殯解珠粧
真珠簾外傳行行
珠璫筵中罪令童
記取今朝相勸語
這身番到是无常
勿襟此處寂悄悄
不得倍道入道場
深恩九宮青信士
歡忻先礼白雲鄉
金杖一一排龍象
寶蓋雙雙似鳳凰
唯我此時難去得
悲悲空是是无常

時宝積寺有受維摩勸誘記當居士交招
重迎威儀稱排備仵皆往菴蘭礼仏去也
於是宝積等同維摩勸切見居士病深
聽處分而人人依從取效招而人人盡受遂
即安排室蓋勅頓金窣窣而待赴菴蘭
檀恶而難別方丈宝積為居士曰暫將分

*

手須臾別離居士兮手難分難礼大聖
兮任去便去伏望居士善鳴呼自
洞和之燭湿長子之湯涙醞下公卿之藥洗
已明光滅莫容前之蕭洒清風節序周
春卿畔之芬菲黄菜滿林之蟬聲聒盛
门之秋色濃濃猴臥高床毬蘆懷之室居
士之病容輒感嗚呼哀哉悲悲空是是无常
呼嗟嗟嗟我等菩薩維摩提持恩切淚乳
潸潸誰知居士經眠愛作玉孫痛苦臨臨別
倍迴而愁結雙眉漸漸分襟攀卿而淚垂丹
臉翁天失色日月无光悲思而惆悵盈懷
暗想而嗚呼滿抱皆和淚語物帶愁顏已滿
保攝精勤莫使重眠更甚我等暫瞻大聖
略礼尊顏便出菴蘭須臾即卷居士曰是
停移室蓋勅頓金窣窣珍璃而寂也朱瓔歇蓋
而寒增珊瑚玉燭頂上煙霧而介秋天水玉稜
頭香爐而半輪眉摩羅廣袖圓魁珊瑚祥瑞
由動作暫香滿霧上殿於光彩半千宝蓋行

長流文　廣難

金銀琉璃等七寶

塞地皆悉聚瑞花

一時悉礼玉毫中

五百玉除礼宝臺

菩提花樹皆明徹

化成聚楊百千洲

作何礼敬世間樂

能作　未能廣深　[illegible]

作為七寶財之光照　猶作果人數為[illegible]

若世財為生死之本　能淨財有情世財

得菩提能[illegible]　[illegible]

如世間人入海求寶　唯能行人於真如海

寶　即知化身財上　有河沙功德法寶

[illegible]

[illegible]

能行觀花　未來供養　若世財但利[illegible]

能清淨者　第二依唯識論　[illegible]

能清淨財　[illegible]

[illegible]自性清淨　如虛空　將身入清水　[illegible]

[illegible]　若將珠投入濁水中水清

第三依俱舍論　[illegible]　出生無盡[illegible]

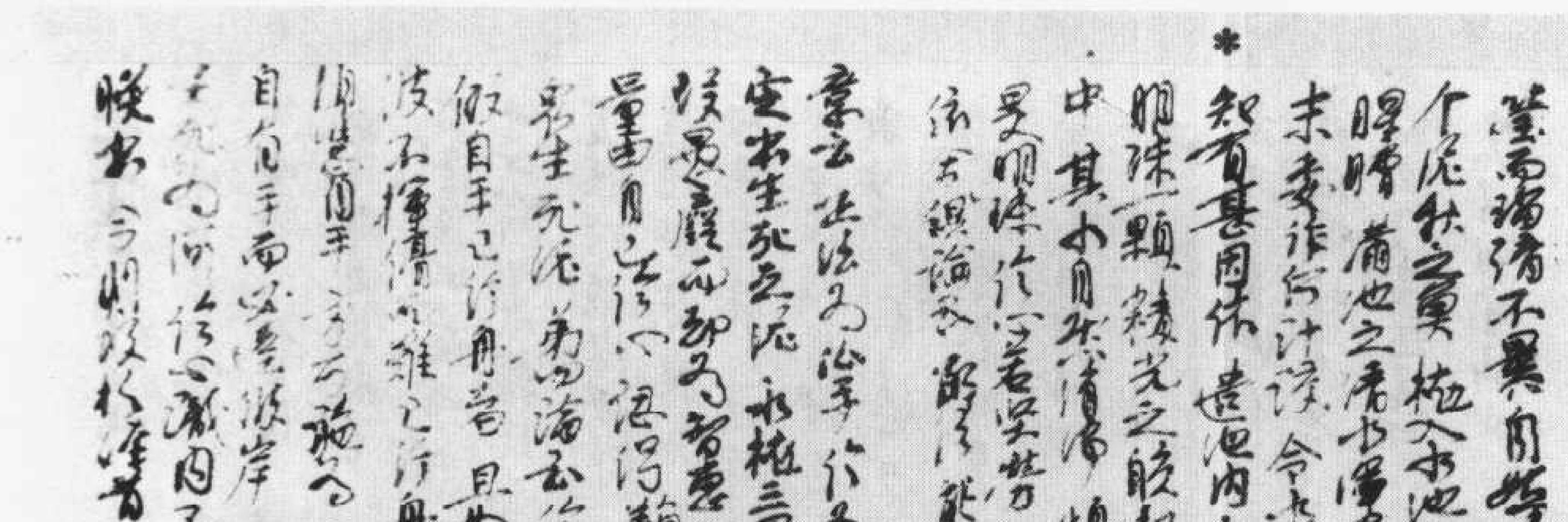
正法為化事　作為[illegible]　即常住[illegible]

出生無盡　第四作為如人渡大眞海　[illegible]

渡生死海　作為其主　第五　如華嚴經云

如人有手　見花樹[illegible]　若無手者　空手

出生死泥 第四行者 如人從大海 [illegible]
[illegible] 第五 [illegible]
如人有手 [illegible] 若无手者 [illegible]
*續入仏法者 [illegible] 已下不能[illegible]解也
若論經者 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
求珠不異 若能入海 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 勸令信解 第二依[illegible]
識論云 信如水清珠 能清[illegible]
一池淨水 [illegible]
瑩而瑞清不異 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



*瑩而瑞清不異 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
141

自有手而必登彼岸　任內行心為首人間
生死內行心識內[illegible]生死一切中
[illegible]今期改行清[illegible]勤修行心聽心來指
手之[illegible]是我望[illegible]之處　第五華嚴法世
間法者如人有手自衣掠而妙宝　[illegible]
名宝[illegible]獲　若我望將[illegible]法教　須發
行心行心生而[illegible]生　行心滅而[illegible]滅
[illegible]法教　如達心宝之山　解[illegible]行心滅得
來之理　必成行心不起　似[illegible]手[illegible]
[illegible]宝山宝來[illegible]獲　今[illegible]
如[illegible]之一[illegible]結集之詞　三要[illegible]人生行
[illegible]之理　各看教文　以非虛深之詞
[illegible]如來之語

信心若解能[illegible]得　四[illegible]行藏深跡失
四事長時勤[illegible]除　善[illegible]未者[illegible]流[illegible]
尋常舉動見[illegible]　凡所[illegible]功所[illegible]
是故[illegible]出廣[illegible]場　百[illegible]一切由心識
信心軍工[illegible]功能　七聖[illegible]中[illegible]第一

是故[illegible]出廣[illegible]場　百[illegible]一切由心識
信心軍工[illegible]功能　七聖[illegible]中[illegible]第一
休向頭[illegible]作[illegible]真[illegible]
斷除邪見[illegible]　莫把[illegible]又起[illegible]
故是[illegible]出廣[illegible]場　[illegible]一切[illegible]心識
信心喻[illegible]水精珠　[illegible]遍[illegible]
直使流泉除理[illegible]　百如珠[illegible]功[illegible]力
[illegible]頭[illegible]發精[illegible]　莫[illegible]頭[illegible]
智惠愚癡[illegible]　百[illegible]一切[illegible]
[illegible]生頭[illegible]除[illegible]　生死流中久[illegible]
我[illegible]信心　如來引接[illegible]
[illegible]令[illegible]得[illegible]身　[illegible]都[illegible]
[illegible]　百[illegible]一切[illegible]
如[illegible]海[illegible]　百里波瀾[illegible]
[illegible]千百能[illegible]　[illegible]
能將機[illegible]　解把[illegible]
[illegible]佳[illegible]信心　百[illegible]一切[illegible]
如人得到宝山中　百種珠[illegible]

[illegible]例行住起信心
如人得到寶山中
有王子能捨棄他
種子深妙理羅漢
只要入佛菩提根
既開時 須舉側
好向佛田自育生
思惟須向意中保
所以如來演此法
平種子正引好能行
佛識意孫今除繫 淡靈心鏡 [illegible]
意地依開勤修信
[illegible]生
[illegible]生 教授解
信心是解脫真法
心卫莫令教執著
心能了靈頭三了
一念信心堅固得
那不要亂施程
那行見量頻与新

万般一切 [illegible]
百種殊殊遍尋覓
無時空法法無參
[illegible]菩提法界無
万般一切 [illegible]
那把[illegible]与尋覓
休將心以成懈怠
善因莫忘[illegible]
[illegible]平境 行心誠
只是法心發志誠
[illegible]生
[illegible]師皆可新撰
[illegible]心頭旋[illegible]生
心中斷与斷是非
心言精財[illegible]精
菩提心裏自然成
那見直須旋改更
那[illegible]斷的早宣傳
[illegible]

那不要亂施程 那見直須旋改更
那行見量頻与新 那[illegible]斷的早宣傳
那癡自是愚人作 那曲爭教智者行
那論善能除戒得 菩提心裏自然成
休教煩惱[illegible]塵縈 休把貪嗔起戰爭
休遣信根流愛網 休令迷性長愚情
休於世未榮貴 休向人間覓利名
休問百般愚見解 菩提心裏自然成
聽任只要信心純 切勿[illegible]法起妄精
迷了菩提多課新 [illegible]時生死輪迴
休貪愛意人間榮 須[illegible]求出世期
如是与君解了也 我向沒蒙喝將來
[illegible]我爾此喝分不[illegible]先向若我義後我
爾合擇向請教[illegible]中皆[illegible]我執如何[illegible]
[illegible]擇我名向智愛[illegible]有五種不淨貪
我執且第一種[illegible]不淨內所請葉煩惱[illegible]種
[illegible]母貪婪 智論云 是身種不淨非由[illegible]
[illegible]物 不[illegible]自淨出 但稱[illegible]道出
美[illegible]實不淨於母腹中 智論云
[illegible]

我執且第一種子不淨内所諸業煩惱[illegible]
父母遺躰　智論云　是身種不淨非由[illegible]
寶物　不從白淨生　但穢從道出
第二住處不淨於母腹中　智論云
是身如穢瓶　不從花間出　不由薝蔔生
又不由寶山　第三自躰不淨　第四外[illegible]
以資食論云　地水火風質　能變成不淨
傾海洗此身　不能令香潔　第四外相不淨
九孔常流　智論云　種々不淨物　充滿於身
常流出不止　如漏囊盛物
第五究竟不淨此身死壞　智論云
審諦觀此身　必歸於死處　雖樂無返處
皆思如此説
意云　既百年豈不報恩義壽雙不識三諦
難不報恩酬德　智論偈云
雙宛且珠等

146

當早
一　七　二日　今無我淨行[illegible]
諸衆生　於退心故[illegible]報[illegible]難我　後令證
我侍者我聞兩字是阿難所稱　我從仏生
此是法故曰我聞阿難是仏得道夜生
廿五侍者　從前教法未曾有聞　阿難
我聞　養一菩薩請部律中仏爲再説
向阿故再説　養雖報恩經云　仏令阿難
爲侍者　阿難就仏乞於三願　一不須著仏
衣　二不得識別請　三廿五年前所説法者我
再説之　有難云　阿難得仏正記二時自然
持所　法花經云　世尊甚希有　令我念過去
無量諸仏法　如今日所聞　已下不能廣解
惣而言之承所聞經之文首如是我聞
經以我聞者是阿難所稱之語　因迦葉
集法集之時説斯語於畢鉢羅窟中
擊揵槌　向須弥山頂上遺曰　阿難是座
現三十二相之身　衆聖觀瞻有八十端嚴之異
皆生異念或起疑心阿難復唱於我聞

147

現三十二相之身衆聖觀瞻有千端萬緒
皆生異念感起猜心何難魔唱於我間者
羅漢盡除於錯見而又何難稱我間者
有何道理意云所請施律師選甚大事
小乘皆於法門之時親向佛邊聽受
或在毗耶國內或於王舍城中鷲峯之大
會三乘祇樹之廣說四諦自後或於曠野
或在山林金言而句親聞王陽而行聽
受三藏教法無不通明一時耳根未曾
妄失今則傳持未代利益衆生皆於佛
處親聞故唱我聞之字何難言一切衆
生稱我聞者可亦不然且世尊初成正覺
何難方始始生後乃每至廿年方名菩薩
已前教法何得聞之今孫如是我聞應莫
紀中靈譯蒼今擬請新譯中佛菩薩說
又問何者菩薩說若報恩經云佛向大圓鏡上
後德智中觀何難而久已根熟方世尊而
堪為傳者仍乃頻遇淵龍數到王宮
設方便之言音聞誘化之門路方諫三異
[illegible] 佛言不[illegible]

48

堪為傳者仍乃頻遇淵龍數到王宮
設方便之言音聞誘化之門路方諫三異
為說四諦令知幼賢之非堅固榮花之
不久時何難既聞仍發心難諫參
已得依之世尊之三願一不[illegible]諫勇仍發
亦得誠我別請三世佛所說之教
我再宣何難啓告仍起意懇尋時便度
西方證得須陀洹果世尊前已諫教法仍
仍為再宣今於他首之前教唱我聞之字
又難言一切衆生皆於我執何難何得稱
於我名若為言我恐衆生起退怠心
權順世流法我堂興逢淚之意已深我執
實立其名他中難道於我聞聖之全無
於我見聊出略解不論之廣深聽時速
起信心聞者早生於[illegible]聽 側吟
何難勸從宣仍語 羅漢之中傳美譽
昔日名聞衆共推 世時聽惠人皆許
當時宮內結集時 不計高位相贊舉
忽現三十二相形 教他滿會皆歡喜
[illegible]

49

*

當時窟內結集時　不知有何相讚舉
忽現三十二相好　教化滿會生疑惑
忽然離唱我聞名　會下嘿嘿有擬往
滿窟高僧皆信知　一些羅漢皆看着
是時結集正法了　都是如來金口語
今日分明說似君　無數人人眾疑惑
百千經典無遺漏　阿難威能生戀慕
唐日昔時於大會　親蒙聽受如來囑
無上心經達流通　八難四生盡讚嘆
後代傳持可不虛　諸部人人眾隨讚
釋迦世尊悲愍主　說法頭頭皆生御
悲遣度心能守持　今於末代流傳取
聲聞羅漢獨稱尊　大乘經典長囑付
今日經出前來聞　總教人人無疑惑
佛滅後今晚請　未看經人生歡喜
聽者身心淨淨了　未曾無人於片句
長時了了要精勤　不向頭頭生指標
今日了了略說似君　於此部會來記取
至尊牟尼大世尊　無於法會流傳了

50

*

長時了了要精勤　不向頭頭生指標
今日了了略說似君　於此部會來記取
至尊牟尼大世尊　無於法會流傳了
阿難尊者頭頭嘆　囑付言音處處隨
我要流傳於末代　須將記取莫問絡
今朝結集如來教　不從經中道我聞

九龍蘇蓝甚

5

52

▼斯四五七一號背面　衙内都部署使馮某狀

伏蒙
法壽特垂
訪慰備閑齋
迎之礼但惜微薄子號所留
遺封爲敬高堂謹從狀轉
納陳
謝伏惟
照察謹狀

十月　日

錢財駝馬壹箱　酒壹瓶

右伏蒙
大德眷私以壽退齡
訃告方積哀襲迎喪
慰問之

609

錢財駝馬壹箱　酒壹瓶

右伏蒙

大德眷私以遐退聆

訃告方積哀懷迎奉

慰問之

緘封特遣

弔儀之

厚禮弥增悲感益認

優隆已依

仁旨極荷記謹於狀陳

謝伏惟

照察謹狀

三月一日隨使宅案孔目官孫[illegible]狀

S.4571

2v

斯四五七一號背面　隨使宅案孔目官孫某狀

3v

下有金乘滕廿億万里
億万里下有天水滕八十
火風輪滕五百廿億万里
蓋天地欲壞時有七日出二日
行諸源流水皆為枯盡三日出
四日出時大河及江皆為枯盡五日出時大海
枯盡六日出時天下樹木如陶家始燃火
有黑烟起七日出時皆住不了天下都
燒盡須彌山及下万物皆有火
上燒諸天皆天盡其火熱上至第十五少音
天若世間人民為善多者生第十五光音天
上為善少者生他方國土此閻地獄中罪人
皆生他方地獄中受罪天地燒盡之後有火
風輪從他方來持雲上至第七天下雨其雨
一滴大如車輪億千万歲之後水乃上至第
七梵天其雨乃止水四面皆有大風輪制使
不溢風起搖動其水數千　万歲水乎
有乱風名淨莊嚴楊動其水波上厚沫化
為七寶持作第六他自在天宮之後水轉
梵藏淨莊嚴風吹水沫化為七寶吹作第五
化樂天宮水轉藏淨莊嚴風吹水沫復化為
七寶吹作第四鼻摩天宮水復轉藏淨莊嚴

梵藏淨莊嚴風吹水沫化為七寶吹作第五
化樂天宮水轉藏淨莊嚴風吹水沫復化為
七寶吹作第四鼻摩天宮水復轉藏淨莊嚴
風吹水沫化為七寶吹作第三夜摩天宮水
復轉藏復有膝高風轉搖動其水波生上厚
沫化為七寶黃金白銀水精　瑪瑙　車渠　天
作須彌山高三百三十六万里其水轉藏淨
莊嚴風尋起吹水沫化為七寶吹作第二刀
利天宮水復轉藏淨莊嚴風尋起吹沫化為
七寶當須彌山半住四天王宮水復轉藏淨
莊嚴風尋起吹水沫化為七寶黃金水精為日
白銀瑠璃作月及作星宿諸尊神官水復
藏淨莊嚴風尋吹水沫化為衆寶作十一
所謂金山銀山瑠璃山馬瑙　車渠山　帝珂
山頗梨山水精山白玉山紫金山吹作百廿
種雜寶復有堅固風轉尋起吹水沫化為鐵
圍山大鐵圍山復有安住風輪尋起吹水沫
化為十大山持刀山雪山香山寶山雪山黑
山目真隣陀山大目真隣陀山芭蕉山伏鹿
山復有不動風輪尋起吹極濁者以成大地
劫初成時地自然生地芝後第十五光音天
上人轉來下在諸天宮中後以飛來下在地
食地芝食地芝食者其來不絕復能

化為十大山積乃山乃至山山山山
山日真陣陁山大日真陣陁山芭蕉山伏魔
山復有不動風輪尋起吹拂濁者以成大地
劫初成時地自然生地芝後第十五光音天
上人轉來下在諸天宮中後又飛來下在地
*
試食地芝食地芝後食者其味不能復長福
盡者住世間人逐數千万億歲之後地芝滅
盡有地涕生地涕生已滅共食之後地涕已
逐數百万億歲貪心轉盛地涕又滅地涕滅
後地肥生已成共食之食地肥時逐數十万
億歲貪心有增已地肥滅盡已地自然粳
米生食粳米之後多欲意者變作女人身
食粳米之後逐數千万歲　後皆有諍競之
心便立王法州郡令長更相禁檢其惰慢
怠負情不還者變成畜生身極貧者變作
鐵鬼身無生偷盜嫉妒无度兩舌惡罵忘言綺
語嫉妬瞋恚愚癡耶見者至鐵圍山周十八
地獄中受罪所謂十八地獄者第一寒冰地獄

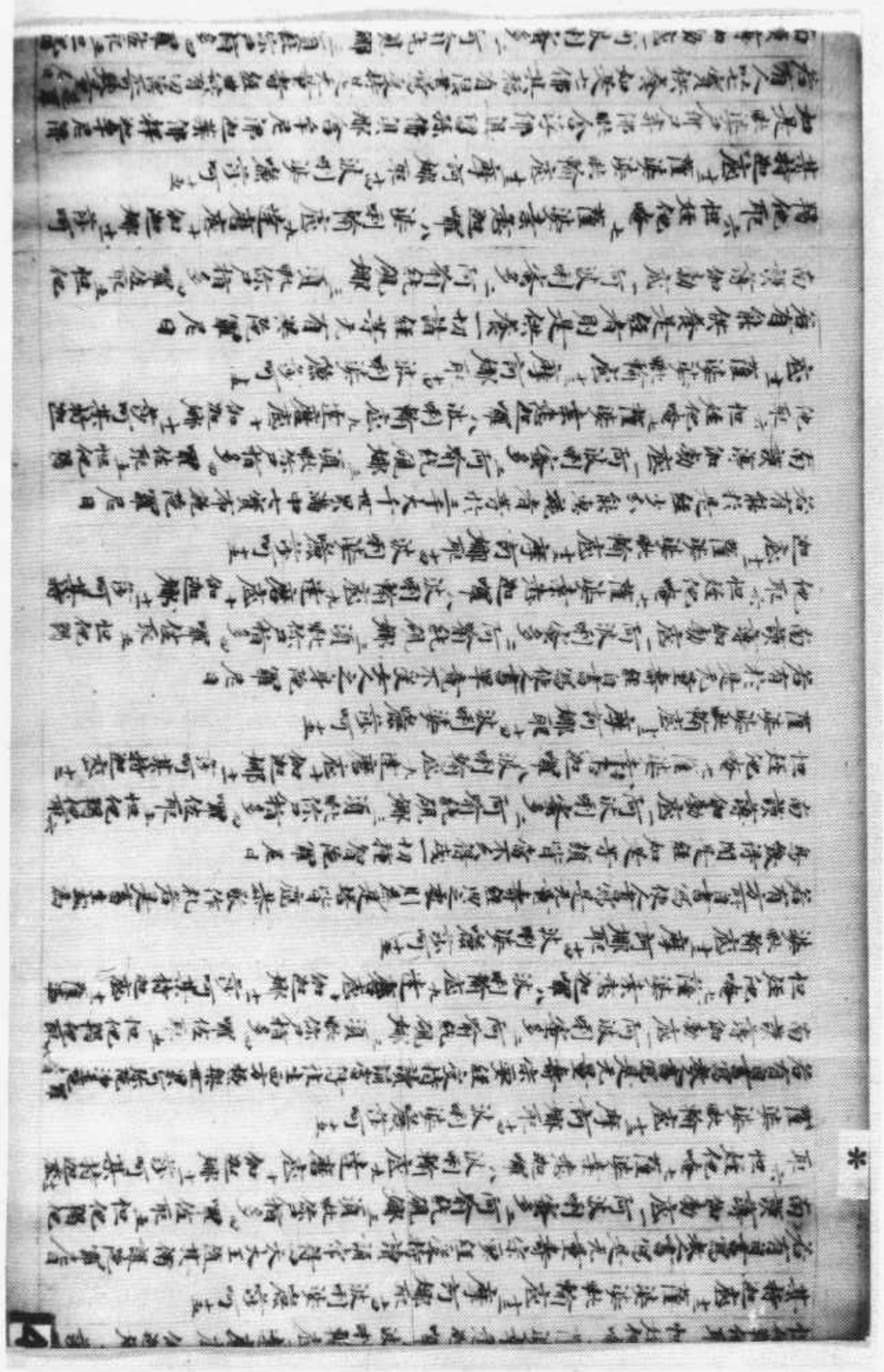
阿羅漢誠其餘為癡有言我乃世無阻我至誠其餘者
為癡有言我乃世亦不有阻亦不無阻至我誠其餘者
為癡有言有是身命我至誠其餘者為癡有言我死
身與我乎誠其餘者為癡有言我無有身命我至誠
其餘者為癡有言[illegible]命亦不無身命我至
誠其餘者為癡有言人生時所從來生無所從來生
至誠其餘者為癡有言有所從來生無所從來生無
亦無所從來生誠其餘者為癡有言亦不有所從來生
亦不無所[illegible]餘者為癡佛言其有阿
羅漢道人言我於世有常我至誠其餘者為癡其人
所行見有我有命有身見世間是故言我與世有常
有言我與世無常有言我乃世亦不有常亦不無常
有言我與世無常亦不有常亦不無常者言我至誠其餘者為癡其人
所行見有我有命有身見世間是故言我乃世有常
者言我至誠其餘者為癡其人所行見有我有命有
身見世間是故言我乃世有常有言我乃世亦不有常亦不無常
有言我乃世無常有言我乃世有常其有阿羅漢道人言
我乃世有阻我至誠其餘者為癡其人所見有我有
命是故言命有阻人有阻我母腹中時死後冥間受
理周等人從初生受身四分七反生死以後得道是
故言我與世有阻有言我乃世無阻至誠其餘者為
癡其人所見有我有命有身見世間言有命有阻人

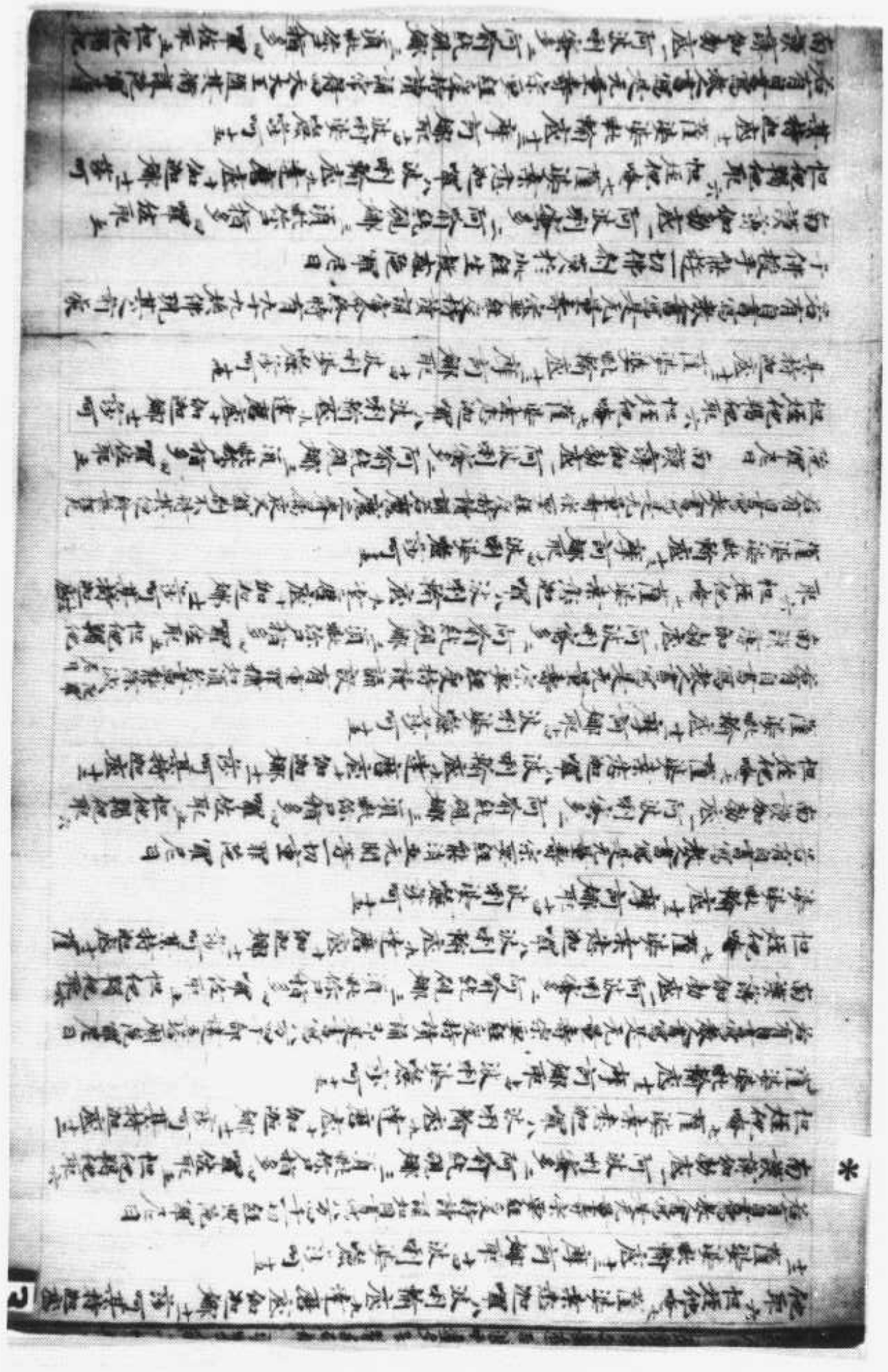
故言我與世有限有言我與世无限至誠要餘者為
癡其人不見有我有命有身見世間言有命有限人
＊无限无人腹中時无後冥間草堆同幕從初生受身
四分也反生死即俱亦若吾有陰軍門道人說見言我
與世有限无限其人不見有我有命有身見世間言
命无限有限人无腹中時无後草堆同幕從初生受
身四分也反生後得處有道人不見亦不有限亦不
无限我與世者其人言命限有人无限人无腹中時
无後受堆同幕從初受身四分也反生死俱道是故言
亦不有限亦不无限吾有陰軍門道人不見言是
身其人言今世命常无後世命常无是故言我至誠
其餘者為癡有道人不見命異人異其人言今有身
後世无有身是故言我至誠其餘者為癡吾有陰軍
門道人言今見命盡死後世俱生故言我至誠其餘
者為癡吾有陰軍門道人言亦不有命亦不有身今
世命盡滅後世亦盡滅吾有陰軍門道人不見言生
不從來死不從生說者我至誠其餘者為癡其人見今
世有身命見後世有身命故言我至誠其餘者為癡
吾有陰軍門道人不見言无不從來生死亦生故亦不
見今世有命亦不見世无命吾有陰軍門道人不見
言有從來无不從來生死亦絕故我至誠其餘者為
癡亦不見世有身命亦不見後世有身命吾有陰軍
門道人不見言亦不有亦不无不從來生我至誠其
餘者為癡其人亦不見今世有身命亦非不見後世

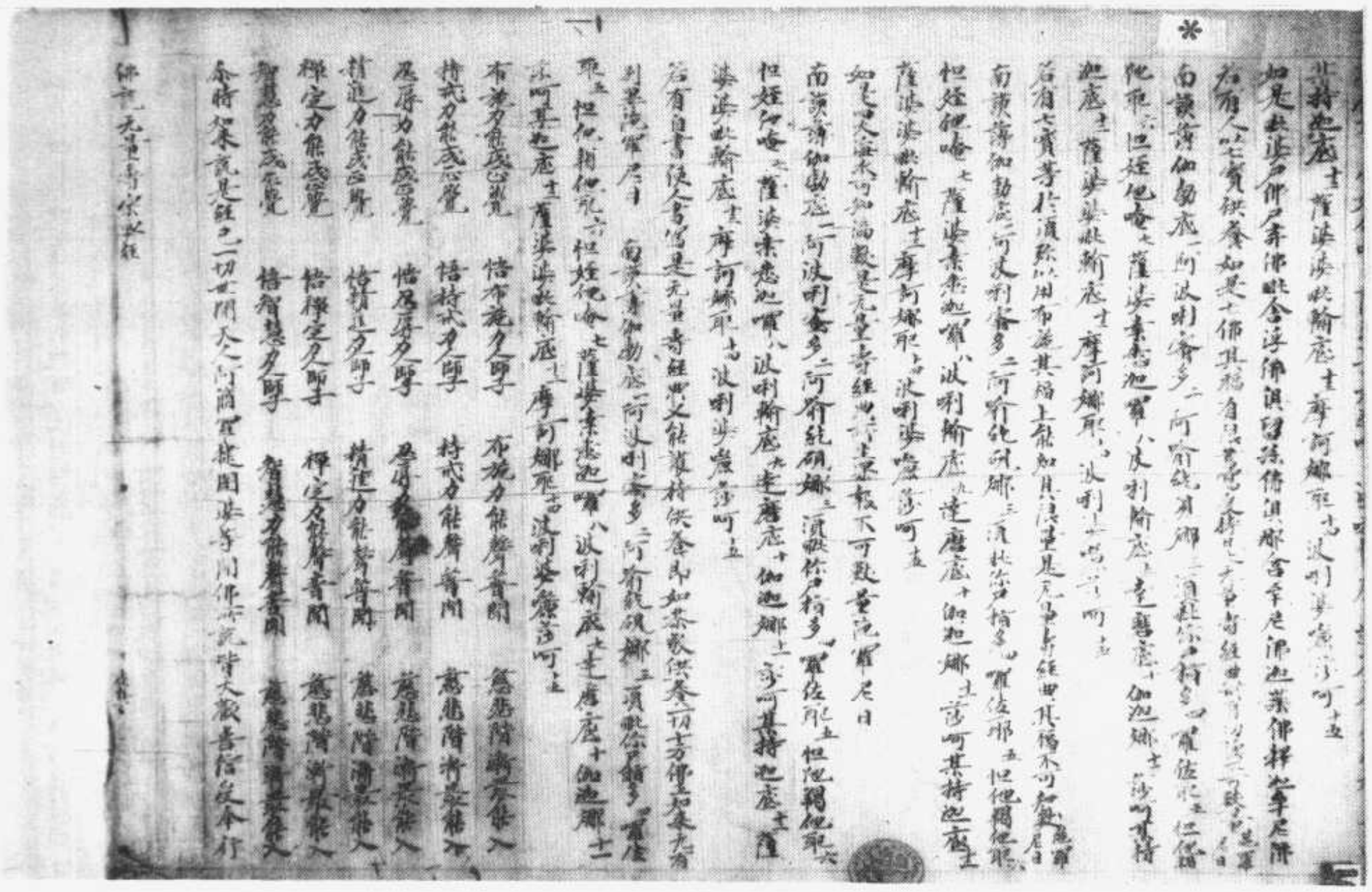
言有從來无不從來生死亦絕故我至誠其餘者為
癡亦不見世有身命亦不見後世有身命吾有陰軍
門道人不見言亦不有亦不无不從來生我至誠其
餘者為癡其人亦不見今世有身命亦非不見後世
＊有身命佛告比丘乃往吾世時有王名
名乘會盲女便問盲女汝言寧知鳥不頸不盲言
白言不知大王言汝脩知鳥不頸不白言脩知不
脩知便將鳥來令諸盲女捫之中有盲女捫鳥得
中有鳥牙得中有盲女捫鳥得耳中有盲女捫鳥
得頸中有盲女捫鳥得背中有盲女捫鳥得腹中
有盲女捫鳥得後脚中有盲女捫鳥得脚中有盲
捫鳥得前脚中有盲女捫鳥得尾者時王聚諸盲
問聚盲女言鳥何等頸得鳥身者言鳥如戶車軸

S-> 標中11
W-> 標中139

斯四五七四號　佛説無量壽宗要經







是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說布施波羅蜜多若常若无常說
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若
无常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布
施波羅蜜多若我若無我說淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波
羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是
等法備行布施是行布施波羅蜜多復作是
說行布施者應求布施波羅蜜多若常若無
常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無
常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波
羅蜜多若我若無我應求布施波羅蜜多若
淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨若有能求如是等法備行布施是
行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求布施波羅蜜多若常若無常求布施

S → T220　5/774B29
W →　5/774C25

淨若不淨若有能求如是等法備行布施是
行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求布施波羅蜜多若常若無常求布施
波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅
蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無
我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我

備行般若波羅蜜多雖知諸法如幻乃至如
尋香城而不執是幻乃至是尋香城亦不執
由幻乃至由尋香城亦不執屬幻乃至屬尋
香城亦不執依幻乃至依尋香城
憍尸迦若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
不執是意界是法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受亦不執由意界乃至意
至意觸為緣所生諸受亦不執依意界依法
界乃至意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多雖知諸法如幻乃至如
尋香城而不執是幻乃至是尋香城亦不執
由幻乃至由尋香城亦不執屬幻乃至屬尋
香城亦不執依幻乃至依尋香城

291 S→T220 6/481c21
)紙缺文 W→ 6/482417

由幻乃至由尋香城亦不執屬幻乃至屬尋
香城亦不執依幻乃至依尋香城
憍尸迦若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
不執是地界是水火風空識界亦不執由地
界由水火風空識界亦不執屬地界屬水火
風空識界不執依地界依水火風空識界
是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多雖知諸
法如幻乃至如尋香城而不執是幻乃至是
尋香城亦不執由幻乃至由尋香城亦不執
屬幻乃至屬尋香城亦不執依幻乃至依尋
香城
憍尸迦若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
不執是無明是行識名色六處觸受愛取有
生老死憂悲苦惱亦不執由無明由行乃

察智得起觀行第七是无記初地平等智不生
解見道第六伏二執初地觀察智得起初地第七伏
二乘見道平等智只生　問四卅卅之中凡聖各見
異　答凡夫有一三乘各三唯我世尊可言具四
難卅卅是聖法異生有卅卅生死是凡法大賢有生
死　解卅卅通性相異生有卅卅生死唯是相大聖
无生死　難卅卅是府靜即許通性相生死是喧動
不應通性相　解卅卅稱府靜府靜道性相生死
稱喧動唯相不通性　難卅卅有性相性相並府
靜生死有性相性相俱喧動　解卅卅性本靜性
動性靜非生死
即不卅卅生死相並府靜生死相性相性相俱喧動
生死
難卅卅有四種大聖具四種生死有二種異生具二種
解卅卅約性相諸佛具四種生死猶位地衆生无憂易
難地理權生死大賢无生死悟理名卅異生无卅卅
解悟理卅卅唯聖有異生无後三性靜卅卅只通凡異

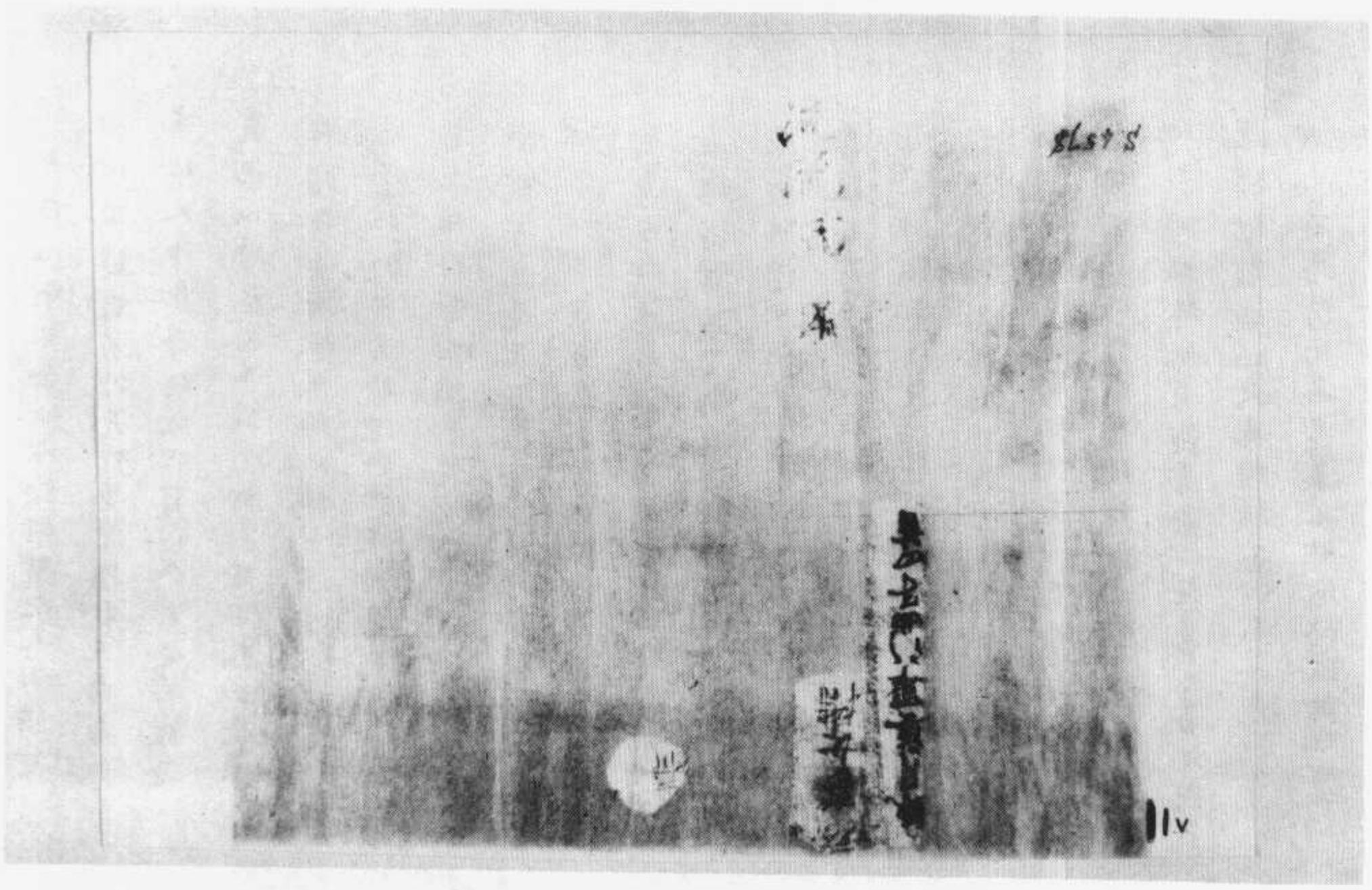
斯四五七六號　成唯識論解難（擬）

▼斯四五七七號　楊將頭遺物分配字據

癸酉年十月五日申時楊將頭遺囑
与小妻冨子伯師一日天鏡架妻冨子天舍一段
妻仙子大鋼壹口定千与騷一頭白疊
襖子一玉腰帶兩條定女一叶鋼子一口
定勝鏊子一天壹壹口

望月婆羅門青雲裏金身菡萏黑如漆
義錫杖鉢天門便入林孔雀尊　望月隈山雲裏
宮東海蓬萊三山遠仙人常騰御鶴翔笙歌風飄飄法
輪望月西垂子之初生似玉環漸小圓圓在東亭遶銀盤圓
星流遍錫杖奏天門服珠四時變　望月在嘉州江東流
北頭自經朝向月中遊隨仙道遠登上界端堅寶花樓
千秋況万歲

首四子曲門羅婆月詠　號八七五四斯

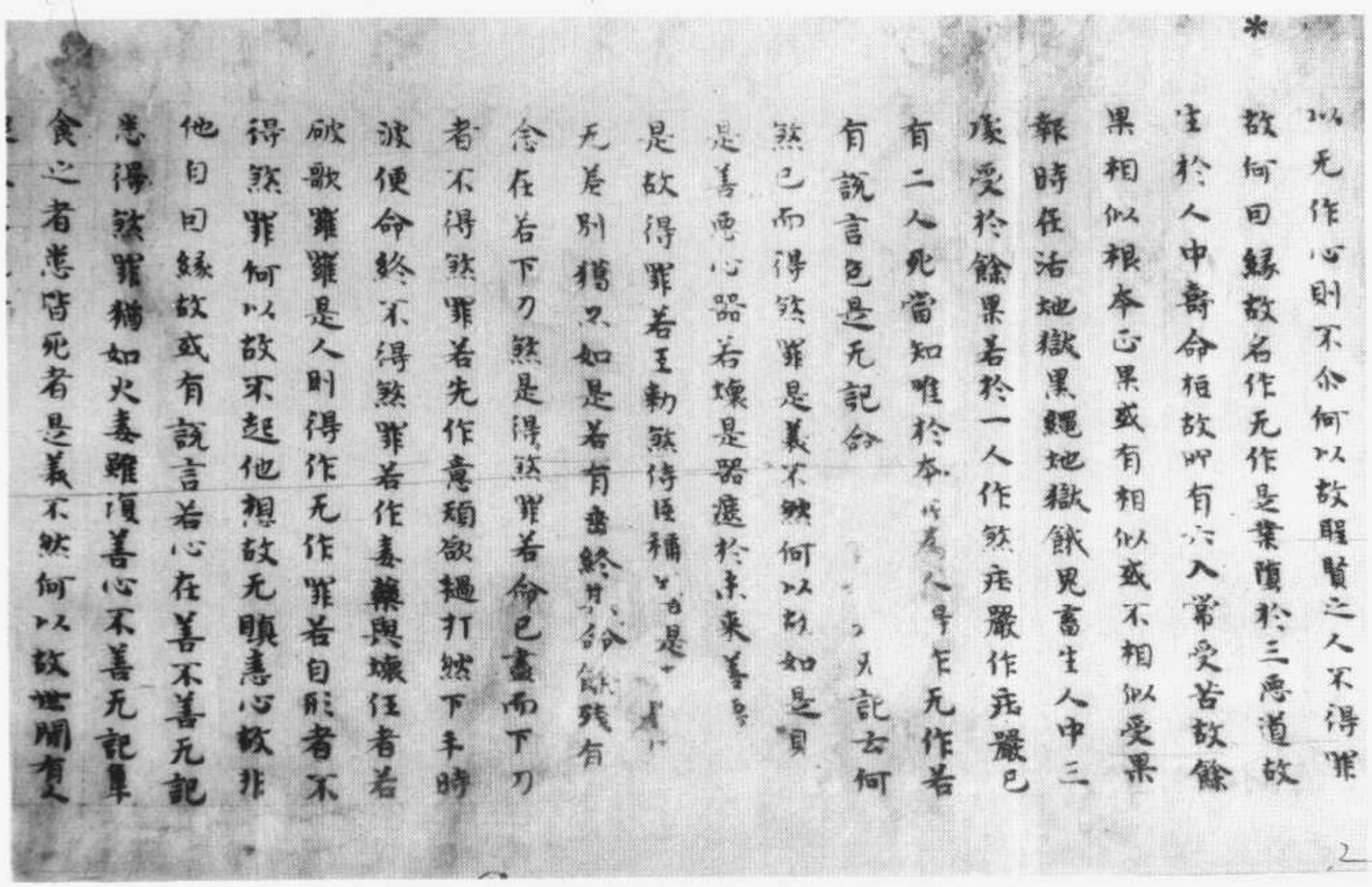


斯四五七九號　優婆塞戒經卷第六業品第二十四之一

可欲相　口動不得根本業果若作疾嚴
事竟不成唯得方便不得根本作疾嚴已便
得欲者得根本罪如其欲已不退成已无无
作罪若欲者一念中死可欲之者次後念死
欲者不得根本業罪若遣使欲使得作罪口
勅之者得无作罪若悪口勅只得作罪及无
記罪　七文記心善无記只得作罪及无作
言過去已滅未來未生現在
心不欲壞悪不壞若一不欲多
無去何言欲是義不然何以故雖復現
在一念不欲能遮未來使不起故故得名欲
以是義故不可以見一處无欲舉一切處悪
无欲有人刹手則便命終或有截之而命全
者頭則不命刹截俱死若有作已得大罪者
是名業道三業曰得七業自他若无作者只
无无作或有說言身業三事有作无作口不
如是是義不然何以故若口无作无无作者
口勅欲已不應得罪是故口業只應有作及
以无作心則不命何以故聖賢之人不得罪

5 → T1488 24/1068A24~25
W → 24/1068B14~15

錯裝，角次序应为 4、5、1、2、3



以无作心則不命何以故聖賢之人不得罪
故何曰緣故名作无作是業墮於三悪道故
生於人中壽命短故所有六入常受苦故餘
果相似根本正果或有相似或不相似受果
報時在活地獄黑繩地獄餓鬼畜生人中三
處受於餘果若於一人作欲疾嚴作疾嚴已
有二人死當知唯於本所為人手作无作若
有說言色是无記命　又記云何
欲已而得欲罪是義不然何以故如是貝
是善悪心器若壞是器遮於未來善悪
是故得罪若王勅欲侍臣稱是是
无差別猶只如是若有番終命欲殘有
念在若下刀欲是得欲罪若命已盡而下刀
者不得欲罪若先作意頭欲趣打然下手時
波便命終不得欲罪若作妻孥與壞任者若
破歌羅羅是人則得作无作罪若自形者不
得欲罪何以故不起他想故无瞋悪心故非
他曰緣故或有說言若心在善不善无記
悪得欲罪猶如火毒雖復善心不善无記異
食之者悪皆死者是義不然何以故世間有

得熟罪何以故不起他想故无瞋恚心故非
他目回緣故或有說言若心在善不善无記
悉得熟罪猶如火毒雖復善心不善无記等
食之者悉皆死者是義不然何以故世間有人
* 捉火不燒食毒不死非惡心熟思復如是不
得熟罪如諸婆等或有說言婆羅仙人說呪
致人致羊祀天不得熟罪是義不然何以故
逝他命故癡回緣故若見人死心生歡喜當
知是人得成已罪見他飲已心生歡喜出財
賞之思復如是若使他飲受使之人到已更
以種種苦毒而致勸之口勸之者唯得作罪
受使之人無得二罪作以无作若教惡心奪
取他物是人思得作无作罪若殺 [illegible]
時 [illegible] 、寿命罪皆回

業時 [illegible]
夫是十惡業道回緣 [illegible]
四大變異若人能觀心是事者當
得解脫衆生皆由皆回緣故則生信
心能觀善惡如是觀已滿十善
德故名十道身三道者謂欲盜婬口四道者
口妄語兩舌无義語心三道者瞋嫉耶見回
十惡業惡是一切衆罪根本若諸衆生異心
異有異生異色異命異方以是回緣應名无
量不但有如是十事三名為業不名為道
口七事思業思道是故名十是十业
他作自他共作從是而得善惡二回
生善惡回緣是故智者尚不應令
若人令業煩惱諸結得自在
十惡道若有能壞煩惱諸結不令
昂是行十善道若人始設方便若步
人不得業所攝罪是故智者應當勤滿十善
業道證四真諦思復如是作期為惡若失期
者思不得罪是故智者應滿十善回是十善
衆生滿已壞長壽命及內外物煩惱回緣故

24/1067 A1~9
24/1067 B6~8

業道諦四真諦又復如是作則為惡若失則
者又不得罪是故稱者應循十善曰是十善
衆生循已增長壽命及內外物煩惱曰緣故
※十惡業增煩惱曰緣故十善業增善男子是
十業道一一事中各有三事一者根本二者
方便三者成已根本者若有他想有衆生想
若以疑心斷其命根若動身作相或口說然
是名根本求刀磨利買毒作蜜是名方便致
已手舉稱量把持若自食噉若與人食得物
用度任意施與歡喜受樂无有慚愧心不悔
恨自讚其身生大憍慢是名成已是他財有
又作他想若自注取若遣人取若以疑心移
置異處是名根本若壞垣墻詔問計數置梯
緣牆入合求覓乃至手舉是名方便若得物
已負擔藏匿任意施與貴用餉遺歡喜受樂
无有慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是
名成已若是婦女繫屬他人起於他想
疑心作非梵行是名成已
見若言如

斯四五八〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百十八

淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨
何以故若法性清淨若意界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故法性清淨
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若法性清淨若法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現法性清
淨故地界清淨地界清淨故一切智智清淨
何以故若法性清淨若地界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故法性清淨
故水火風空識界清淨水火風空識界清淨
故一切智智清淨何以故若法性清淨若水
火風空識界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現法性清淨故無明清
淨無明清淨故一切智智清淨何以故若法
性清淨若無明清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故法性清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若法性清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無二無二

S → T220　6/93A3
W →　6/93C1

※歎若憂惱清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故
善現法性清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
法性清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故法性清淨
故淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨式乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若法性清淨若清淨淨式乃至般
若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現法性清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若法性
清淨若內空清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故法性清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若法性清淨若外空乃
至無性自性空清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現法性清淨故真如

切智智清淨何以故若法性清淨若外空乃
至無性自性空清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現法性清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
法性清淨若真如清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故法性清淨故法界不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思
議界清淨故一切智智清淨何以故若法性
清淨若法界乃至不思議界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現法性清淨
故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清
淨何以故若法性清淨若苦聖諦清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故法性
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故一切智智清淨何以故若法性清淨若集
滅道聖諦清淨一切智智清淨無二無二分

大般若波羅蜜多經卷第二百七十五　　寫法師玄奉　詔譯

初分難信解品第四之九十四

善現一切智智清淨故真如清淨真如清淨故佛十力清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨若佛十力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故佛十力清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨若佛十力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故佛十力清淨何以故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若佛十力清淨無二無二分無別無斷故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故佛十力清淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦清淨若佛十力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故佛十力清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若佛十力清淨無二無二分無別無斷故一

斯四五八一號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十五

S → T220　6/392A1
W →　6/392B1

淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故佛十力清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若佛十力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故佛十力清淨何以故若一切智智清淨若四無量四無色定清淨若佛十力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨

大般若波羅蜜多經卷第二百七十八

初分難信解品第四之九十七　　義淨奉詔譯

復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨故十八佛不共法清淨何以故若一切智智清淨若色清淨若十八佛不共法清淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想行識清淨故十八佛不共法清淨何以故若一切智智清淨若受想行識清淨若十八佛不共法清淨无二无二分无别无斷故善現一切智智清淨故眼處清淨眼處清淨故十八佛不共法清淨何以故若一切智智清淨若眼處清淨若十八佛不共法清淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故十八佛不共法清淨何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若十八佛不共法清淨无二无二分无别无斷故善現一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故十八佛不共法清淨何以故若一切智智清淨若色處清淨若十八佛不共法清淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故十八佛

斯四五八二號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十八

S→T220　6/409A1
W →　6/409B2

※

若色處清淨若十八佛不共法清淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故十八佛不共法清淨何以故若一切智智清淨若聲香味觸法處清淨若十八佛不共法清淨无二无二分无别无斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界清淨故十八佛不共法清

斯四五八三號　戶籍殘片

▼斯四五八三號背面　禪詩

衆生相壽者相即是
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復
不驚不怖不畏當知是人甚為希有
須菩提如來說第一波羅蜜非第一
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍
辱以故須菩提如我昔為歌利王割截
身體故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於彼世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者

經蜜羅波若般剛金　號四八五四斯

S→ T235 8|750B8~15
W→ 8|75203

*

如來是真語者實語者如語者不
誑語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須

菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言

名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无

須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二

相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若須有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

世尊微塵衆者須菩提何是微塵衆寧為多不
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持持此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

八十六第卷經多蜜羅波若般大　號五八五四斯

S → T220　5/38C9-26

W →　5/383C7

*

无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
寂静亦无散失舍利子一切智寂静亦无散
失道相智一切相智寂静亦无散失舍利子
无忘失法寂静亦无散失恒住捨性寂静亦
无散失舍利子一切陀羅尼門寂静亦无散
失一切三摩地門寂静亦无散失舍利子極
喜地寂静亦无散失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地寂静亦无散失舍利子異生地寂静亦
无散失種姓地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地寂静亦无散
失舍利子聲聞乘寂静亦无散失獨覺乘大
乘寂静亦无散失舍利子由此緣故我作是
說諸法亦尒都无自性
復次舍利子諸法遠離亦无散失何以故若
法遠離无盡性故時舍利子問善現言何法
遠離亦无散失善現答言舍利子色遠離亦
无散失受想行識遠離亦无散失舍利子眼
處遠離亦无散失耳鼻舌身意處遠離亦无
散失舍利子色處遠離亦无散失聲香味觸
法處遠離亦无散失舍利子眼界遠離亦无
散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸

*

散失舍利子色處遠離亦无散失聲香味觸
法處遠離亦无散失舍利子眼界遠離亦无
散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受遠離亦无散失舍利子耳界遠離亦无散
失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
遠離亦无散失舍利子鼻界遠離亦无散失
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠
離亦无散失舍利子舌界遠離亦无散失味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離
亦无散失舍利子身界遠離亦无散失觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離亦
无散失舍利子意界遠離亦无散失法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離亦无
散失舍利子地界遠離亦无散失水火風空
識界遠離亦无散失舍利子苦聖諦遠離亦
无散失集滅道聖諦遠離亦无散失舍利子
无明遠離亦无散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱遠離亦无散失舍
利子内空遠離亦无散失外空内外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空

利子內空遠離亦无散失外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
遠離亦无散失
舍利子布施波羅蜜多遠離亦无散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離亦无散

▼斯四五八六號　瑜伽師地論卷第二十六

謂差別言由惜怕路見彼彼屍經一日或
經二日或經七日烏鵲鵰鷲狗狼豺狐獸所
食噉之所食噉便取其相以壞彼身
亦如是性亦如類不能超過如是法性謂
亦如從青瘀乃至食噉若復說言由惜怕路
見彼彼屍離皮肉血筋脈纏裹唯有骨鎖亦
有變成差復說言惜怕路見彼彼骨或骨
或鎖以即顯示或骨平鎖或復骨鎖若復說
言由惜怕路見彼彼骨手骨肩骨
髮髖骨異髮脛骨異髮髀骨異髮脇
骨異髮脊骨異髮髓骨異髮肋骨異
髮頸骨異髮頭骨異髮等各各散壞經一年或二或三
乃至七年其色鮮白猶如螺貝或復過此骨見彼骨
和雜腐壞即顯示所有散壞如是依外所有
枝體不淨所緣令於四種媾相應貪心得清
淨由差別不淨所緣及下劣不淨所緣令
於境相應差別差貪心得清淨由觀待不
淨所緣令於色相應差別差貪心得清淨
由煩惱不淨所緣及速壞不淨所緣令於
後彼界乃至有頂諸蘊四邪差別差貪心得
清淨是名貪行淨行所緣如是且約能淨貪行
總說兩種若所攝不淨所緣令此義中本
意唯取枝體不淨所餘不淨亦是其餘淨

後被界乃至有頂皆能清淨行所緣如是且約能淨貪等
淨是名貪行淨所緣今此義中本
標說兩通治所攝不淨所餘不淨亦是其餘淨
意唯取粉穢不淨所緣謂密於親品麁於親品
行所緣等何義處所緣謂密於親品麁於親品
或於中品平等安住利益意樂能引下中上
品快樂定地腹解當知此中親品及以
中品是為所緣利益意樂能引快樂定地
腹解是為能緣所能緣摄略為一說名為腹

所緣若廣說言薩俱此者此即顯示於親麁
中三品所緣利益意樂若復加言元根元欲
元損害者此則顯示利益意樂有三種相
由元根故名為增上利益意樂此元死性言
所顯謂元欲對故元損惱故不饒相違諍等
是元欲對不饒不饒益義是元損害若復
說言廣大元量此則顯示能引下中上品快樂
欲界快樂名廣初二靜慮地快樂名大第
三靜慮地快樂名元量若復說言腹解通
滿具足住者此則顯示能引快樂定地腹解
又此腹解即是能引快樂利益增上意樂
所攝腹解住意住行若於元欲親麁中三
品有情平等饒與其樂當知是名若於有苦
於有樂親品中三品有情平等饒與其苦饒

滿具足住者此則顯示能引快樂定地腹解
又此腹解即是能引快樂利益增上意樂
所攝腹解住意住行若於元欲親麁中三
品有情平等饒與其樂當知是名若於有苦
於有樂親品中三品有情平等饒與其苦饒
其樂當知是悲是喜有苦有情是悲所緣有
樂有情是喜所緣是名為腹所緣若有說
行補特羅於諸有情備習慈腹令與彼等
名於彼意心得清淨

瑜伽師地論卷第廿六

提
薩應以三世
未來現在法後
說如是發願无所發願是發一切願所以
何以是行道能得薩婆若又問何故說言
婆若答言悉知一切真智慧故名薩婆若又
問何等是真智慧答言无變異相如衆生无
變異相真智慧亦无變異相又問去何是衆生
相答言假名字畢竟離是衆生相如是相則
无變異若衆生与菩提異是為變異如菩
提相衆生亦尒故无變異菩提不可以餘道得
但以我平等故菩提平等衆生性无我故如是
可得菩提是故菩提无有變異所以者何如
虛空无變異相一切諸法亦无變異尒時思
益梵天謂文殊師利如來是實語者能說
如是法文殊師利言如來於法无所說何以
故如來尚不得諸法何況說思益言如來豈
不說諸法是世間是出世間是有為是无為
耶文殊師利言於汝意去何是虛空可說可
分別不思益言不也文殊師利言今說虛空
名字以所說故有生有滅耶思益言不也文殊

S→T586 15/544c4~9

四第卷經益思　號七八五四斯

名字以所說故有生有滅耶思益言不也文殊
師利言如來說法亦復如是不以說故諸法有
生有滅如此說法是不可說相亦以此法有
所教誨是无所教誨所以者何如說法性不說
法性亦如是是故說一切法性住於如中是
亦无所住尒時釋梵四天王王俱在會中即以
天華散於佛上而作是言世尊若善男子善
女人聞文殊師利說是法有信解者當知是
人能破魔軍及諸怨敵所以者何文殊師利
今所說法能破一切邪見妄想世尊若善男子
善女人聞是法不驚不怖當知是人不從小切
德來若是經所在之處當知此處明為諸佛
擁護受用若人聞是經處當知此處轉於法
輪是經所住處聚落村邑山林曠野塔寺僧
坊經行之處諸魔外道貪著之人不能假燒
世尊若人多供養過去諸佛乃能得聞妙是妙
典世尊我等於此經中得智慧光明而不能得
報佛及文殊師利思益梵天之恩世尊我等
所從聞經於是法師生世尊想我當常當隨
侍說是法者此善男子常為諸天之所衛護
若人書寫是經讀誦解說時无量諸天為聽
法故來至其所尒時世尊語釋梵四天王等

若人書寫是經讀誦解說時无量諸天為聽
法故來至其所尒時世尊語釋梵四天王等
大衆言善哉善哉如汝所說若三千大千世
界滿中珍寶以為一分聞是經者所得功德
以為一分擬勝於彼置是三千大千世界若
恒沙等十方世界滿中珍寶聞是經者所得
功德復勝於彼諸善男子若欲得功德者
當聽是經得身色端正欲得財富欲得眷
屬欲得自在欲得具足天樂人樂欲得名稱
欲得多聞憶念堅固正行威儀具足智慧解
達經書欲得善知識欲得三明六通欲得一
切善法欲得阿耨多羅三藐三菩提欲得与
一切衆樂具欲得溫凉者當聽是經受持讀
誦如法備行廣為人說諸善男子若行是經
者我不見其人不得如此具足快樂諸善男子
我今語汝若人所從聞是經處若和上若阿
闍梨得聞是經我不見世間供養之具能報
其恩是法出於世間世間供養所不能報是法度
於世間世間財物所不能是法无染汙染汙之
物所不能報諸善男子是法餘无能報唯有
一事如說備行若人於此法中能如說備行者
是名能報師恩亦為恭敬於師淨畢報恩是

於世間世間財物所不能是法无染汙染汙之
物所不能報諸善男子是法餘无能報唯有
一事如說備行若人於此法中能如說備行者
是名能報師恩亦為恭敬於師淨畢報恩是
名能破敵陣是名師子之王无所畏故是
名為王心柔軟故是名牛王外道論師无能
壞故是名醫王能療一切衆生病故是名无
所驚怖能說甚深法故是名能具足捨捨
諸煩惱故是名持清淨式究盡善法故是名
得大忍辱離我我所故是名大精進力能於
无量劫心无懈故是名具足禪定常念繫心
住一處故是名无上智慧善解言說章句
故是名有大功德以无量福莊嚴身相故是
名有大威德能蔽日月諸光明故是名大力
持佛十力故是名大雲能震法雷故是名大雨
滅煩惱塵故是名為舍至涅槃故是名大救
救生死畏故是名燈明離无明闇故是名歸
趣處所怖者之所依故是名衆生究竟之道
是名得位坐道場故是名已得法眼是名見
諸法如是名知空法相是名安住大悲是名
安立大慈是名不舍一切衆生是名

是名得位坐道場故是名已得法眼是名見
諸法如是名知空法相是名安住大悲是名
安立大慈是名不捨一切衆生是名背於小乘
是名向於大乘是名除捨顛倒是名至于平
等是名入於法位是則名為安住道場是名
破壞諸魔是名轉於法輪諸善男子我者
刹若減一刹稱揚讚嘆說是如說備行功德
不能窮盡如來之辯亦不可盡
尒時會中有天子名不退轉白佛言世尊所
說隨法行隨法行者為何謂也佛告天子隨
法行者不行一切法所以者何若不行諸法
則不分別是正法如是行者不行善不行
不善不行有漏不行无漏不行世間不行出
世間不行有為不行无為不行生死不行涅
槃是名隨法行若起法相者是則不名隨法
行也若念言我行是法是則戲論不隨法行
若不受一切法則隨法行於一切法无憶念
无分別无所行是名隨法行尒時不退轉天
子白佛言世尊若能如是隨法行者是畢
竟不復邪行所以者何正行者名為畢竟正法
邪道者无隨法行住正道者有隨法行世尊
行正行者无有邪法所以者何諸法平等无

邪道者无隨法行住正道者有隨法行世尊
行正行者无有邪法所以者何諸法平等无
差別故尒時思益梵天位不退轉天子汝於
此中隨法行不答言若世尊所說法中有二
相者我當行隨法行今以无二相是隨法行
於中行者及所行法俱不可得梵天我以不
二法行隨法行離諸分別故如諸法如相行
是名隨法行思益言汝未曾見此佛土耶
天子言此佛土亦未曾見我思益言此佛土
不能思惟分別見與不見天子言我亦不能思
惟分別曾於佛土見与不見思益言何人未見
能見答言一切凡夫未見聖法位若能入者
是為先所未見而見是法位相非眼所見非
耳鼻舌身意識所知但應隨如相見如眼乃至
意如法位如亦如是若能如是見者是名正
見尒時釋提桓因白佛言世尊譬如賈客主人
於寶州其人所見皆是寶物如是成就不可
思議功德者有所樂說皆是法寶所樂說者
皆是實際所樂說者於諸法中无所貪著不
著彼我所樂說者皆是真實无有顛倒所
樂說者過去際空未來際不可得現在際不

樂說者過去際空未來際不可得現在際不起
見所樂說者不信解者得信解信解者得解脫
所樂說者破增上慢无增上慢者自說所住已
離所樂說者魔不得便所聽法者起愛魔事
所樂說者未生善法令生已生善法令得
增長所樂說者已生諸煩惱令斷未生諸煩
惱令不生所樂說者未大乘嚴者令大乘
嚴已大乘嚴者令不退轉所樂說者不斷滅
諸法而讚佛法世尊以是樂說能降伏一切
外道所以者何一切野干不能於師子王前自
現其身況聞其吼世尊一切外道諸論義師
不能堪忍无上師子之吼亦復如是今時不退
轉天子謂擇提桓因憍尸迦所言師子吼師子
吼者為何謂耶答言若行者說法无所貪著
是名師子吼若行者貪著所見而有所說是
野干朋不名師子吼起諸邪見故天子汝當
復說所以為師子吼者天子言憍尸迦有所說
法乃至如來尚不貪著何況餘法是名師
子吼又憍尸迦如說脩行名師子吼決定說
法名師子吼說法无畏名師子吼又憍尸迦
若行者為不生不滅不出故說法名師子
吼若為无垢无淨无合无散故說法名師子

若行者為不生不滅不出故說法名師子
吼若為无垢无淨无合无散故說法名師子
吼又憍尸迦師子吼名決定說一切法无我
无衆生師子吼名決定說諸法空師子吼
名守護法故而有所說師子吼名作是願言
我當作佛滅一切衆生苦惱師子吼名於清
淨所須物中少欲知足師子吼名常能不捨何
蘭若住處師子吼名行施唱導師子吼名不
捨持戒師子吼名等心怨親師子吼名常行
精進不捨本願師子吼名能除煩惱師子吼
名以智慧善知所行說是師子吼法時三千
大千世界六種振動百千伎樂不鼓自鳴其大
光明普照天地百千諸天踊躍歡喜言我
等聞不退轉天子說師子吼法於閻浮提再
見轉法輪時佛微笑諸佛常法若微笑時若
千百千種青黃赤白紅紫等光從口中出普
照无量无邊世界上過梵世蔽日月光遍繞
身三迴後頂相入於是忍蓋梵天向佛合掌
以偈讚曰

度一切慧最勝尊　悉知三世衆生行
智慧功德及解脫　唯願演說咲因緣
佛慧无量无障导　聲聞緣覺所不及

佛慧无量无障导
知衆心生應所說
佛光可樂淨无穢
須彌鐵圍及衆山
大聖寂然雜瞋恨
一切皆家得快樂
通達諸法空无我
水中月影空虛相
離分別相諸邪見
常樂禪定寂然法
不著文字言音聲
彼各自謂為我說
佛為醫王滅衆病
趣捨燈明究竟道

聲聞緣覺所不及
願最上尊說緣
善樂天人蔽日月
願无比尊說緣
天人瞻仰无厭足
願為分別說因緣
水沫雲霧夢所見
願以妙音說緣
了空无相及无作
願說放此淨光緣
說不依法及衆生
願神通智說緣
那羅延力救世者
天人供養說緣

尒時佛告思益梵天汝見是不退轉天子不
唯然已見梵天此不退轉天子從今已後過
三百二十万億阿僧祇劫當得作佛号須彌
燈王如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫人師佛世尊世界名妙花
劫名梵嘆其佛國以閻浮檀金流離為地純
以菩薩為僧无諸魔怨所須之物念即至
佛壽无量不可計數於是思益梵天謂不

以菩薩為僧无諸魔怨所須之物念即至
佛壽无量不可計數於是思益梵天謂不
退轉天子如來今已授仁者記天子言梵天
如與如法性受記與我受記亦復如是思益
言如法性不可授記天子言如法性不可授
記者當知一切菩薩受記亦復如是思益言
若如來不与汝記汝於過去諸佛所則為空
住梵行天子言若无所住是住梵言思益言
去何无住而住梵行答言若不住欲界不住
色界不住无色界是住梵行又梵天若行者
不住我不住衆生不住壽命者不住人是住梵
行以要言之若不住法不住非法是住梵行
又問梵行者何義答言住不二道是梵
行義又問住不二道為住何所答言住不二
道是即不住一切諸法所以者何衆賢聖无
所住不取於法能度諸流又問云何為脩道答言
不墮有不隨无亦不分別是有是无習如是者
名為脩道又問以何法脩道答言不以見聞覺
知法不以得不以證於一切法无相无亦名為
脩道又問何謂菩薩牢强精進答言若菩
薩於諸法不見一相不見異相是名菩薩牢
强精進大疾嚴也不隨法性故於諸法不隨

強精進大疲厭也不壞法性故於諸法不壞法
性故於諸法无著无斷无增无減不見法中出
過法性是名菩薩第一牢強精進所謂身无所
起心无所起於是世尊讚不退轉天子言善
哉善哉讚已語思益梵天言如此天子所
說身无所起心无所起是為第一牢強精進
梵天我念宿世一切所行牢強精進持戒頭
陀於諸師長供養恭敬在空閑處專精行
道讀誦多聞隨念衆生給其所須一切難行
苦行殺愛精進而過去諸佛不見授阿耨多
羅三藐三菩提記所以者何我住身口心起精進
相故梵天我後得如天子所說牢強精進
故燃燈佛授我記言汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼是故梵天若菩薩疾欲受記應當
備習如是牢強精進所謂於諸法不起精進相
世尊何等是不起相精進佛言三世等空故精
進是名不起相精進世尊云何為三世等空精
進佛言過去心已滅未來心未至現在心
无住若法滅不復更起若未至即无生相若
无住即住實相有實相亦无有生若法无生
則无去來今若无去來今者則從本以來法
常不生是名三世等空精進能令菩薩疾得

常不生是名三世等空精進能令菩薩疾得
受記梵天菩薩成就如是法忍者能了達一
切法无所捨是名檀波羅蜜了達一切法无是名
尸波羅蜜了達一切法无所起是毗梨耶波羅
蜜了達一切法平等是名檀波羅蜜了達一切
法无所分別是名般若波羅蜜若菩薩如是
了達則於諸法无增无減无正无邪是菩薩雖
布施下求果報雖持戒无所貪著雖忍辱知
內外空雖精進知无起相雖禪定无所依心
雖行慧无所取相梵天菩薩成就如是法忍
雖示現一切所行而无所染汙是人得世間平
等相不為利衰毀譽稱譏苦之所傾動出
過一切世間法故不自高不自下不喜不慼
不動不遲无二心離諸緣得无二法為堅
見二法衆生起大悲心為其受身而教化之
梵天是名第一牢強精進所謂得无我空法
忍而於衆生起大慈心為之受身說是牢強
精進相時八千菩薩得无生法忍佛為受記
皆當得阿耨多羅三藐三菩提各於異土
成佛道皆同一号号堅精進
尒時大迦葉白佛言世尊譬如大龍若欲雨
時雨於大海此諸菩薩亦復如是以大法雨

尒時大迦葉白佛言世尊譬如大龍若欲雨時雨於大海此諸菩薩亦復如是以大法雨雨菩薩心佛言迦葉如汝所說諸大龍王所以不雨閻浮提者非有悋也但以其地不堪受故所以者何大龍所謂澍如車軸若其雨者是閻浮提及城邑聚落山林陂池悉皆漂流如棗葉是故大龍不雨大雨於閻浮提如是迦葉此諸菩薩所以不雨法雨於餘衆生者亦无悋心以其器不堪受如是等法是故此諸菩薩但於甚深智慧无量大海菩薩心中雨如是等不可思議无上法雨迦葉又如大海堪受大雨澍如車軸不增不減此諸菩薩亦復如此若於一切若復百劫若聽若說其法湛然不增不減迦葉又如大海百川衆流入其中者同一鹹味諸菩薩亦復如是聞種種法種種議論皆能信解為一空味迦葉又如大海澄淨无垢濁水流入即皆清潔此諸菩薩亦復如是淨諸結恨塵勞之垢迦葉又如大海甚无底此諸菩薩亦復如是能思惟无量法故名為甚深一切聲聞辟支佛不能測故名為无底迦葉又如大海集无量水此諸菩薩亦復如是集无量法得无

辟支佛不能測故名為无底迦葉又如大海集无量水此諸菩薩亦復如是集无量法得无量智慧故說諸菩薩心如大海迦葉又如大海積聚種種无量珍寶此諸菩薩亦復如是入種種法門集諸法寶種種行道出生无量法寶之聚迦葉又如大海有三種寶一者少價二者有價三者无價此諸菩薩所可說法亦復如是隨諸衆生根之利鈍令得解脫有以小乘而得解脫有以中乘而得解脫有以大乘而得解脫迦葉又如大海漸漸轉深此諸菩薩亦復如是向薩婆若漸漸轉深迦葉又如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如是不宿聲聞辟支佛心亦宿慳貪嫉妒瞋恚懈怠亂念愚癡之心亦不宿我人衆生見迦葉又如劫盡燒時諸小陂池江河泉源在前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦復如是諸行小道正法光盡然後菩薩大海之心正法乃滅迦葉此諸菩薩寧失身命不捨正法汝謂菩薩失正法耶勿造斯觀迦葉如彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七日出時火至梵世而此寶不燒不失轉至他方大海之中若是寶珠在此世界燒者无有是處此

至梵世而此寶不燒不失轉至他方大海之
中若是寶珠在此世界燒者无有是處此
諸善薩亦復如是正法滅時七聚法出今
乃至於他方世界何等為七一者外道論二
者惡知識三者聚用道法四者至相惱亂五
者入聚見稠林六者不備福德七者无有德
道此七惡出時是諸善薩諸衆生不可得
度今乃至於他方佛國不離見佛聞法教化
衆生增長善根迦葉又如大海為无量衆生
之所依心此諸善薩亦復如是衆生依心得
三種樂人樂天樂涅槃之樂迦葉又如大海
鹹不可飲此諸善薩亦復如是諸魔外道不
能吞滅於是大迦葉白佛言世尊大海唯深
尚可測量此諸善薩不可測也佛告迦葉三
千大千世界微塵猶可數知此諸善薩功德
无量不可數也今時世尊欲重宣此事而
說偈言

譬如大海悉能度　一切衆生无滿時
此諸善薩亦如是　常求法利无猒足
又如大海納衆流　一切悉歸无損益
此諸善薩亦如是　聽受深法无增減
又如大海不受濁　濁水流入悉清淨

又如大海納衆流　一切悉歸无損益
此諸善薩亦如是　聽受深法无增減
又如大海不受濁　濁水流入悉清淨
此諸善薩亦如是　不受一切煩惱垢
又如大海无崖底　此諸善薩亦如是
功德智慧无有量　一切衆生不能測
又如大海无別異　百川海入皆一味
此諸善薩亦如是　所聽受法同一相
又如大海所以成　非但為一衆生故
此諸善薩亦如是　普為一切發道心
如海寶珠名集寶　因是寶故有衆寶
善薩智聚亦如是　從善薩寶出三寶
如大海出三衆寶　而此大海无分別
善薩說法亦如是　三乘度人无彼此
又如大海漸漸深　此諸善薩亦如是
為衆生故備功德　迴向甚深薩婆若
又如大海不宿屍　此諸善薩亦如是
發清淨心菩提願　不宿聲聞煩惱心
如大海有堅牢寶　其寶名曰集諸寶
劫盡燒時終不燒　轉至他方諸佛國
正法滅時亦如是　堅精進者能持法
知諸衆生不可度　轉至他方諸佛國

正法滅時亦如是　堅精進者能持法
知諸衆生不可度　轉至他方諸佛國
*三千世界欲壞時　大劫將起燒天地
百川衆流在前涸　介乃水王於後竭
行小道者亦如是　法欲盡時在前滅
菩薩勇猛不惜身　護持正法後乃盡
若佛在世滅度後　是心中法實不滅
淨心清淨住是法　以此善法備行道
百千衆生依止海　海成非為一衆生
菩薩發心亦如是　為度一切衆生故
十方世界諸大海　猶尚可得測其量
是諸菩薩所行道　聲聞緣覺不能測
迦葉當知諸菩薩　勇猛精進迴向心
願欲作佛度衆生　尚无与等何況勝
是德寶聚如大海　是可供養良福田
是為最上大聲王　能療一切衆生病
是世歸依作救護　洲渚燈明究竟道
能与世間无明眼　得眼則能服甘露
是為世間諸法王　是為帝釋決新智
是為梵王行四禪　是為能轉梵法輪
是為大智導世師　亦諸邪徑正真道

是為大智導世師　亦諸邪徑正真道
是為勇猛能破魔　是為清淨除惑網
是備白法如滿月　光明高顯猶如日
智慧起出如須弥　猶如密雲雨甘露
是无所畏如師子　是心調柔如龜王
是則辟如金剛山　一切外道不能壞
是則清淨猶如水　是有威猛如大火
是則如風无鄣导　是則如地无能動
是拔憍慢我根等　是如藥樹无分别
是持淨戒如蓮華　是於世法无所染
是如憂曇鉢羅花　千万億劫時一出
是為知報佛之恩　是為不斷諸佛種
是為精進行大悲　是用慈喜而超出
是能捨離五欲心　是常求佛法寶聚
是行布施為最勝　是持淨戒无等侶
是忍辱健无疇匹　是勤精進无厭倦
是行禪定具神通　能至无量諸佛國
常見諸佛聽受法　如其所聞為人說
知是衆生所行道　隨其性欲根利鈍
是名善知方便力　是能慧燈得濟衆
是能善知一切法　皆從和合因緣生

是名善知方便力
是能善知一切法
是能決了因緣相
是能心觀於諸法
善知諸法无去來
是見有為法皆空
衆生志想疑衆苦
凡夫分別我我所
是能曉了法實相
无常為常不淨淨
凡夫顛倒貪著故
是能知此從顛倒
我當如是備心道
迦葉當知此菩薩
於其所行不可盡
若發菩提心不退
若復有供過於此
若人發心願作佛
於去來今十方佛
今時思益梵天謂文殊師利法王子當請如
來讓念斯經於後末世五百歲時令廣
流布文殊師利言於意云何佛於是經有

是無慧燈得濟處
皆從和合因緣生
離於我見樂平等
為從何來至何所
常住法性而不動
滯益大悲濟衆生
為欲度故備行道
行於種種諸邪徑
為斷諸見講說法
无我謂我苦為樂
生死前際不可知
无我无人无衆生
无常我樂及不淨
我所稱嘆諸功德
猶如大地舉一塵
三千大千供養具
悉應供養如是人
是則恭敬供養我
亦皆恭敬供養已

人聞是法已書文殊師利法王子當請如
來讓念斯經於後末世五百歲時令廣
流布文殊師利言於意云何佛於是經有
法有不可讓念耶思益言不也梵天是故
當知一切法无說无示无有讓念是法終不可
滅不可讓念若欲讓念此法者為欲讓念虛
空梵天菩薩若欲有所受法即非法言所以
者何出過一切言論是名菩薩樂无諍論梵天
若有菩薩於此衆中住是念今說是法當知是
人即非聽法所以者何不聽法者乃為聽法梵
天言何故說不聽法者乃為聽法文殊師利言
不漏眼耳鼻舌身意是聽法也所以者何善於
內六入不漏色聲香味觸法中乃為聽法今時
會中三万二千天子五百比丘三百比丘尼八
百優婆塞聞文殊師利所說皆得无生法
忍得是忍已住是言如是如是文殊師利如
仁所說不聽法者乃為聽法今時思益梵天問
得忍諸菩薩言汝等豈不聽是經耶諸菩薩
言如我等聽以不聽為聽又問汝等云何知
是法耶答言以不知為知又問汝等得何事
故名為德忍答言以一切法不可得故我等
名為得忍思益言云何隨是法行答言以

故名為德忍荅言以一切法不可得故我等
名為得忍思益言云何隨是法行荅言以
不隨行故隨行又問汝等於此法中明了通
達耶荅言一切諸法皆明了通達无彼我故
尒時會中有天子名淨相謂思益梵天若有
但聞此經佛不与受記者我當授其阿耨多
羅三藐三菩提記所以者何此經不破因果
能生一切善法能壞魔怨離諸增愛能令
衆生心得清淨能令信者皆得歡喜斯經能
除諸瞋恨斯經一切善人之所備行斯經一切
諸佛之所讚念斯經一切世間天人阿脩羅所
共守護斯經決定至不退轉故斯經不誑至道
場故斯經真實能令衆生得諸佛法故斯經
能轉法輪斯經能除疑悔斯經能開聖道斯經
求解脫者所應善聽斯經欲得陀羅尼者所應
善持斯經求福之人所應善說斯經樂法之
人所應善念斯經能与技樂至於涅槃斯經
若魔外道有所得人所不能斷斯經應受供養
人能隨其義斯經能令利根者欣悅斯經能
令智慧者歡喜斯經能与人慧離諸鬼故斯
經能与人智破愚癡故斯經文辭次第善說

人能隨其義斯經能令利根者欣悅斯經能
令智慧者歡喜斯經能与人慧離諸鬼故斯
經能与人智破愚癡故斯經文辭次第善說
斯經究竟善隨義說斯經多所利益說第
一義斯經受樂法人之所貪惜斯經有知之人
所不能離斯經施者之大藏斯經熱惱之涼
斯經能令慈者心等斯經能令懈怠者精進
斯經能令起念者得定斯經能与愚者慧明
梵天斯經一切諸佛之所貴重淨相天子說是
法時三千大千世界皆大震動佛即讚言善哉
善哉天子如汝所說尒時思益梵天白佛言
世尊是天子曾於過去諸佛所聞是經耶佛
言是天子已於六十四億諸佛所得聞是經
過四万二千劫當得作佛号寶莊嚴國名多
寶於其中間有諸佛出皆得供養亦聞是經
梵天是諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天
龍鬼神在此會中得法忍者皆當得生多寶
國土尒時淨相天子白佛言世尊我若不求
菩提不願菩提不貪菩提不樂菩提不念菩
提不分別菩提云何如來見授記耶佛告天
子如以草木莖節枝葉授於大中而語之言
汝等莫然汝等莫然若以是語而不然者无有

文殊師利菩薩授菩提記於大中而語之言
汝等莫然汝等莫然若以是語而不然者无有
是處天子菩薩亦如是雖不喜樂貪著菩提
當知是人已為一切諸佛所說所以者何若
菩薩不喜不樂不貪不著不得菩提則於
諸佛必得受阿耨多羅三藐三菩提記
尒時會中有五百菩薩白佛言世尊我等今
不求菩提不願菩提不喜樂菩提不貪著菩
提不思念菩提不分別菩提佐是記已以佛
神力即見上方八万四千諸佛授其阿耨多羅
三藐三菩提記尒時五百菩薩白佛言未
曾有也世尊如來所說其善快哉所謂菩薩
不求不願不貪不喜不樂不得菩提而諸佛
授記世尊我等今見上方八万四千諸佛諸
佛皆与我等受阿耨多羅三藐三菩提記
尒時文殊師利白佛言唯願世尊讚念是經
於當來世後五百歲廣宣流布於閻浮提
令得久住又令大庄嚴善男子善女人成得
聞之設魔事種種起而能不隨魔若魔民
亦不得其便以受持是經故終不退失阿耨多
羅三藐三菩提尒時佛告文殊師利如是如是
汝今善聽欲令此經久住故當為汝說名諸

羅三藐三菩提尒時佛告文殊師利如是如是
汝今善聽欲令此經久住故當為汝說名諸
天龍夜叉乾闥婆鳩槃茶等呪術之名若法
師誦持此呪則能致諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等讚念行
者善男子若行道路若時若在聚落
若在空閑若在僧坊若在宴室若經行處
若在衆會是諸神常當隨衛讚益其樂
說辯才又復為作堅固憶念慧力因緣无有
怨賊得其便者使是法師行坐臥一心安
樂文殊師利何等為呪術章句
賛頭賛 頭頭賛 摩賛 婆賛 魔賛 悉賛
提賛 弥賛 睺羅 睺羅 睺羅 摩賛
毒多賛 翅丘賛 阿那婆 帝摩 帝摩
摩那婆 摩婆睺乾地 帝摩 驅羅
羅婆波伽帝 頭賛 南无仏耶 婆羅婆 羅帝
南无達摩 涅伽陀婆 南无僧伽 和醯陀
婆肩陀婆 薩婆婆波婆 魔帝賛 弥浮提度
薩婆涅提舍 梵摩彼舍多 于栴 師鞞波舍
多阿哆羅提說提 薩婆浮多 迦羅呵 [illegible]及
南无佛耶悉陀耶 鞞摩哆羅

南无佛歇悉闍經曩哆哆羅

文殊師利是為呪術章句若菩薩摩訶薩欲行此經者當誦持是呪術章句一心備行不調戲不散乱舉動進止悉令淨潔不畜餘食少欲知足猶愛遠離不樂情肉身心遠離常樂慈悲以法喜樂安住實語不欺誑人貴於坐禪　樂欲說法行於正念常離邪念常樂頭陀細行之法於得不得无有憂喜趣向涅槃畏厭生死等心憎愛離別異相不惜身命及一切物无有貪惜成就常樂持戒忍辱調柔悪言能忍顏色和悅无悪姿容先意問訊除去憍慢同止歡樂文殊師利此諸法師住如是法誦是呪術即於現世得十種力何等為十得念力不去失故得慧力善修法故行力隨經意故得堅固力行生死故得慙愧力護彼我故得多聞力具足慧故得陀羅尼力一切聞能持故得樂說辯才力諸佛護念故得深法力具足五通故得无生忍力速得具足薩婆若故文殊師利若法師能住是行誦持呪術得是十力佛說是呪術力時四天王驚怖毛竪与无量鬼神眷屬圍遶

力速得具足薩婆若故文殊師利若法師能住是行誦持呪術得是十力佛說是呪術力時四天王驚怖毛竪与无量鬼神眷屬圍遶

前詣佛所頭面礼足白佛言世尊我是四天王得須陀洹道順佛教者我等各當率諸親屬眷從人民衛護法師若善男子善女人護念法者能持如是等經讀誦解說我等四天王常往衛護是人所在之處若城邑聚落若空閑淨處若在家出家我等及眷屬常當隨侍供給令心安隱无有厭惓亦使一切无能燒者世尊又是經所在之處面五十里若天天子若龍龍子若夜叉夜叉子若鳩槃茶鳩槃茶子等不能得便尒時毗沙門天王即說偈言

我所有眷屬　親戚及人民　皆當共衛護　供養是法師

尒時毗沙門勒婆叉天王即說偈言

我等法王子　從法而化生　求善提佛子　我皆當供給

尒時持鬘羅吒天子即說偈言

若有諸法師　能持如是經　我常當衛護　周遍於十方

尒時毗藍婆那天王即說偈言

是人發道心　所應受供養　一切諸衆生　无能難之者

尒時毗藍婆那天王子名曰善實侍七寶塔

尒時毗耶婆那天王即說偈言

是人發道心　所應受供養　一切諸衆生　无能辯之者

尒時毗耶婆那天王子名曰善寶特七寶蓋

奉上如來即說偈言

世尊我今當　受持如是經　亦為他人說　我有如是心

世尊如我心　及先世所行　從初所發心　至成求佛道

世尊无見頂　今奉此妙蓋　願我得如是　无見之頂相

我以愛敬心　瞻仰於世尊　願成清淨眼　得見弥勒佛

度脫衆世尊　即特偈答　汝於此命終　即生兜率天

從兜率下生　得見弥勒佛　二万歲供養　尒乃行出家

既得出家已　淨修梵行　聲聞中諸佛　一切悉得見

亦皆供養之　於彼修梵行　過六十億劫　汝當得成佛

号名為寶蓋　國土甚嚴淨　唯有菩薩僧　為講說妙法

壽命盡一劫　若滅度已後　正法住半劫　利益諸衆生

尒時釋提桓因与无數百千諸天圍遶白佛

言世尊我今亦當衛護能持如是此經諸法

師等供養供給是經所在之處若讀誦解說

我為聽受法故往詣其所又當增益法師衆

力法句次第令不漏失

尒時釋提桓因子名曰勍婆伽持真珠蓋七

寶座嚴奉上如來即說偈言

我常見了知　世尊之所行　亦當如是行　求佛一切智

世尊於前世　无物不施与　我當隨此行　亦捨諸所有

我今法王前　受持如是經　當數為人說　以報如來恩

若聲念是經　是即与我同　我當供養之　為得菩提故

世尊聲聞人　不能受讀法　於後怨怖世　我當讀是經

世尊哀愍我　又斷諸天疑　我今當久如　得佛如世尊

佛道甚深慧　即時与受記　汝後當作佛　如我今无異

過於千億劫　又復過百億　尒乃得成佛　号曰為智王

尒時婆婆世界主梵天王白佛言世尊我捨梵

宮樂往詣法師所若善男子善女人能說是

法者所以者何從如是等經出席擇梵王

諸衆等等世尊我當供養是諸善男子是

諸善男子應受一切世間天人阿脩羅之供

養尒時妙梵天子即說偈言

比丘比丘尼　諸清信士女　其能受此經　是世供養衆

乃至有一人　能行是經者　我要當為之　演說如是法

數衆妙花雲　高至于梵天　於此坐上座　演說如是經

若於惡世中　所從聞此經　應發希有心　踊躍稱善哉

若无量世界　大大悪充滿　惡當從中過　往聽如是經

能聞佛道經　若欲得聞者　積實如須弥　應盡供是人

尒時世尊見神通力令諸菩薩摩訶薩及

尒時世尊現神通力令魔波旬及其軍衆來詣佛所住是言世尊我与眷屬令於佛前立此誓願是經所流布處若說法者及聽法者并彼國土令其不起魔事亦當擁護是經尒時世尊放金色光照此界告文殊師利言如來今讚念是經利益諸法師故是經在閻浮提隨其處敷佛法不滅尒時會中衆生以一切華一切香一切末香而散佛上作是言世尊願使是經久住閻浮提廣宣流布於是佛告阿難汝受持是不阿難言唯然受持阿難我今以是經囑累於汝受持讀誦為人廣說阿難白佛言世尊若人受持是經讀誦解說得幾所功德佛告阿難隨是經所有文字章句之數盡受以一切樂具供養尒時諸佛及僧若人乃至供養是經尊重恭敬讚嘆其福為勝是人現世得十德之藏何等為十見佛藏得天眼故聽法藏得天耳故見僧藏得不退轉菩薩僧故无盡財藏得寶手故色身藏具三十二相故眷屬藏得不可壞眷屬故所未聞法藏得陀羅尼故憶念藏得說辯故无所畏藏破壞一切外道論故檀德藏利益衆生故智慧藏得一切佛法故佛說是經時七十二那由他衆生得无生法忍无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心无數衆生不受諸法漏盡心得解脫尒時阿難即從坐起偏袒右肩頭面礼佛足白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難此經名為攝一切法亦名空幢諸佛法又名思益梵天所問又名文殊師利論議當奉持之佛說是經已文殊師利法王子及思益梵天等行菩薩長老摩訶迦葉慧命阿難及諸天衆一切世人受佛語皆大歡喜

思益經卷第四

W-T586 15/62A 22

大般若波羅蜜多經卷第三百六

初分佛母品第卅之二　　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現一切如來應正等覺依甚深般若波羅蜜多如實知色如實知受想行識世尊云何如來應正等覺如實知色如實知受想行識善現一切如來應正等覺如實知色如真如如法界如法性不虛妄不變異無分別無相狀無作用無戲論無所得如實知受想行識如真如如法界如法性不虛妄不變異無分別無相狀無作用無戲論無所得善現如是如來應正等覺依甚深般若波羅蜜多如實知他諸有情類出沒屈申心心所法亦如真如如法界如法性不虛妄不變異無分別無相狀無作用無戲論無所得善現諸有情類出沒屈申心心所法真如即五蘊真如即五蘊真如即十二處真如即十二處真如即十八界真如即十八界真如即六界真如即六界真如即十二緣起真如即十二緣起真如即一切法真如一切法真如即六波羅蜜多真如六波羅蜜多真如即內空外空內外空空空大

斯四五八八號　大般若波羅蜜多經卷第三百六

S→T220　6/557B24

W→　6/562C20

法真如一切法真如即六波羅蜜多真如六波羅蜜多真如即內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如即內空乃至無性自性空真如即真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界真如真如乃至不思議界真如即苦集滅道聖諦真如即苦集滅道聖諦真如即四念住真如四念住真如即四靜慮真如即四靜慮真如即四無量真如即四無量真如即四無色定真如即四無色定真如即八解脫真如即八解脫真如即八勝處真如即八勝處真如即九次第定真如即九次第定真如即十遍處真如即十遍處真如即空解脫門真如空解脫門真如即無相無願解脫門真如即菩薩十地真如即菩薩十地真如即五眼真如即五眼真如即六神通真如即六神通真如即一切陀羅尼門真如一

真如六神通真如即一切陀羅尼門真如一
切陀羅尼門真如即一切三摩地門真如一
切三摩地門真如即佛十力真如佛十力真
如即四無所畏真如四無所畏真如即四無
礙解真如四無礙解真如即大慈大悲大喜
大捨真如大慈大悲大喜大捨真如即十八
佛不共法真如十八佛不共法真如即無忘
失法真如無忘失法真如即恒住捨真如
恒住捨性真如即一切智真如一切知真如
即道相知真如道相知真如即一切相智真
如一切相智真如即善法真如善法真如即
不善法真如不善法真如即無記法真如無
記法真如即世間法真如世間法真如即出
世間法真如出世間法真如即有漏法真如
有漏法真如即無漏法真如無漏法真如即
有罪法真如有罪法真如即無罪法真如無
罪法真如即雜染法真如雜染法真如即清
淨法真如清淨法真如即過去法真如過去
法真如即未來法真如未來法真如即現在
法真如現在法真如即欲界法真如欲界法
真如即色界法真如色界法真如即無色界
法真如無色界法真如即有為法真如有為

真如即色界法真如色界法真如即無色界
法真如無色界法真如即有為法真如有為
法真如即無為法真如無為法真如即預流
果真如預流果真如即一來果真如一來果
真如即不還果真如不還果真如即阿羅漢
果真如阿羅漢果真如即獨覺菩提真如獨
覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如一
切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩
提真如諸佛無上正等菩提真如即一切如
來應正等覺真如一切如來應正等覺真如
即一切有情真如善現若一切如來應正等
覺真如若一切有情真如若一切法真如無
二無別是一真如如是真如無別異故無壞
無盡不可分別善現一切如來應正等覺依
甚深般若波羅蜜多證一切法真如究竟乃
得無上正等菩提由此故說甚深般若波羅
蜜多能生諸佛是諸佛母能示諸佛世間實
相善現如是如來應正等覺依甚深般若波
羅蜜多如實覺一切法真如不壞妄不變異
由如實覺真如相故說名如來應正等覺時
具壽善現白佛言世尊甚深般若波羅蜜多
所證一切法真如不壞妄不變異強為甚深

所證一切法真如不變異亦為甚深
難見難覺世尊一切如來應正等覺皆用一
切法真如不壞妄不變異顯示分別諸佛無
上正等菩提世尊一切法真如甚深誰能信
解唯有不退位菩薩摩訶薩及具足正見滿
盡阿羅漢聞佛說此甚深真如能生信解如
來為彼依何所證真如之相顯示分別佛言
善現如是如是如汝所說所以者何善現真
如無盡是故甚深世尊何故真如無盡善現
以一切法所無盡故真如無盡善現一切如
來應正等覺證真如故獲得無上正等菩提
為諸有情顯示分別一切法真如相由此故
名真實說者
尒時三千大千世界所有欲界色界天子各
以種種天妙華香遍散供養來至佛所頂礼
雙足却住一面合掌恭敬俱白佛言世尊所
說甚深般若波羅蜜多以何為相尒時佛告
諸天子言天子當知甚深般若波羅蜜多以
空為相甚深般若波羅蜜多以無相為相甚
深般若波羅蜜多以無願為相甚深般若波
羅蜜多以無作為相甚深般若波羅蜜多以

無生無滅為相甚深般若波羅蜜多以無染
無淨為相甚深般若波羅蜜多以無性為相
甚深般若波羅蜜多以無自性為相甚深般
若波羅蜜多以無性自性為相甚深般若波
羅蜜多以無所依心為相甚深般若波羅蜜
多以非斷非常為相甚深般若波羅蜜多以
非一非異為相甚深般若波羅蜜多以無來無
去為相甚深般若波羅蜜多以虛空為相甚
深般若波羅蜜多有如是等無量諸相天子
當知如是諸相一切如來應正等覺依世俗
說不依勝義天子當知甚深般若波羅蜜多
如是諸相世間天人阿素洛等皆不能壞何
以故世間天人阿素洛等亦是相故天子當
知諸相不能破壞諸相諸相不能了知諸相
諸相不能破壞無相諸相不能了知無相無
相不能破壞諸相無相不能了知諸相無相
不能破壞無相無相不能了知無相何以故
若相若無相若相無相皆無所有能破能知
所破所知及破知者不可得故
天子當知如是諸相非色所作非受想行識
所作非眼處所作非耳鼻舌身意處所作非
色處所作非聲香味觸法處所作非眼界所

所作非眼衆所作非耳鼻舌身意衆所作非
色衆所作非聲香味觸法衆所作非眼界所
作非色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受所作非可界所作非聲界可識界及可觸
可觸為緣所生諸受所作非鼻界所作非香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受所作
非舌界所作非味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受所作非身界所作非觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受所作非意界
所作非法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受所作非地界所作非水火風空識界所
作非無明所作非行識名色六衆觸受愛取
有生老死憂悲苦惱所作非布施波羅蜜
多所作非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多所作非內空所作非外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空性空自性空無性自相空所
作非真如所作非法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界所作非苦聖諦所作非集滅道聖
諦所作非四靜慮所作非四無量四無色定

何以故虛空無體無相無為不應問故佛告
天子甚深般若波羅蜜多亦復如是不應為
問於諸法相有佛無佛法界法令佛於此相
如實現覺故名如來時諸天子復白佛言如
來所覺如是諸相無為甚深難見難覺如來
現覺如是相故於一切法無礙智轉一切如
來應正等覺任如是相分別開示甚深般若
波羅蜜多為諸有情集諸法相方便開示令
於般若波羅蜜多得無礙智希有世尊甚深
般若波羅蜜多是諸如來應正等覺常所行
愛一切如來應正等覺行是處故證得無上
正等菩提為諸有情分別開示一切法相所
謂分別開示色相分別開示受想行識相分
別開示眼處相分別開示可與耳鼻舌身意相
分別開示色處相分別開示聲香味觸法處
相分別開示眼界相分別開示色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受相分別開示可
界相分別開示聲界可識界及可觸可觸為
緣所生諸受相分別開示鼻界相分別開示
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受相
分別開示舌界相分別開示味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受相分別開示身界

脫門相分別開示無相無願解脫門相分別
開示菩薩十地相分別開示五眼相分別開
示六神通相分別開示佛十力相分別開示
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法相分別開示無妄失法相分別
開示恒住捨性相分別開示一切智相分別
開示道相智一切相智相分別開示一切陀羅
尼門相分別開示一切三摩地門相分別
開示預流果相分別開示一來不還阿羅漢
果相分別開示獨覺菩提相分別開示一切
菩薩摩訶薩行相分別開示諸佛無上正等
菩提相
尒時世尊告諸天子如是如是如汝所說天
子當知一切法相如來如實覺為無相所謂
變礙是色相如來如實覺為無相領納是受
相如來如實覺為無相取像是想相如來如
實覺為無相造作是行相如來如實覺為無
相了別是識相如來如實覺為無相若慨聚
是蘊相如來如實覺為無相堅長門是界相
如來如實覺為無相多毒害是果相如來如
實覺為無相和合起是緣起相如來如實覺

為無能惠捨是布施波羅蜜多相如來如
實覺為無相無熱惱是淨戒波羅蜜多相如
來如實覺為無相不忍恚是安忍波羅蜜多
相如來如實覺為無相不可伏是精進波羅
蜜多相如來如實覺為無相攝持心是靜慮
波羅蜜多相如來如實覺為無相無實礙是
般若波羅蜜多相如來如實覺為相無所
有是內空等相如來如實覺為無相不顛倒
是真如等如來如實覺為無相不虛妄是
四聖諦相如來如實覺為無相無擾惱是四
靜慮相如來如實覺為無相無限礙是四無
量相如來如實覺為無相無諍雜是四無色
定相如來如實覺為無相無繫縛是八解脫
相如來如實覺為無相能制伏是八勝處相
如來如實覺為無相不散亂是九次第定相
如來如實覺為無相無邊際是十遍處相如
來如實覺為無相能出離是三十七菩提分
法相如來如實覺為無相極遠離是空解脫
門相如來如實覺為無相寂靜是無相解
脫門相如來如實覺為無相散滅是無願
解脫門相如來如實覺為無相極大覺是菩
薩十地相如來如實覺為無相能觀照是五

薩十地相如來如實覺無相能觀察是五
眼相如來如實覺為無相無擁滯是六神通
相如來如實覺為無相善決定是佛十力相
如來如實覺為無相善安立是四無所畏相
如來如實覺為無相無斷絕是四無礙解相
如來如實覺為無相與利樂是大慈相如來
如實覺為無相捨棄是大悲相如來如實
覺為無相慶善事是大喜相如來如實覺為
無相棄證離是大捨相如來如實覺為無相
不可繫是六佛不共法相如來如實覺為
無相善憶念是無忘失法相如來如實覺為
無相無取著是恒住捨性相如來如實覺為
無相現等覺是一切智相如來如實覺為無
相善通達是道相智相如來如實覺為無相
現別覺是一切相智相如來如實覺為無相
遍攝持是一切陀羅尼門相如來如實覺為
無相遍攝受是一切三摩地門相如來如實
覺為無相善受教是菩薩果相如來如實覺
為無相自開悟是獨覺菩提相如來如實覺
為無相無大悲是一切菩薩摩訶薩行相如
來如實覺為無相無與等是諸佛無上正等
菩提相如來如實覺為無相天尊者知一切
如來應正等覺於如是等一切法相皆能如

菩提相如來如實覺為無相天尊者知一切
如來應正等覺於如是等一切法相皆能如
實覺為無相無斷絕是諸佛得無礙智
無與等者
尊者善現言善現當知甚深般若
波羅蜜多是諸佛母甚深般若波羅蜜多能
示世間諸法實相是故如來應正等覺依法
而住供養恭敬尊重讚歎攝受護持所依住
法為法即甚深般若波羅蜜多何以故善
現甚深般若波羅蜜多能生諸佛能與諸佛
作所依家能示世間諸法實相善現一切如
來應正等覺是知恩者能報恩者善現善
問甚難是知恩能報恩者應正等覺言佛是知
恩能報恩者何以故善現一切世間知恩報
恩無過佛故世尊云何如來應正等覺知恩
報恩善現一切如來應正等覺乘如是乘行
如是道來至無上正等菩提得菩提已於一
切時供養恭敬尊重讚歎攝受護持是乘是
道皆無雙殊此乘此道當知即是甚深般若
波羅蜜多善現是名如來應正等覺知恩報
恩復次善現一切如來應正等覺無下皆依
甚深般若波羅蜜多於諸有相及無相法皆
現等覺無實作用以能作者無所有故一切

現等覺無實作用以能作者無所有故一切
如來應正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜
多於諸有相及無相法皆現等覺無所成辦
以諸形質不可得故善現以諸如來應正等
覺知依如是甚深般若波羅蜜多能現等覺
相無相法皆無作用無所成辦於一切時供
養恭敬尊重讚歎攝受護持無有間斷故
名真實知恩報恩復次善現一切如來應正等
覺無不皆依甚深般若波羅蜜多於一切法
無作無成無生智轉復能知此無轉因緣是
故應知甚深般若波羅蜜多能生諸佛亦能
如實示世間相
尒時具壽善現白佛言世尊一切法性無生
無起無知無見如何可說甚深般若波羅蜜
多能生諸佛是諸佛母亦能如實示世間相
佛言善現如是如是如汝所說一切法性無
生無起無知無見依世俗說甚深般若波羅
蜜多能生諸佛是諸佛母亦能如實示世間
相世尊云何諸法無生無起無知無見善現
以一切法空無所有皆不自在靈離不堅故
一切法無生無起無知無見復次善現一切

法性無所依止無所繫屬由如因緣無生無
起無知無見善現甚深般若波羅蜜多雖能
生諸佛能示世間相而無所生亦無所示善
現甚深般若波羅蜜多不見色故名示色相
不見受相行識故名示受相行識相善現甚
深般若波羅蜜多不見眼處故名示眼處相
不見可鼻舌身意處故名示可鼻舌身意處
相善現甚深般若波羅蜜多不見色處故名
示色處相不見聲香味觸法處故名示聲香
味觸法處相善現甚深般若波羅蜜多不見眼
界故名示眼界相不見色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受故名示色界乃至眼
觸為緣所生諸受相善現甚深般若波羅蜜
多不見可界故名示可界相不見聲界可識
界及可觸可觸為緣所生諸受故名示聲界
乃至可觸為緣所生諸受相善現甚深般若
波羅蜜多不見鼻界故名示鼻界相不見香
界鼻識界及鼻觸為緣所生諸受故名
示香界乃至鼻觸為緣所生諸受相善現甚
深般若波羅蜜多不見舌界故名示舌界相
不見味界舌識界及舌觸為緣所生諸
受故名示味界乃至舌觸為緣所生諸受相

受故名示以身乃至意觸為緣所生諸受故名示
善現甚深般若波羅蜜多不見身界故名示
身界相不見觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受故名示觸界乃至身觸為緣所生
諸受相善現甚深般若波羅蜜多不見意界
故名示意界相不見法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受故名示法界乃至意觸為
緣所生諸受相善現甚深般若波羅蜜多
不見地界故名示地界相不見水火風空識界
故名示水火風空識界相善現甚深般若波
羅蜜多不見無明故名示無明相不見行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
故名示行乃至老死愁歎苦憂惱相善現甚
深般若波羅蜜多不見布施波羅蜜多故名
示布施波羅蜜多相不見淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多故名示淨戒乃至般若波
羅蜜多相善現甚深般若波羅蜜多不見內
空故名示內空相不見外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空故
名示外空乃至無性自性空相善現甚深般

117

若波羅蜜多不見真如故名示真如相不見
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界故名示
法界乃至不思議界相善現甚深般若波羅
蜜多不見苦聖諦故名示苦聖諦相不見集
滅道聖諦故名示集滅道聖諦相善現甚深
般若波羅蜜多不見四靜慮故名示四靜慮
相不見四無量四無色定故名示四無量四
無色定相善現甚深般若波羅蜜多不見八
解脫故名示八解脫相不見八勝處九次第
定十遍處故名示八勝處九次第定十遍處
相善現甚深般若波羅蜜多不見四念住故
名示四念住相不見四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支故名示四正斷乃至
八聖道支相善現甚深般若波羅蜜多不見
空解脫門故名示空解脫門相不見無相無
願解脫門故名示無相無願解脫門相善現
甚深般若波羅蜜多不見菩薩十地故名示
菩薩十地相
善現甚深般若波羅蜜多不見五眼故名示
五眼相不見六神通故名示六神通相善現

118

五眼相不見六神通故名示六神通相善現
甚深般若波羅蜜多不見佛十力故名示佛
十力相不見四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法故名示四無所畏
乃至十八佛不共法相善現甚深般若波羅
蜜多不見無忘失法故名示無忘失法相不
見恒住捨性故名示恒住捨性相善現甚深
般若波羅蜜多不見一切智故名示一切智
相不見道相智一切相智故名示道相智一
切相智相善現甚深般若波羅蜜多不見一
切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相不見
一切三摩地門故名示一切三摩地門相善
現甚深般若波羅蜜多不見預流果故名示
預流果相不見一來不還阿羅漢果故名示
一來不還阿羅漢果相善現甚深般若波羅
蜜多不見獨覺菩提故名示獨覺菩提相善
現甚深般若波羅蜜多不見一切菩薩摩訶
薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相善現甚
深般若波羅蜜多不見諸佛無上正等菩提
故名示諸佛無上正等菩提相善現如是
義甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間實猶
名諸佛耳

其事善現白佛言世尊甚深般若波羅蜜多
云何不見色故名示色相不見受想行識故
名示受想行識相云何不見眼處故名示眼
處相不見耳鼻舌身意處故名示耳鼻舌身
意處相云何不見色處故名示色處相不見
聲香味觸法處故名示聲香味觸法處相云
何不見眼界故名示眼界相不見色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受故名示色界
乃至眼觸為緣所生諸受相云何不見耳界
故名示耳界相不見聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受故名示聲界乃至耳觸為
緣所生諸受相云何不見鼻界故名示鼻界
相不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受故名示香界乃至鼻觸為緣所生諸受
相云何不見舌界故名示舌界相不見味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受故名示
味界乃至舌觸為緣所生諸受相云何不見
身界故名示身界相不見觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受故名示觸界乃至身
觸為緣所生諸受相云何不見意界故名示
意界相不見法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生

所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生
諸受相云何不見地界故名示地界相不見
水火風空識界故名示水風火空識界相云
何不見無名故名示無明相不見行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱故名
示行乃至老死愁歎苦憂惱相云何不見布
施波羅蜜多故名示布施波羅蜜多相不見
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故名示
淨戒乃至般若波羅蜜多相云何不見內空
故名示內空相不見外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空故名
示外空乃至無性自性空相云何不見真如
故名示真如相不見法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界故名示法界乃至不思議界相
云何不見苦聖諦故名示苦聖諦相不見集
滅道聖諦故名示集滅道聖諦相云何不見
四靜慮故名示四靜慮相不見四無量四無
色定故名示四無量四無色定相云何不見八
解脫故名示八解脫相不見八勝處九次第
定十遍處故名示八勝處九次第定十遍

處相云何不見四念住故名示四念住相不
見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支故名示四正斷乃至八聖道支相云何
不見空解脫門故名示空解脫門相不見無
相無願解脫門故名示無相無願解脫門相
云何不見菩薩十地故名示菩薩十地相云
何不見五眼故名示五眼相不見六神通故
名示六神通相云何不見佛十力故名示佛
十力相不見四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法故名示四無所畏
乃至十八佛不共法相云何不見無忘失法
故名示無忘失法相不見恒住捨性故名示
恒住捨性相云何不見一切智故名示一切
智相不見道相智一切相智故名示道相智
一切相智相云何不見一切陀羅尼門故名
示一切陀羅尼門相不見一切三摩地門故
名示一切三摩地門相云何不見預流果故
名示預流果相不見一來不還阿羅漢果故
名示一來不還阿羅漢果相云何不見獨覺
菩提故名示獨覺菩提相云何不見一切菩

示一切隨羅尼門相不見一切三摩地門故
名示一切三摩地門相云何不見頻流果故
名示頻流果相不見一來不還阿羅漢果故
名示一來不還阿羅漢果相云何不見獨覺
菩提故名示獨覺菩提相云何不見一切菩
薩摩訶薩行故名示一切菩薩摩訶薩行
相云何不見諸佛無上正等菩提故名示諸佛
無上正等菩提相

大般若波羅蜜多經卷第三百六

南无撥喜威德勝佛　南无梅檀勝佛　南无那天佛　南无佛
南无无憂勝佛　南无鬘頭摩提樹盧迦通佛　南无合勝佛　南无回池羅雞頭幢佛
南无善覺步勝佛　南无普照莊嚴勝佛　南无寶波頭摩華善住山自在佛
南无妙平等法累智起膚佛　南无普照大應羅網虛舍那佛　南无眾勝大師子意佛
南无常无垢功德處至稱佛　南无根本勝善道師佛　南无大悲慈惠佛
南无大頭樓那佛　南无鳴勝佛　南无力士佛　南无无量勝佛
南无句素摩勝佛　南无財勝佛　南无善說名勝佛　南无步勝佛
南无步去佛　南无寶華步佛　南无月光明樓炎乘生王勝光佛
南无廣稱德義寶光明照佛　南无虛舍那華眼電光佛　南无釣法眼舍勝光德舍那佛
南无日華勝王佛　南无增力佛　南无師子佛
南无無清淨月光佛

南无常光佛功德處至頂佛
南无法自在智慧佛
南无根本勝善道師佛
南无弥接威德佛
南无法海頂出聲光佛
南无妙聲地主天佛
南无見衆生歡喜佛
南无普放光明不可思議王佛
南无遠光明慧眼佛
南无普法身覺慧佛
南无那四光佛光明日炎雲佛
南无一切地藏无佛月佛
南无十方廣應雲慧佛
南无普心悲解脫空王佛
南无不空步驅見佛
南无第一自在通王佛
南无可信力慧佛
南无波頭摩光長善解佛
南无普生妙一切智速佛
南无見一切法清淨勝智佛
南无自在妙威德佛
南无觀去原蓋色佛

南无日華勝王佛
南无廣善无垢德花幢佛
南无智力佛
南无德清淨月光佛
南无實功德相莊嚴作光佛
南无勝迦家去佛
南无不動深光明慶金剛善佛
南无不等妙功德威德佛
南无解脫精進日光明佛
南无普門照一切衆生門佛
南无回地藏光明延慧佛
南无覺虛空平等相佛
南无羊等不平等虛金剛佛
南无成就一切義頂弥佛
南无妙吼佛
南无不可思議功德虛金剛佛
南无法界樹幢智慧佛
南无不退德海光佛
南无師子光无量力智佛
南无遠離一切憂惱佛
南无金華火光佛
南无無數聚那由他佛

南无觀法界虛迦佛
南无燃香燈佛
南无如来功德著門見佛
南无廣化自在佛
南无如来尺垢光佛
南无波頭摩眼无邊眼佛
南无一切智行境界慧佛
南无虛空无垢智月佛
南无能作善勝雲佛
南无觀眼虛迦佛
南无普眼日藏照佛
南无无量智敷佛
南无根日威德佛
南无地第一相華佛
南无羊等言語雜頭佛
南无堅精進虛迦成就義心佛
南无普觀稱佛
南无稻德稱上勝佛
南无頂弥步稱勝佛
南无教化一切世間佛
南无離一切世間佛

南无燃樹聚那羅王佛
南无應王佛
南无一切法普虛迦王佛
南无法界解脫光明吞雲讚佛
南无虛金剛世間輪勝幢佛
南无喜樂成佛
南无廣宣妙幢佛
南无稻德海雲相華佛
南无勝幢吼慧佛
南无无量智金剛佛
南无一切吼幢佛
南无一切稻德弥樓上佛
南无滿光明身光佛
南无雲无畏見佛
南无寶燈王佛

南无離一切難佛
南无能轉台佛
南无轉男女降伏佛
南无不空說名佛
南无十方廣功德稱天王佛
南无無量力智勝佛
南无奢偽佛
南无善轉成就義佛
南无常功德燈炬去慧佛
南无釣法眼无量辯慧佛
南无法眼日光明佛
南无日不可思議智見佛
南无无盡功德妙莊嚴佛
南无普眼滿足燈佛
南无火龍辯佛
南无智聚覺光佛
南无善住法炬燈王佛
南无放身炎幢佛
南无一切德雲普光明佛
南无第一光明金剛燈佛
南无化日佛

南无離一切憂佛
南无離一切世間佛
南无轉女佛
南无佛華勝上王佛
南无善慧法通王佛
南无愛大智見不空開名佛
南无成就梵功德佛
南无金剛密迹佛
南无盧舍那化勝威德佛
南无釣諸疑網折月佛
南无燈炬勝光明佛
南无无盡无中功德海藏佛
南无寶勝光明威德王佛
南无不可量力善吼佛
南无勝功德炬佛
南无世間摩訶乎盧迦舍那佛
南无住持地善威德王佛
南无不空見生善作佛
南无清淨眼生行佛
南无歡喜相月智佛
南无觀一切法海无差別光明佛
南无寶蓮勝盧舍那佛

南无化日佛
南无普恩惟佛
南无歡喜心波頭摩佛
南无月光白在佛
南无金剛波頭摩勝佛
南无人自在幢佛
南无龍稱无量功德佛
南无一切力莊嚴慧佛
南无一切行光明勝佛
南无寶炎面門幢佛
南无廣得一切法音佛
南无寶山幢佛
南无清淨一切義功德幢佛
南无一切通首王佛
南无勝三昧精進慧佛
南无无导法界須彌幢勝王佛
南无得世間功德大海佛
南无普智海王佛
南无无量光普門辯佛
南无勝慧海佛
南无普光威德佛

南无寶蓮勝盧舍那佛
南无精進勝堅慧佛
南无清淨眼佛
南无无盡法海寶幢佛
南无廣俱頻摩作佛
南无一切智輪藏盧舍那佛
南无寶功德藏光佛
南无寶炎雨弥山佛
南无一切法藏無垢海佛
南无成就一切願光明佛
南无光明藏如勝佛
南无无盡中智海藏佛
南无一切通首王佛
南无普眼一切法界盧舍那佛
南无普功德雲勝威德佛
南无智月華雲佛

*南无香光威德佛
南无不可降伏法自在慧佛
南无大精進善智慧佛
南无不可降伏妙威德佛
南无一切德勝心王佛
南无斷諸疑網善眼佛
南无過諸光明勝光明佛
南无无盡化善雲佛
南无日智光行佛
南无大海大炎門佛
南无无量味大聖佛
南无滿法界虛空那佛
南无大悲德革敷无垢佛
南无不住眼无垢佛
南无法智差別佛
南无法界轉佛
南无无邊光明智輪佛
南无師子佛
南无照佛
南无无邊光明法界莊嚴佛
南无高佛

南无普聞无礙身清淨佛
南无波頭摩光明敷王佛
南无堅王佛
南无精進德佛
南无善成无邊功德王佛
南无妙功德勝慧佛
南无須彌山燈佛
南无无量光明化王佛
南无師子眼炎雲佛
南无覺佛智勝佛
南无无垢速雲聞佛
南无金色華佛
南无照勝威德王佛
南无无身莊嚴佛
南无轉燈輪佛
南无一切佛寶勝王佛 卷十八
南无着智慧佛
南无月智佛
南无常放普光明音功德海佛
南无長辟佛

南无高佛
*南无无垢地平等光明世界普照十方光明
聲吼虛空盧舍那佛
南无清淨華池莊嚴世界普門見妙光明佛
南无无邊功德住持世界无邊功德普光佛
南无弥留勝燈世界普光明庵空鏡像佛
南无一切妙聲善愛聞世界喜樂見華大佛
南无妙聲莊嚴世界寶須弥山燈佛
南无一切寶色莊嚴光明照世界善化法界聲
慧佛
南无香藏金剛莊嚴世界金剛光明電聲吼
佛
南无炎聲世界不可降伏力月佛
南无寶波頭摩開鎖莊嚴无垢世界法城吼
聲佛
南无能與樂世界十方世界廣稱名智燈佛
南无手无垢善无羅網世界師子光明滿足
功德大海佛
南无妙華慧照世界大智敷華光照佛
南无无量莊嚴鋼鎖世界高智種種華光明
佛

南无无量莊嚴劫世界善樂寶光明
佛
* 南无无邊莊嚴世界善滿法界憧眼佛
南无寶蓋善光莊嚴世界妙慧上首佛
南无鬚玉世界作月光明憧佛
南无无垢藏莊嚴世界善覺悅威德佛
南无寶光明身世界一切種力虛空燈燈佛
南无寶道鏁絡成就世界一切諸波羅相大
海威德佛
南无輪塵普蓋世界斷一切有善作佛
南无寶鬚妙憧世界大轉廣功德乳聲佛
南无不可思議莊嚴普莊嚴善莊嚴光明世界
无別智智光明功德海佛
无南无蓋光明輝憧世界无邊法界无垢光
明佛
南无放寶炎華世界清淨寶鏡像佛
南无威德炎藏世界无鄽导奮迅光明乳佛
南无寶輪平等光莊嚴世界善寶光明佛
南无栴檀樹鬚憧世界清淨一切念无疑光明
佛
南无佛國土色輪善備莊嚴世界廣喜見光
明智慧佛

南无微細光明莊嚴照世界法界寶善觀佛
南无无邊色形相世界无鄽导智成就佛
南无善炎雲大雲世界不退轉法輪乳佛
南无種種寶莊嚴清淨輪世界清淨相華威
德佛
南无寃竟善備世界无鄽导日眼佛
南无善作堅固金剛坐成勝世界過法界智
身光明佛
南无十方莊嚴无鄽导世界寶廣燈佛
南无差別色光明世界善光明華雲王佛
南无寶門種種憧世界善見妙功德光明佛
南无摩尼頂作鬚光明世界善十方寶雲佛
南无自在摩尼金剛藏世界智勝頂弥王佛
南无摩尼衣坐成就勝世界放香光明功德
寶莊嚴佛
南无華憂波羅莊嚴世界善智憧寶王佛
南无寶莊嚴種種藏世界一切法无垢燈佛
南无香勝无垢光明世界善喜速勝王佛
南无日憧樂藏世界善門智慶舍那乳佛
南无香莊嚴使藏世界无量功德海光

南无香莊嚴使藏使藏世界无量功德海光
明佛
南无相使照世界无邊导功德稱解脫光明王
佛
南无功德成就光明照世界清淨明无垢燈
佛
南无種種香花勝莊嚴世界師子光明勝光
佛
南无實莊嚴平等光明世界廣光明智勝憧佛
南无種種光明顯使世界金光明无量力日
成就佛
南无放光勾素摩沉淪世界香光明喜力堅固
佛
南无光明清淨種種作世界光明力堅固佛
南无光明清淨種種作世界善光明大自在憧
佛
南无勾素弥多炎輪莊嚴世界喜海疾功德
獅自在王佛
南无地成就威德世界廣稱智海憧佛
南无放聲吼世界相光明月佛
南无金剛憧世界一切法海勝王佛

南无金剛憧世界一切法海勝王佛
南无无量功德莊嚴世界无量衆生功德法住
佛
南无光明照世界梵自在勝佛
南无生无垢光照明世界妙法界勝吼佛
南无種種光照燈世界不可嫌力普光明憧佛
南无照平等光明世界无垢功德日明佛
南无實作莊嚴世界无邊导智普照十方佛
南无无塵世界无量勝行憧佛
南无清淨光明世界法界虛空平等光明照佛
南无實藏波浪勝成就世界功德相雲勝威德
佛
南无宮殿莊嚴憧世界盧舍那勝頂光明佛
南无顯勝藏世界一切法无邊海慧佛
南无善化香勝世界相法化普光佛
南无使地色光世界善眷屬盧舍那
南无善作敷世界法行善无盡慧佛
南无勝福德威德輪世界无垢清淨普光明佛
南无磨色實波頭摩莊嚴世界清淨眼花勝
佛
南无炎地成就世界无量力成就慧佛

佛

南无炎地成就世界无量力成就慧佛

南无梵照世界虛空廣眼月佛

南无聲塵平等世界金色無邊樓燈佛

南无寶色莊嚴世界智勝妙法眼光明佛

南无金色善光明世界寶燈燈普光明幢佛

南无盧舍那光明月世界火勝華蓋迦善眼佛

南无寶月作藏世界无盡功德華威德佛

南无鏡光明世界行力甘露吼聲佛

南无妙旃檀使月莊嚴世界妙智慧勝威德光明佛

南无无邊功德聚集世界无邊精進光明功德勝佛

南无火莊嚴成就世界燈王佛

南无波頭摩跋提世界普華佛

南无摩尼炎世界盧舍那佛

南无清淨行世界那羅延華幢佛

南无有華世界波頭摩威德佛

南无有雲世界雲聲王佛

南无不可行世界舊留色佛

南无華蓮世界波頭摩勝佛

南无華蓮世界波頭摩勝佛

南无光幢世界光明王佛 五十九日

南无无邊功德莊嚴光明世界莊嚴王佛

南无无量光明世界普賢佛

南无无邊功德寶作示現安樂世界无邊功德寶集示現安樂金色光明師子嚩迦王佛

南无普寶聞鎖世界普光明妙勝山王佛

南无普无垢世界无垢稱王佛

南无清淨行世界普華佛

南如是諸世界中諸佛一切歸命及菩薩摩訶薩一切大衆乞悉歸命

尒時諸比丘白佛言世尊世尊如是諸佛如來所有尊命長短等不佛告諸比丘汝等諦聽當為汝說比丘我此娑婆世界賢劫輝迦牟尼佛國土一劫於安樂世界為一日一夜若安樂世界阿彌陀佛國土一劫於衆寶幢世界碎金剛佛國土為一日一夜若衆寶幢世界一劫於不退輪吼世界善住光明波頭摩數身如來佛國土為一日一夜若不退輪吼世界一劫於无垢世界法幢如來佛國土為一日一夜若无垢世界一劫於善燈燈世界師子如來佛國土

佛國土爲一日一夜若不退輪吼世界一刹於无垢
垢世界法憧如来佛國土爲一日一夜若无垢
世界一刹於善燈燈世界師子如来佛國土
爲一日一夜若善燈燈世界一刹於善光明世
界盧舍那藏如来佛國土爲一日一夜若善
光明世界一刹於難過世界法光明波頭摩
敷身如来佛國土爲一日一夜若難過世界
一刹於莊嚴慧世界一切通光如来佛國土
爲一日一夜若莊嚴慧世界一刹於鏡輪光
世界月智如来佛國土爲一日一夜比丘入如
是數滿足過十阿僧祇百千万世界覆波
頭摩勝世界於賢勝如来佛國土爲一日一
夜比丘如是等世界无量无邊長短不等
諸佛如来壽命住世久復如是諸比丘汝等
應當稱諸佛名作如是言南无如是等諸
佛如来
南无不動智佛　南无阿尼羅智佛
南无阿私陀智佛　南无行智佛
南无阿樓那智佛　南无常智佛
南无妙智佛　南无樂自在天佛
南无梵天佛　南无勝智天佛
南无菴摩羅月佛　南无不退月佛

南无菴摩羅月佛　南无不退眼佛
南无不動月佛　南无阿尼羅月佛
南无婆留那月佛　南无阿樓那月佛
南无勝月佛　南无一眼佛
南无无垢月佛　南无不動眼佛
南无不退眼佛　南无行眼佛
南无阿尼羅眼佛　南无勝眼佛
南无阿私陀眼佛　南无不動憧佛
南无婆留那眼佛　南无阿私陀憧佛
南无微妙清眼佛　南无阿樓那憧佛
南无阿尼羅憧佛　南无妙憧佛
南无行憧佛　南无梵憧佛
南无常憧佛　南无弥留勝佛
南无自在憧佛　南无普眼佛
南无勝憧佛　南无金剛齊佛
南无波頭摩勝藏佛　南无一切法定王佛
南无梵命佛　南无致妙佛
南无婆娑天佛　南无波頭摩勝佛
南无弥留憧盲眼勝佛　南无法意佛
南无貴妙佛　
南无大光明佛

119

南无大光明佛　南无法意佛
南无善法佛　南无稱勝佛
南无寶慧佛　南无微妙明佛
南无燈佛　南无揮臂佛
南无自在佛　南无妙莊嚴尺佛
南无不去佛　南无揮勝佛
南无妙行佛　南无导月佛
南无无邊智上首佛　南无普眼佛
南无厚波婆羅佛　南无妙勝佛
南无日佛　南无无邊光佛
南无法憧佛　南无无邊智燈佛
南无普四德觀燈佛　南无功德佛
南无金剛憧佛　南无普智寶炎勝四德憧佛
南无四陀羅憧勝佛　南无普智寶炎勝四德憧佛
南无无垢輪大慈雲憧佛　南无金剛那羅延憧佛
南无无导勝行佛　南无火炎佛
南无山勝在嚴佛　南无一切法海上花散處注佛
南无深法海妙光佛　南无寶炎圓滿燈佛
南无四德海光明輪勝佛　南无廣遍解勝氣佛
南无滿虛空法界尸棄勝燈佛
南无不退燈佛　南无法界乳佛

南无滿虛空法界尸棄勝燈佛　南无法界乳佛
南无不退燈佛　南无一切法海乳王佛六千
南无妙法樹山王威德佛
南无寶光明燈憧佛
南无滿弥四德光威德佛
南无智燈炬　燈王佛
南无法燈燈寶迦師子佛
南无退法界乳佛

佛說佛名經卷第六

大般若波羅蜜多經卷第二百八十

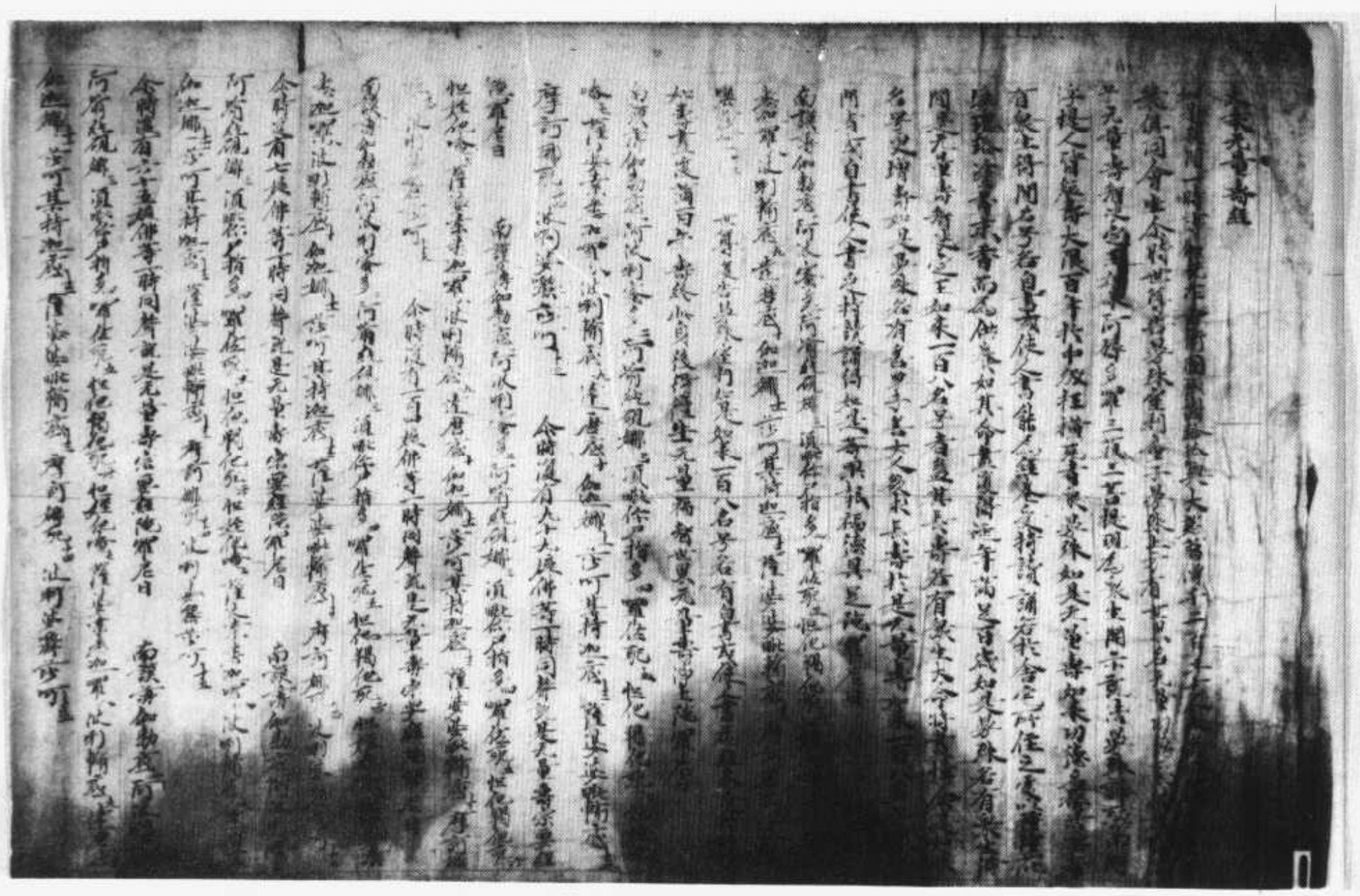
初分難信解品第四之九十九　　三藏法師玄奘奉　詔譯

善現一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨
一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故
若一切智智清淨若一切陀羅尼門清淨若
一切智清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故一切三摩地門清淨一切三摩
地門清淨故一切智清淨何以故若一切智
智清淨若一切三摩地門清淨若一切智清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故預流果清淨預流果清淨故一切智
清淨何以故若一切智智清淨若預流果清
淨若一切智清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故一來不還阿羅漢果清淨
一來不還阿羅漢果清淨故一切智清淨何
以故若一切智智清淨若一來不還阿羅漢
果清淨若一切智清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨獨覺菩提清淨獨
覺菩提清淨故一切智清淨何以故若一切
智智清淨若獨覺菩提清淨若一切智清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清

十八百二第卷經多蜜羅波若般大　號〇九五四斯

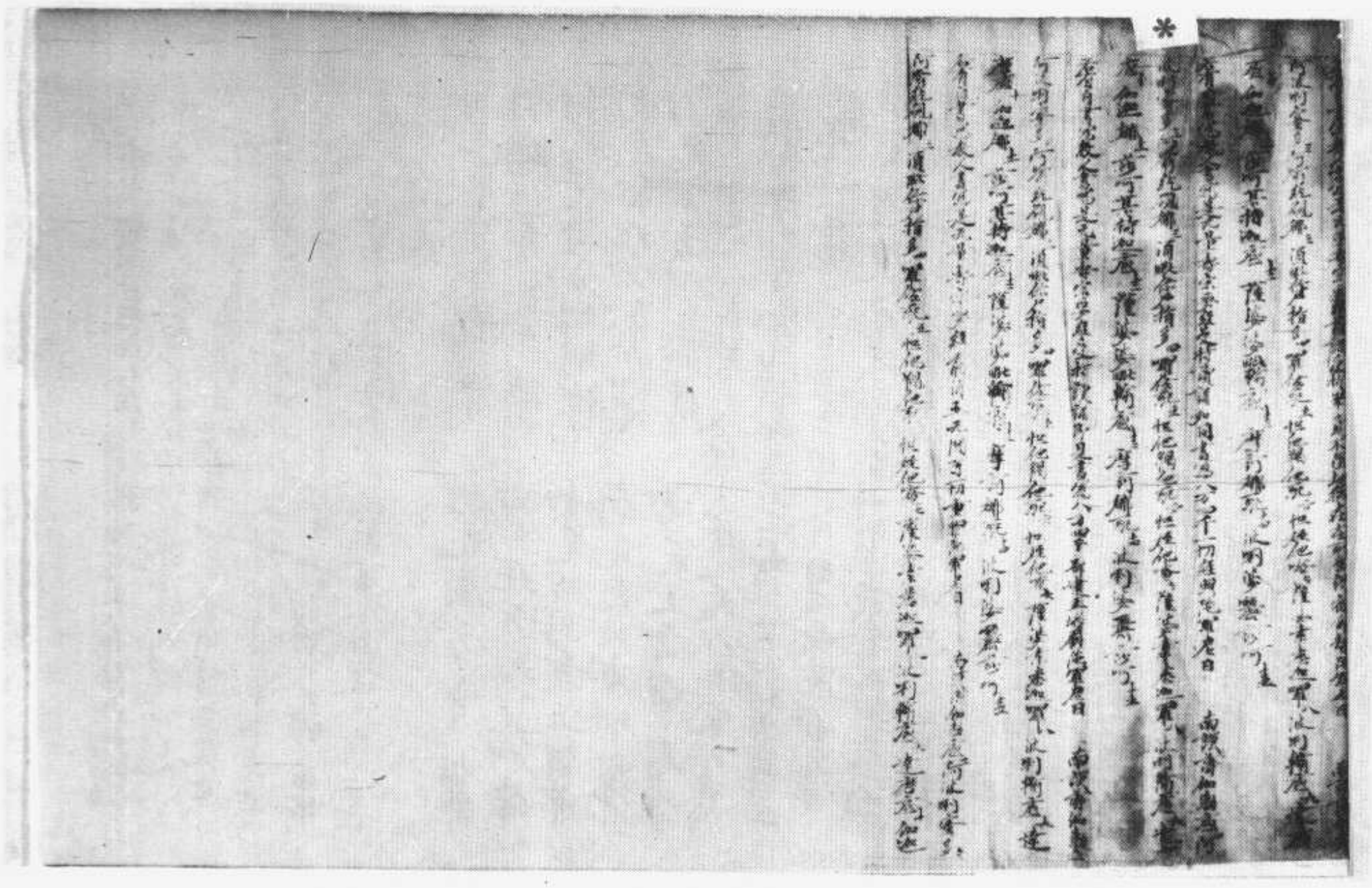
S → T220　6/419 A1
W →　6/91982

斷故善現一切智智清淨獨覺菩提清淨獨
覺菩提清淨故一切智清淨何以故若一切
智智清淨若獨覺菩提清淨若一切智清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩
訶薩行清淨故一切智清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一
切智清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸



S→櫃甲1
W→櫃甲74

斯四五九一號　大乘無量壽經



▼斯四五九二號　佛經神咒

唵莎婆訶摩尼摩訶(式)摩黨(式)　薩訶達摩莎婆訶

那摩薩訶達他(恒)　羅(囉)伽(伽)摩尼(鷄)摩訶(恒)　毘(毘)羅(囉)

薩訶紇多　漫(漫)囉(囉)歌伽(去)　波羅那紇多

囉(囉)歌那(去)　莎訶

唵(烏)　鳥(烏)寄栗多　禪多令　呵呵那呵呵吽八

那摩薩訶恒他　羅(囉)多(鳥)訶盧(盧)童(鷄)帝　唵三

婆婆羅婆吽

唵　寧也那　鳥(烏)訶盧鷄(鷄)帝　三(三)藐(藐)多　紇波羅

那(那)羅(囉)　悉(悉)耶婆訶(婆)　摩(摩)耶　訶摩(摩)訶　沒徒

嚕嚕　紇(紇)陵陀耶　娑羅沒吽

那摩(摩)婆(婆)　紇多　滿(滿)他(多)羅　鳥(烏)

囉(囉)訶多　威伍　那摩耶　波(波)訶

此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責亦說此煩惱以
如怨家何以故能斷衆生慈悲命根故亦說此煩惱以爲
能切衆生諸善法故說此煩惱以爲滂河能溺衆生
於生死大海故亦因此煩惱以爲羈鎖能繫衆生於生
獄不能得出故所以方便菩薩生死生不絕惡業無窮苦果
不息當知皆是煩惱過患是故弟子今日運此殖上善
心歸依於佛

南无東方善德佛　南无南方寶相佛
南无西方普光佛　南无北方相德佛
南无東南方鋼明佛　南无西南方上智佛
南无西北方華德佛　南无東北方明稻佛
南无下方明德佛　南无上方香積佛

弟子從无始以來至于今日或在人天六道受報有此
心識常懷惡或緣渴刹利或因三毒根造一切罪或因三
漏造一切罪或因三覺造一切罪或緣三假造一切罪或貪三有造一切
因三苦造一切罪或緣三假造一切罪或貪三有造一切
罪如是等罪无量无邊惱亂一切六道四生今日懺悔
悉懺悔　又復弟子无始以來至於今日或因四識
住造一切罪或因四流造一切罪或因四取造一切罪或
因四執造一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或
因四緣造一切罪或因四食造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六道一切衆生今日懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因五住地煩惱造一切
罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪如是等
罪无量无邊惱亂六道一切衆生今日懺悔

S→T441　14/184A21-25
W→　14/190A10A0

佛說賢劫千佛名經　斯四五九三號

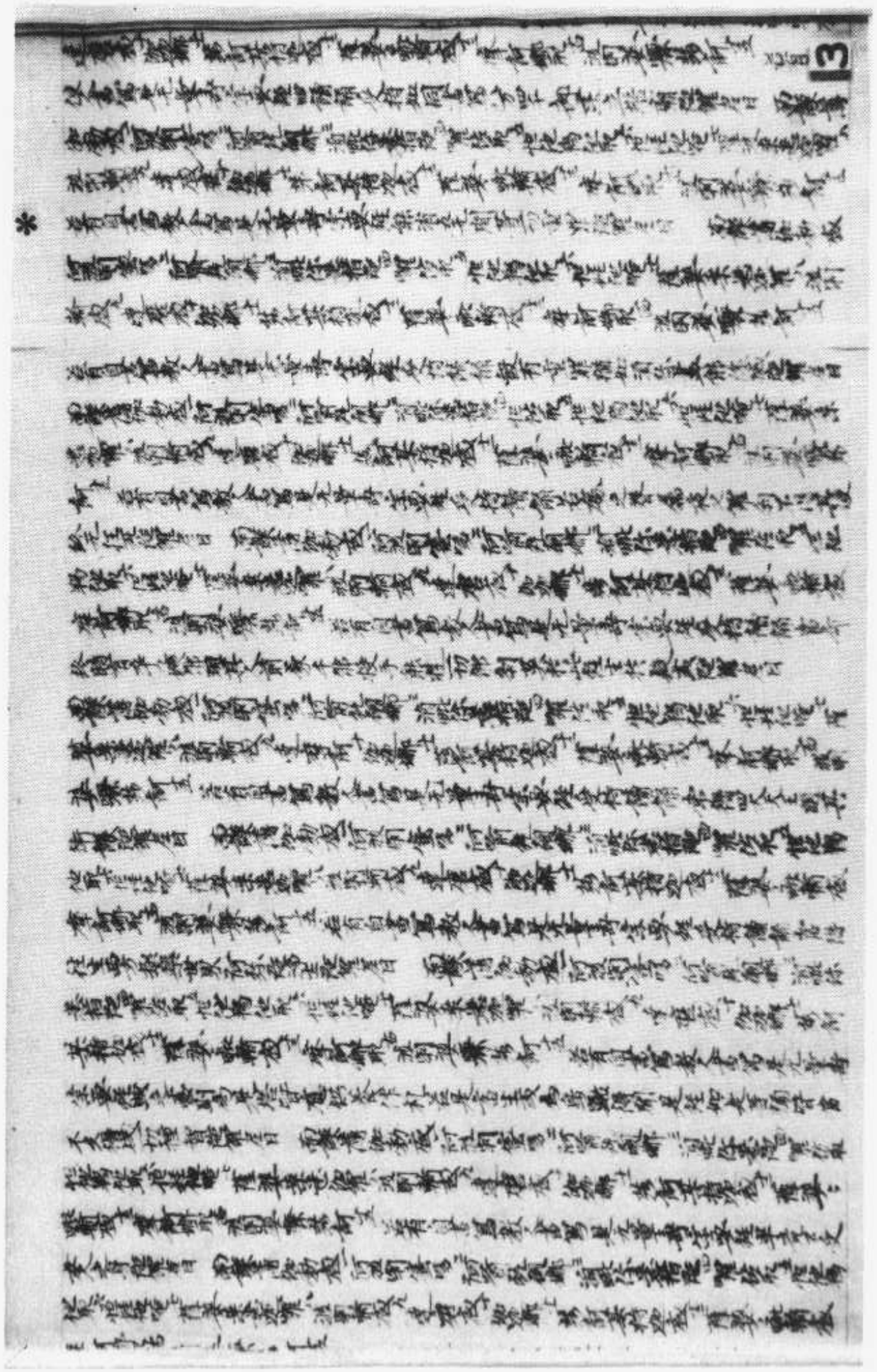
或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受
造一切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或
因六疑造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一
切四生今日懺悔發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因七漏造一切罪或因
七使造一切罪或因八邪造一切罪或因八垢造一切罪或
因八苦造一切罪惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至于今日或因九惱造一切罪或因九
上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切
罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造一切罪或因十
六知見造一切罪或因十八衆造一切罪或因廿二根造一切罪
或因廿五我造一切罪或因六十二見造一切罪或因六十二
見造一切罪或因見諦思惟九十八使百八煩惱一切衆
生遍滿三界
懺悔開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四生遍滿三界
孫亘六道无處可藏无處可避今日至到向十方佛尊
法聖衆慚愧發露皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔三毒一切煩惱生生世世三惡消
滅願弟子等承是懺悔四識等一
達朗三苦滅三願滿　願弟子等承是懺悔四惡趣滅

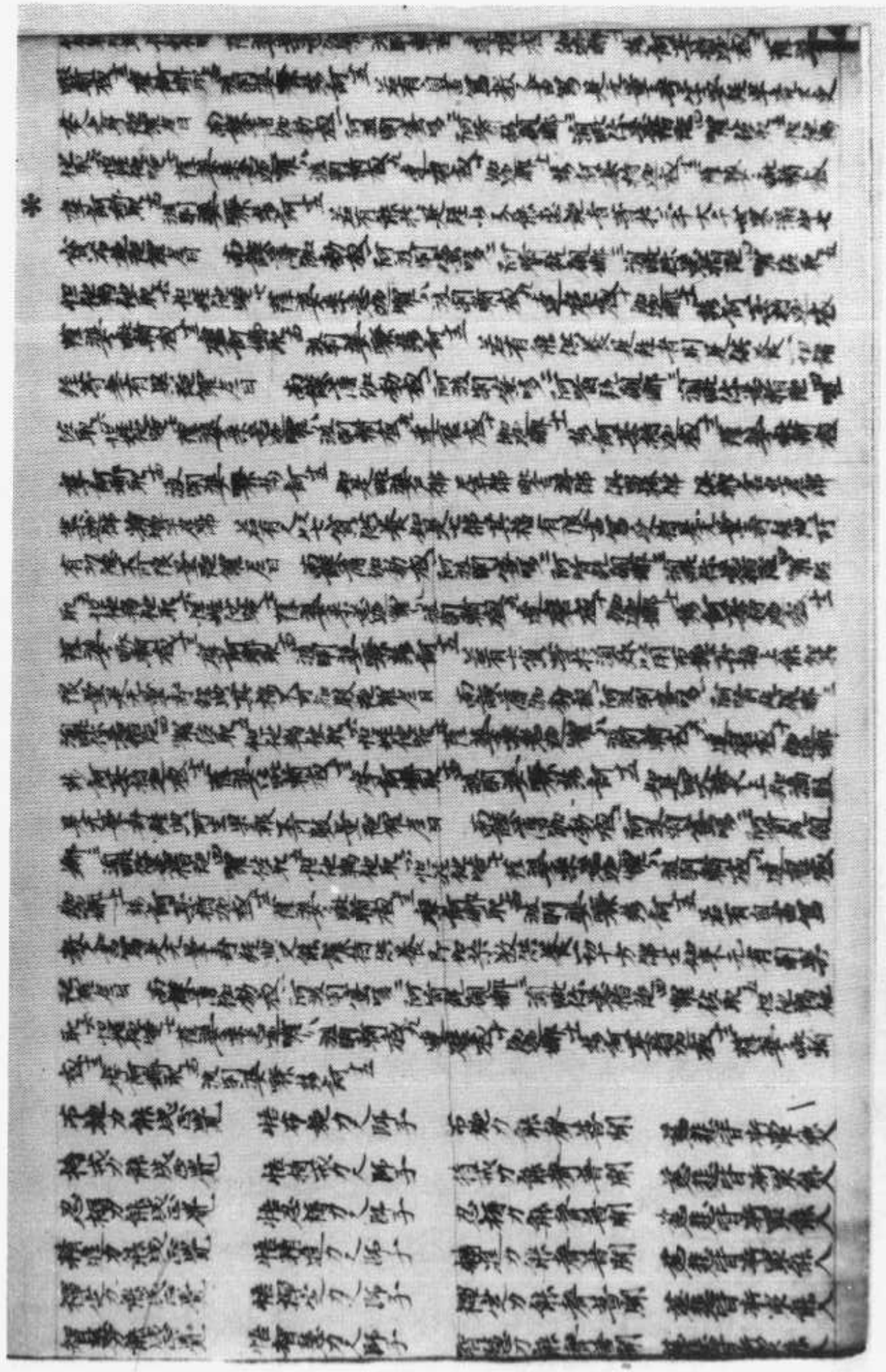
懺悔請佛聖證一切罪障佛聖及八四生遍殖三界
孫亘共道无處可藏无處可避今日至到向十方佛菩
法聖衆慚愧露皆悉懺悔

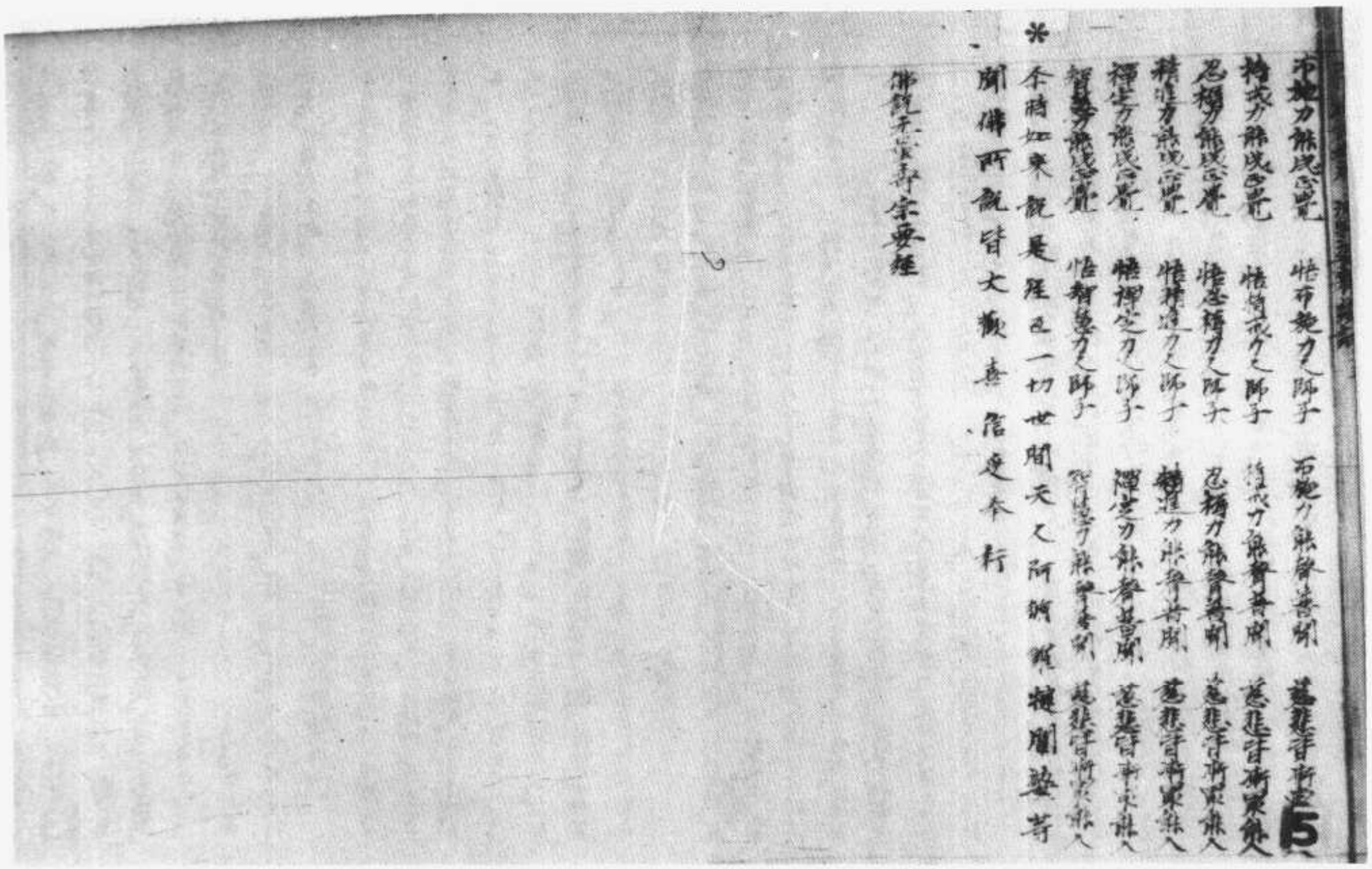
願弟子等承是懺悔三毒一切煩惱生生世世三惡相
達相三苦滅三願滿　願弟子等共懺悔四識等一
切煩惱所生功德生生世世離四倒四信集四惡趣滅
得四无畏　願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道
樹五根淨五眼成五分懺悔六愛等諸煩惱所生功德願生
生世世具足六神通滿足六度業不為六塵惑常行菩薩
又願弟子承是懺悔七慢八垢九結十纏等一切諸煩惱
所生功德生生世世住七淨華池度八水具九斷智成十
地行願以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱
所生功德願十一愛解脫相心自在解轉十二行輪具足十八不共
之法无量功德一切圓滿作[illegible]

S-2 標甲1
11-2 標甲15

斯四五九四號　大乘無量壽經







▼斯四五九五號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十

果獨覺菩提本性空應住一切菩薩摩訶薩
行本性空應住諸佛无上正等菩提本性空
應住一切法本性空應住一切有情本性空
備諸功德令圓滿已便證无上正等菩提
善現是諸法本性空及有情本性空最極寂
靜无有少法能增能減能生能滅能斷能
常能染能淨能得果能現觀善現當知菩薩
摩訶薩依世俗言說施設法故說備般若波羅
蜜多如實了知本性空已證得无上正等菩
提非真勝義何以故真勝義中无色可得亦
无受想行識可得无眼處可得亦无可鼻舌
身意處可得无色處可得亦无聲香味觸
法處可得无眼界可得亦无耳鼻舌身意界
可得无色界可得亦无聲香味觸法界可得
无眼識界可得亦无耳鼻舌身意識界可
得无眼觸可得亦无耳鼻舌身意觸可得无
眼觸為緣所生諸受可得亦无耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受可得无地界可得亦无水
火風空識界可得无明緣可得亦无苦无聞
緣所緣緣增上緣可得无從緣所生諸法可
得无无明可得亦无行識名色六處觸受愛

S→T220　6/1018 bb
W→　6/1015 c5

觸為緣所生諸受可得无地界可得亦无水
大風空識界可得无回緣可得亦无苦无聞
緣所緣緣增上緣可得无從緣所生諸法可
得无无明可得亦无行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱可得无布施波羅
蜜多可得亦无淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多可得无內空可得亦无外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空[illegible]空本性空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空可得无四念住可得亦无四正斷四神